

ॐ

श्री बुद्धबुद्ध कहान जैन शास्त्रमाला पुष्प ४८

समयसार-प्रवचन

दूसरा भाग

श्रीमद् भगवत्बुद्धबुद्धाचार्य देव प्रणीत
श्री समयसार शास्त्र पर
परम पूज्य श्री कानजी स्वामी के
प्रवचन

श्री १०८ - १०९, श्रीकान्ति

• अनुवादक
प परमेश्वरीदाम जैन न्यायतीर्थ

प्रकाशक
श्री जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट
मोनगढ़ (सौराष्ट्र)

प्रथमावृत्ति प्रति १०००

वीर सन्त २४७६

मृत्यु सौत' रूप

मुद्रक

ममनादास भाग्यचन्द रवाणी

अनेकांत मुद्रणालय - नाटा मोकिया (वि० अमरेली)

ॐ

श्री वीतरागाय नमः प्रस्तावना

मगल भगवान् वीरो मगल गीतमोगणी ।

मगल कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मगल ॥

भरतक्षेत्र की पुण्यभूमि में आज से २४७५ वर्ष पूर्व जगतपूज्य परम भट्टारक भगवान् श्री महावीर स्वामी मोक्षमार्ग का प्रकाश करने के लिये अपनी नातिशय दिव्यशक्ति द्वारा समस्त पदार्थों का स्वल्प प्रवृत्त कर रहे थे। उनके निर्वाण के उपरान्त बालशेष से क्रमशः अपार ज्ञानभिन्नु का अधिकांश भाग ता विच्छेद होगया, और अल्प तथापि धीनभूत ज्ञान का प्रकाश आचार्यों की परम्परा द्वारा उत्तरोत्तर प्रवाहित होता रहा, निम्नमें से आराशस्तम्भ की भाँति कितने ही आचार्यों ने शाय गूँय। उन्हीं आचार्यों में से एक भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव थे, जिन्होंने सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी से प्रसूत ज्ञान को गुरु-परम्परा से प्राप्त करके, उन्मर्ग से पचासिकाय, प्रवचनमार, समयसार, नियममार, अष्टशास्त्र आदि शास्त्रों की रचना की और अपार नाशक श्रुतज्ञान की चिरजीवी बनाया।

सर्वोद्दृष्ट आगम श्री समयमार क कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव निम्न भवत् के प्रारम्भ में होगये हैं, दिगम्बर जैन परम्परा में उनका स्थान सर्वोद्दृष्ट है। सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी और गणपति भगवान् श्री गौतमावामी के पश्चात् भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव का ही स्थान आता है। दिगम्बर जैन भाषा आने को कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का बहने में गौरव मानते हैं। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव के

शास्त्र साक्षान् गणवरदेव के वचनों के बराबर ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके पश्चात् होने वाले ग्रन्थकार आचार्य अपने वचन को सिद्ध करने के लिये कुन्दकुन्दाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, इसलिये यह वचन निर्विवाद सिद्ध होता है। वास्तव में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव ने अपने प्रमाणों में तीर्थंकर देवों के द्वारा प्रस्थापित उत्तमोत्तम सिद्धान्तों को सुगन्धित रखा है, और मार्गमार्ग को स्थापित किया है। विक्रम संवत् ६६० में विद्यमान श्री देवसेनाचार्य, अपने दशानामर नामक ग्रन्थ में कहते हैं कि—“विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमधर स्वामी के समवसरण में जाकर श्री पद्मनन्दिनाथ ने (कुन्दकुन्दाचार्य देव ने) स्वतः प्राप्त किये हुए ज्ञान के द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन यथार्थ मार्ग को कैसे जानते ?” एक दूसरा उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्य देव को कलिकालसर्ग कहा गया है। ‘पद्मनन्दि’, कुन्दकुन्दाचार्य, धर्मप्रीताचार्य, एनाचार्य, वृद्धमेख्ताचार्य—इन पाँच नामों से विभूषित, चार अंगुल ऊपर आकाश में गमन करने की जिनके श्रद्धा थी, जिन्होंने पूर्व विदेह में जाकर सीमधर भगवान् की वचना की थी और उनके पाप से मिले हुए श्रुतज्ञान के द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया है—ऐसे श्री जिनचन्द्रमूरि भट्टरक के उत्तराधिकारी रूप कलिकालसर्ग (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) के रचे हुए इस षट्पामृत ग्रन्थ में ‘सगीश्वर श्री श्रुतनागर की रची हुई मक्षप्रामृत की टीका समस्त हुई।’ इस प्रकार षट्पामृत की श्री श्रुतनागरसूत्र की टीका के अन्त में लिखा है। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव की महत्ता को दर्शाने वाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्य में मिलते हैं, अनेक शिलालेख भी इसका प्रमाण देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भगवान् जैन संप्रदाय में कलिकालसर्ग भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव का अपूर्व स्थान है।

भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के रचे हुए अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से उच्च इस समय भी विद्यमान हैं। त्रिजोतीनाथ सर्वज्ञदेव के मुख से प्रवाहित

श्रुतामृत की सरिता में से भरे हुए वे अमृतभाजन वर्तमान में भी अनेक आचार्यों को आत्मजीवन देते हैं। उनके समस्त शास्त्रों में श्री समयभार महा अलौकिक शास्त्र है। जगत के जीवों पर पाम करुणा करके आचार्य भगवान् १ इस शास्त्र की रचना की है, इसमें मोक्षमार्ग का यथार्थ स्वरूप ज्ञात है ईसा ही कहा गया है। अनन्तराल से परिभ्रमण करने वाले जीवों को जो कुछ समझा शेष रह गया है वह इस परमागम में समझाया है। पद्म वृक्ष आचार्य भगवान्, श्री समयभार शास्त्र के प्रारम्भ में कहते हैं—'काम-मोग-उप की कथा सभी न सुनी है, परिचय एवं अनुमान किया है, किन्तु मात्र पर से भिन्न एतत्त्व की प्राप्ति ही दुर्लभ है। उस एतत्त्व की-पर से भिन्न आत्मा की यात इस शास्त्र में मैं निर्विषय से (आगम, पुक्ति, परम्परा और अनुभव से) बूझूंगा।' इस प्रतिज्ञा के अनुसार समयभार में आचार्यदेव ने आत्मा का एतत्त्व, पदार्थ से और परमात्मा से भिन्नत्व को समझाया है। आत्मस्वरूप की यथार्थ प्रतीति कराना ही समयभार का मुख्य उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आचार्य भगवान् ने उपर्युक्त अनेक विषयों का निरूपण किया है। आत्मा का शुद्धस्वभाव, जब और पुद्गल की निमित्त नैमित्तिकता होने पर भी दोनों का विन्मुक्त स्वतंत्र परिणमन, नवतन्त्रों का भूतार्थ स्वरूप, ज्ञानी के राग-द्वेष का अकारुण्य-अमोक्षत्व, अज्ञानी के राग-द्वेष का वर्तुण-भोग्यत्व, सात्यदर्शन की ऐकान्तिकता, गुणस्थान आराध्य में भाव का और द्रव्य की निमित्त नैमित्तिकता, विनाशरूप परिणमन होने में अज्ञानियों का अपना ही दोष, मिथ्यात्व आदि की जड़ता और चेतनता, पुण्य-पाप दोनों की वृत्तरूपता, मोक्षमार्ग में चरणानुयोग का स्थान आदि अनेक विषयों का प्ररूपण श्री समयभारजी में किया है। इन सबका हेतु जनों को यथार्थ मोक्षमार्ग बतलाना है। श्री समयभारजी की महत्ता को देखकर उल्लसित होकर श्री जयसेन आचार्य कहते हैं कि 'जयन्त हों वे पद्मनन्दि आचार्य अर्थात् कुन्दकुन्दाचार्य, जिन्होंने महान् तत्त्वों से परिपूर्ण प्राभूतरूपी पर्वत

१९७८ में उन महात्मा के करमनों में यह परमात्मन त्रिनामणि आने ही उन कुशल जोड़ी ने इस तरह लिया। मरिरोति से राय देखने पर उनके हृदय में परम उल्लास जागृत हुआ, आत्मभगवान ने निमृत्त हुई अनन्त गुणगम्भीर निजशक्ति को सभाला और अनादिकाल से पर के प्रति उत्साहपूर्वक दौड़ती हुई वृत्ति शिथिल होगई, तथा पर-सम्बन्ध से छूटकर स्वयं में लीन होगई। इसप्रकार प्रतापशाली सम-यमार की अनीम कृपा से बाल-ब्रह्मचारी श्री कानजी स्वामी ने चैन-य मूर्ति भगवान समयमार के दर्शन किये।

जैसे जस के समयमार में गहराई तक उतरते गये ऐसे ही ऐसे उन्होंने देखा कि कालजो पिता से उत्तराधिकार में आई हुई अद्भुत नवधर्मों को उनके सुपुत्र भगवान श्री कुन्दकुंदाचार्य देव ने रुचिरपूर्वक सग्रह करके रखा है। कई वर्ष तक श्री समयमारजी का गभीरतापूर्वक गहरा मनन करने के पश्चात् “जिन्ही भी प्रकार जगत के जीव सर्वत्र पिता की इस अमूल्य सम्पत्ति को समझें तथा अनादिकालीन दीप्ति का नाश कर दें।” ऐसा वरणाबुद्धि करके उन्होंने समयमारजी पर अपूर्व प्रयत्नों का प्रारम्भ किया और यथाशक्ति आत्मनाम लिया। आजतक पूरे श्री कानजी स्वामी ने सात बार श्री समयमारजी पर प्रवचन पूर्ण किये हैं और इस समय भी सानगढ़ में आठवीं बार वह अमृतवषा हो रही है। सन् १९६६-२००० की साल में जिस समय उनकी राजकोट में ६ महीने की रिति थी उस समय श्री समयमार के भित्तन ही अधिकारों पर उनके (इन्हीं बार) प्रवचन हुए थे। उस समय श्री जैन स्वामीगणेश्वर टाट को ऐसा लगा कि ‘यह अमूल्य मुक्ताफल गिरे जाते हैं, यदि इन्हें भूल लिया जाये तो यह अनेक मुमुक्षुओं की दरिद्रता दूर करके उन्हें स्वर्णजड्गी की प्राप्ति करा दें।’ ऐसा विचार करके टाट ने उन प्रवचनों को पुस्तकाकार प्रकाशित कराने के हेतु से उनको नोट कर लेने (लिख लेने) का प्रयत्न किया था। उन्हीं लेखों से श्री समयमार प्रवचन गुजरती भाषा में पाँच भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित

होचुके हैं और उन्हीं का हिंदी अनुवाद करके श्री समयसार प्रवचन दूसरा भाग (हिंदी) को हमें मुमुक्षुओं के हाथ में दते हुए हर्ष हो रहा है। इस अनुवाद में कोई 'यावद्विद्वद् भाव न आजाये' इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है।

जैसे श्री समयसार शास्त्र के मूल कता और टीकाकार अत्यंत आत्मस्थित आचार्य भगवान थे वैसे ही उनके प्रवचनकार भी स्वस्वपानुभवी, वातराग के परम भक्त, अनेक शास्त्रों के पारगामी एवं आश्चर्यकारी प्रभावना उदय के धारा युगप्रधान महापुरुष हैं। उनका यह समयसार प्रवचन पढ़ते ही पाठकों का उनके आत्म अनुभव, गाढ़ अध्यात्म प्रेम, स्वरूपो मुख परिणति, वातराग भक्ति के रंग में रंगा हुआ उनका चित्त, अगाध श्रुतज्ञान और परम कल्याणकारी यजनयोग का अनुभव हुए बिना नहीं रहता। उनका सक्षिप्त जीवन-गरिचय अत्र दिया गया है, इसलिये उनके गुणों के विषय में यहाँ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके अपने आदर्व्यजनक प्रभावना का उदय होने के कारण, गत चौदह वर्षों में समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पदस्वरूपटीका, अज्ञानन्दिपचरित्रशक्ति, तत्त्वार्थसार, इष्टोपदेश, पञ्चाध्यायी, मोक्षमार्गप्रकाशक, अनुभव प्रकाश, आत्मनिहि शास्त्र, आत्मानुष्ठान इत्यादि शास्त्रों पर आगमरहस्य-प्रकाशक, स्वानुभव मुद्रित अपूर्ण प्रवचन करके काठियावाड़ में आत्मनिष्ठा का अतिप्रबल आंदोलन किया है। मात्र काठियावाड़ में ही नहीं, किंतु धीरे धीरे उनका पत्र उद्देश्य पुस्तकों और 'आत्मधर्म' नामक मासिकपत्र के द्वारा प्रकाशित होने के कारण समस्त भारतवर्ष में आत्मनिष्ठा का आंदोलन वेगपूर्वक विद्युत दारहा है। इसप्रकार, स्वभाव से सुगम तथापि गुरुगम की लुप्तप्रायता के कारण और अनादिभ्रमज्ञान को लेकर अतिशय दुर्गम होगये जिनात्म के गभीर आशय को यथार्थरूप से स्पष्ट करके उठाने कीतराग विज्ञान की बुद्धि हुई ज्योति को प्रखलित किया है। यम पत्र जिनागम तो अपार निधानों से परिपूर्ण है, किंतु उन्हें देखने की दृष्टि रामजी के समाम और उनके वरुणापूर्ण दिये हुए

प्रवचन भजन क बिना हम अल्पबुद्धिओं को यह कैसे प्राप्त होनी ?
 पंचमकाल में चतुर्थकाल की मूल्य दिखाने वाले शासनप्रभावक
 श्री कानजी स्वामी ने भागम के रहस्यों को खोलकर हमारे जैसे हमारों
 जों पर जा अपार वरुणा की है उसका धर्मन वाणी द्वारा नहीं
 होसकता ।

जिनप्रकार स्वामीजों का प्रत्यक्ष समागम अनेक जीवों का अपार
 उपकार कर रहा है, उसीप्रकार उनके यह परित्र प्रवचन भी वर्तमान
 और भविष्यकाल के हजारों जीवों को धार्मिक मार्गम बनाने के लिये
 उपकारी भिद्य होंगे । इस दुपमकाल में जीव प्रायः धर्ममार्ग को ही
 मोक्षमार्ग मानकर प्रवर्तन कर रहे हैं । जिन स्वामीजी पुरुषार्थ के
 बिना-निश्चयनय के आश्रय क बिना मोक्षमार्ग का प्रारंभ भी नहीं
 होता उस पुरुषार्थ की जों का गव भी नहीं आई है, किंतु मात्र
 पराशरजी भागों का व्याख्याताभास के आश्रय को ही मोक्षमार्ग मानकर
 "सका सेवन" कर रहे हैं । स्वामीजी पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले
 ज्ञानी पुरुषों की दुर्लभता है पर समयभार परमागम का अभ्यास
 भी अति अल्प है, कदाचित् कोई-कोई जीव उपरका अभ्यास करते भी
 हैं किंतु गुरुगम के बिना उनके मात्र अक्षरज्ञान ही होता है । श्री
 'समयभार के पुरुषार्थमूलक गहन सत्य मिथ्यात्वमृदु हीनपर्यं जों को
 अनादि आरिचित होने के कारण, ज्ञानी पुरुषों के प्रत्यक्ष समागम के
 बिना अपना उनक द्वारा किये गये विस्तृत निवेदनों क बिना समझना
 अत्यंत कठिन है । श्री समयभारजी की प्राथमिक भूमिका की बातों को
 ही सहीन जय उच्चभूमिका की कल्पित कर लेते हैं, चतुर्थ गुणस्थान
 के भागों को तेरहवें गुणस्थान का मान लेते हैं, तथा निराश्रय (स्वाश्रय)
 पुरुषार्थ तो कथनमात्र ही ही वस्तु है, इसप्रकार उतनी उपेक्षा करके
 माली (पगलारी) भागों के प्रति जो आप्रहृ है उसे नहीं छाड़ते ।
 ऐसी कल्याणजनक परीक्षा में जयकि सशस्त्र उपदेष्टाओं की अधि
 कांश 'यूनता के कारण मोक्षमार्ग का प्रायः जीव हागवा है तब युग

प्रधान सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी ने श्री समयभारजी के भित्तुत विवेचनात्मक प्रवचनों के द्वारा जिनागमों का गर्भ मोलकर मोक्षमार्ग को अनाश्रित वर्गके धीतराग दर्शन का पुनुरुद्धार किया है, मोक्ष के महामंत्र ज्ञान समयभारजी की प्रत्येक गाथा को पूर्णतया शोभकर इन भक्ति सूर्यों के विराट अर्थ का प्रवचनरूप से प्रगट किया है। सभी ने जिनका अनुभव किया हो उसे घेरने प्रसंगों के अनेक उदाहरणों द्वारा, अतिशय प्रभावक तथापि सुगम, ऐस अनेक न्यायों द्वारा और अनेक यथाचित दृष्टान्तों द्वारा बुद्धिमान भगवान के परमभक्त श्री कानजी स्वामी ने समयभारजी के अत्यन्त अर्थ-गभीर सूक्ष्म मिथ्यातों को अतिशय स्पष्ट और सरल बनाया है। जीव के कैसे भाव रहें तब जीव-पुद्गल का स्वतन्त्र परिणामन, तथा कैसे भाव रहें तब नवतत्वों का भूतार्थ स्वरूप समझ में आया बढ़लाता है। कैसे-कैसे भाव रहें तब निराश्रयजी पुरुषार्थ का आदर, सम्पददर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्यशक्ति की प्राप्ति हुई बढ़लाती है—आदि विषयों का मनुष्य के जीवन में आने वाले सैकड़ों प्रसंगों के प्रमाण देकर ऐसा स्पष्टीकरण किया है कि मुमुक्षुओं को उन-उन विषयों का स्पष्ट मूढ़न ज्ञान होकर अपूर्व गभीर अर्थ दृष्टिगोचर हों और वे बधमार्ग में मोक्षमार्ग की कलना को छोड़कर यथार्थ मोक्षमार्ग को समझकर सम्पत् पुरुषार्थ में लीन होनायें। इसप्रकार श्री समयभार जी के मोक्षदायक भावों को अतिशय मधुर, नित्य नवीन, वैविध्यपूर्ण शैली द्वारा प्रभावक भाषा में अत्यन्त स्पष्टरूप से समझाकर जगत् का अपार उपकार किया है। समयभार भ भरे हुए अनमोक्ष तत्त्वज्ञानों का मूल्य ज्ञानियों के दृश्य में छुप रहा था वह उन्होंने जगत् को बतलाया है।

किसी परम मंगलयोग भ, दिग्गज के नवनीतररूप श्री समयभार परमागम की रचना हुई। इस रचना के पश्चात् एक हजार वर्ष में जगत् के महामायोदय से श्री समयभारजी के गहन तत्त्वों को विकसित करने वाली भगवती आत्मन्याति की रचना हुई और उनके उपरान्त एक हजार वर्ष पश्चात् जगत् में पुनः महापुरुषोदय से मदबुद्धिओं को भी समयभार

के मोक्षदायक तत्त्व ग्रहण कराने वाले परम कल्याणकारी समयभार प्रवचन हुए। ज्यों का बुद्धि क्रमशः मन्द होता जागही है तथापि पंचमहाल के भक्ततरु स्थानुभूति का भाग अविच्छिन्न रहना है, इसीनिष्ठ स्थानुभूति के उत्कृष्ट निमित्तभूत श्री समयभार जा के गम्भीर आशय विशेष विशेष स्पष्ट होने के लिये परमादित्य योग बनते रहते हैं। अन्तराक्ष परमादित्य योगों में प्रगट हुए जगत के तान मझादीय श्री समयभार, श्री आत्मग्यानि और श्री समयभार प्रवचन सदा जदधन रहें। और स्थानुभूति के पथ को प्रकाशित करें।

यह परम पुनीत प्रवचन स्थानुभूति के पथ को अमृत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं, इतना ही नहीं किन्तु साथ ही मुमुक्षु जीवों के हृदय में स्थानुभूति की रुचि और पुरुषार्थ जाग्रत करके अज्ञान मयुरथ के प्रापक्ष उपदेश जैसा ही चमत्कारिक कार्य करते हैं। प्रवचनों की वाणी इतनी सहज, भावार्थ, सजीव है कि चैतन्यमूर्ति पूज्य श्री कानजी शामी के चैतन्यभाव ही गूर्निमान होकर वाणी प्रसाहस्य बह रहे हों। ऐसी अत्यंत भाववाहिनी अनर वेदन को प्रकृति से व्यक्त करती, शुद्धात्मा के प्रति अपार प्रेम से उभरानी, हृदयस्पर्शी वाणी सुनात्र पाठक के हृदय को हविर्न कर देती है, और उसी विरहीन रुचि को क्षीण करके शुद्धात्मरुचि जागृत करती है। प्रवचनों के प्रत्येक पृष्ठ में शुद्धात्मनिष्ठा का अत्यंत भक्तिमय धातारण्य गुंजित होरहा है, और प्रत्येक शब्द में से मधुर अनुभव रस भर रहा है। इस शुद्धात्मभक्तिमय स और अनुभवरस से मुमुक्षु का हृदय मीन जाता है और वह शुद्धात्मा की लय में मग्न होजाता है, शुद्धात्मा के अतिरिक्त समस्त मात्र उस तुच्छ भावित होते हैं और पुरुषार्थ उभरने लगता है। ऐसी अपूर्व चमत्कारिक शक्ति पुस्तककार वाणी में कवचित् ही देखने में आती है।

इसप्रकार दिव्य तत्त्वज्ञान के गहन रहस्य अमृतकरती वाणी द्वारा समझाकर और साथ ही शुद्धात्मरुचि को जागृत करके, पुरुषार्थ का आह्वान, प्रत्यक्ष अत्मसाधन की मॉर्नी निबलाने वाले यह प्रवचन जैम-

माहित्य में अनुपम है। जो मुमुक्षु प्रत्यक्ष सपुरुष से मिलेगा ई, एव
 निहें उनकी निरंतर भगति दुष्प्राप्त है—ऐसे मुमुक्षुओं को यह प्रवचन
 अनन्य आधारभूत है। निरावलम्बी पुरुषार्थ को समझाना और उसके लिये
 प्रेरणा देना हो इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य होने पर भी उसका सर्वांग
 स्पष्टीकरण करते हुए समस्त शास्त्रों के सर्व प्रयोजनभूत तथ्यों का स्पष्टी-
 करण भी इन प्रवचनों में आया है, मानों भुतामृत का परम आहाद
 जनक महाभाग इनमें हिलोरे से रहा हो। यह प्रवचनप्रपञ्च हजारों
 प्रश्नों को सुलझाने के लिये महाकोष है। शुद्धात्मा की रुचि उपलब्ध
 करके, पर के प्रति जो रुचि है उस नष्ट करने की परम औषधि है।
 एव अनुक्ति का सुगम पथ है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त आत्मार्थियों
 के लिये यह अत्यन्त उपकारी है। परम पूज्य श्री कानजी स्वामी ने इन अमृतसागर
 के समान प्रवचनों की भेट देकर भारतवर्ष के मुमुक्षुओं को उपकृत
 किया है।

स्वरूप-सुधा की प्राप्ति के इच्छुक जीवों को इन परम परित्र प्रवचनों
 का बारंबार मनन करना योग्य है। सत्कार-विप्लव को नष्ट करने के
 लिये यह अमोघ शस्त्र है। इस अद्वैतायुगी मनुष्य भव में जीव का सर्व-
 प्रथम यदि कोई वर्तमान है तो वह शुद्धात्मा का बहुमान, प्रतीति और
 अनुभव है। उन बहुमानादि के कराने में यह प्रवचन परम निमित्तभूत
 है। हे मुमुक्षुओं! अतिशय उल्लासपूर्वक इनका अभ्यास करके उप
 पुरुषार्थ से इनमें भरे हुए भावों को भस्माभैरवि हृदय में उतारकर, शुद्धात्मा
 की रुचि, प्रतीति और अनुभव उसके शाश्वत परमानन्द को प्राप्त करो।

, माघ शुक्ल १२,
 धीर मकर २४०५

}

रामजी माणेरचंद दोशी,
 प्रमुख—
 श्री जैन ध्वा वायमंदिर २८६
 मोनम्

अवश्य पढ़िये !

पूज्य श्री फानजी स्वामी द्वारा, भगवत् श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत
ग्रन्थों पर, एवं अन्य अध्यात्मग्रन्थों पर किये

गये विस्तृत विवेचन —

समयसार-प्रवचन (प्रथमभाग)

निश्चय-व्यवहार की सविपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्ग की प्ररूपणा ।
पृष्ठ ४८८, पक्की जिल्द, मूल्य छहरुपये, डाकव्यय दस आने अतिरिक्त ।

मुक्ति का मार्ग

२

अरिहत्तदेव का स्वरूप और सर्वज्ञसिद्धि पर युक्तिपूर्ण विवेचन-
ग्रन्थ । मूल्य दस आने, डाकव्यय माफ ।

मूल में भूल

उपादान निमित्त सबाद को लेकर अद्भुत विवेचनपूर्ण ग्रन्थ ।
मूल्य बारह आने, डाकव्यय माफ ।

आत्मधर्म की फाड़ले

प्रथमवर्ष—पृष्ठ १८८, प्रवचन १०० । द्वितीय वर्ष पृष्ठ २१६,
प्रवचन १०८ । तृतीय वर्ष पृष्ठ २५०, प्रवचन १२५ । प्रत्येक वर्ष
की सजिल्द फाड़ल का मूल्य पौनेचार रुपये ।

आत्मधर्म (मामिरूपत्र)

आध्यात्मिक प्रवचनों का अपूर्व समग्र वार्षिक मूल्य तीन रुपये ।

मिलने का पता —

१—श्री जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट २—अनेकान्त मुद्रणालय
सोनगढ़ (सौराष्ट्र) मोटा आकड़िया (सौराष्ट्र)

श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत
 श्री समयसार शास्त्र पर
 परम पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन
 गाथा १३ से प्रारम्भ

भूमिका

यथार्थ नव तत्त्वों के निरूप से छूटकर निर्मल एक स्वभावता को शुद्धनय से जानना सो निश्चय-सम्यक्त्व है, यह बात तेरहवीं गाथा में कही जायेगा।

धर्म-आत्मा का निर्मल स्वभाव-आत्मा में ही स्वाधीनरूप से है वह न तो बाहर से आता है और न बाहर की सहायता से आता है, किसी भी पर से या शुभनिरूप की सहायता से आत्मा का अवि-कारी धर्म प्रगट नहीं होता। अज्ञानी जीव पर-सयोगाधीन निकारी अवस्था का कर्ता होकर अपने को भूलकर देहादिक तथा रागादिकरूप से पर की किया करने वाले के रूप में अपने को मानता है, किन्तु परमार्थ से आत्मा सर्व से भिन्न है, प्रतिसमय अनादि अनन्त पूर्ण है और स्वतन्त्र है।

आत्मा में अनन्त गुण भरे हुए हैं, उनकी यथार्थ प्रतीति करके निकारी भावों का त्याग करके निर्मल निराकुल ज्ञानानन्द स्वभाव को प्रगट करने को कहा है। जो हो सकता है वही कहा जाता है। आत्मा बाहर का कुछ नहीं कर सकता इसलिये वह नहीं कहा गया है। आत्मा अपने में ही अनन्त पुरुषार्थ कर सकता है, बाहर में कुछ नहीं कर सकता।

‘जो कोई आत्मा अपना भला (कल्याण) करना चाहता है वह यदि स्वाश्रित हो तभी कर सकता है। यदि बाहर से लेना पड़े तो पराधीन कहलाता है। आत्मा का धर्म स्वाधीन अपने में ही है। मन, वचन, काय में आत्मा का धर्म नहीं है, भीतर जड़-कर्म का

अवश्य पढ़िये !

पूज्य श्री कानजी स्वामी द्वारा, भगवत् श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत
ग्रन्थों पर, एवं अन्य अध्यात्मग्रन्थों पर किये

गये विस्तृत विवेचन —

समयसार-प्रवचन (प्रथमभाग)

निश्चय-व्यवहार की सविपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्ग की प्ररूपणा ।
पृष्ठ ४८८, पक्की जिल्द, मूल्य छहरुपये, डाकव्यय दस आने अतिरिक्त ।

सुक्ति का मार्ग

अरिहत्तवैव का स्वरूप और सर्वशक्ति पर युक्तिपूर्ण विवेचन
ग्रन्थ । मूल्य दस आने, डाकव्यय माफ ।

मूल में भूल

उपादान निमित्त सबाद को लेकर अद्भुत विवेचनपूर्ण ग्रन्थ ।
मूल्य बारह आने, डाकव्यय माफ ।

आत्मधर्म की फाइले

प्रथमवर्ष—पृष्ठ १८८, प्रवचन १०० । द्वितीय वर्ष पृष्ठ २१६,
प्रवचन १०८ । तृतीय वर्ष पृष्ठ २५०, प्रवचन १२५ । प्रत्येक वर्ष
की सजिल्द फाइल का मूल्य पौनेचार रुपये ।

आत्मधर्म (मामिकपत्र)

आध्यात्मिक प्रवचनों का अपूर्व संग्रह वार्षिक मूल्य तीन रुपये ।
मिलने का पता —

१-श्री जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट २-अनेकान्त छद्रणालय
सेनगढ (सौराष्ट्र) मोटा आकड़िया (सौराष्ट्र)

श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत
श्री समयमार शास्त्र पर
परम पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन
गाथा १३ से प्रारम्भ

भूमिका

यथार्थ नय तर्कों के विरुद्ध से छूटकर निर्मल एक स्वमानता को शुद्धनय से जानना सो निश्चय-सम्यग्त्व है, यह बात तेरहवीं गाथा में कही जायेगा ।

धर्म-आत्मा का निर्मल स्वभाव-आत्मा में ही स्वाधीनरूप से है यह न तो बाहर से आता है और न बाहर की सहायता से आता है, किसी भी पर से या शुभनिष्ठता की सहायता से आत्मा का अवि-फारी धर्म प्रगट नहीं होता । अज्ञानी जीव पर-सयोगाधीन विकारी अवि-स्या का कत्ता होकर अपने को भूलकर देहादिक तथा रागादिभिरूप से पर की क्रिया करने वाले के रूप में अपने को मानता है, निन्द्य परमार्थ से आत्मा धर्म से भिन्न है, प्रतिसमय अनादि अनन्त पूर्ण है और स्वतन्त्र है ।

आत्मा में अनन्त गुण भरे हुए हैं, उसकी यथार्थ प्रतीति करके विकारी भावों का त्याग करके निर्मल निराकुल ज्ञानानन्द स्वभाव को प्रगट करने को कहा है । जो हो सकता है वही कहा जाता है । आत्मा बाहर का कुछ नहीं कर सकता इसलिए वह नहीं कहा गया है । आत्मा अपने में ही अनन्त पुरुषार्थ कर सकता है, बाहर में कुछ नहीं कर सकता ।

जो कोई आत्मा अपना भला (कल्याण) करना चाहता है वह यदि स्वाधीन हो तभी कर सकता है । यदि बाहर से लेना पड़े तो पराधीन पड़ता है । आत्मा का धर्म स्वाधीन अपने में ही है । मन, वचन, काय में आत्मा का धर्म नहीं है, भीतर जड़-कर्म का

अवश्य पढ़िये !

पूज्य श्री फानजी स्वामी द्वारा, भगवन् श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत
ग्रन्थो पर, एवं अन्य अध्यात्मग्रन्थो पर किये

गये विस्तृत विवेचन —

समयसार-प्रवचन (प्रथमभाग)

निश्चय-व्यवहार को विपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति ।
पृष्ठ ४८८, पक्षी जिल्द, मूल्य छहरुपये, डाकव्यय दस आने अतिरिक्त ।

युक्ति का मार्ग

अरिहत्तदेव का स्वरूप और सर्वशक्ति पर युक्तिपूर्ण विवेचन-
ग्रन्थ । मूल्य दस आने, डाकव्यय माफ ।

मूल में भूल

उपादान निमित्त सवाद को लेकर अद्भुत विवेचनपूर्ण ग्रन्थ ।
मूल्य बारह आने, डाकव्यय माफ ।

आत्मधर्म की फाड़ले

प्रथमवर्ष—पृष्ठ १८८, प्रवचन १२० । द्वितीय वर्ष पृष्ठ २१६,
प्रवचन १०८ । तृतीय वर्ष पृष्ठ २५०, प्रवचन १२५ । प्रत्येक वर्ष
को सजिल्द फाइल का मूल्य पौनेचार रुपये ।

आत्मधर्म (भामिरूप)

आध्यात्मिक प्रवचनो का अपूर्व संग्रह वार्षिक मूल्य तीन रुपये ।
मिलने का पता —

१—श्री जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट २—अनेकान्त मुद्रणालय
सोनगढ (सौराष्ट्र) मोटा आकड़िया (सौराष्ट्र)

भीमश्च भगवत् बुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत
 श्री समयसार शास्त्र पर
 परम पूज्य श्री कानजी स्वामी के प्रवचन
 गाथा १३ से प्रारम्भ

भूमिका

यथार्थ नव तारों के रिक्त से छूटकर निर्मल एक स्वभावता को शुद्धनय से जानना सो निश्चय-सम्पत्त्व है, यह बात तेरहवीं गाथा में कही जायेगा ।

धर्म-आत्मा का निर्मल स्वभाव-आत्मा में ही स्वाधीनरूप से है वह न तो बाहर से आता है और न बाहर की सहायता से आता है, किसी भी पर से या शुभप्रियत्व की सहायता से आत्मा का अवि-कारी धर्म प्रगट नहीं होता । अज्ञानी जीव पर-सयोगाधीन रिकारी अवस्था का कर्ता होकर अपने को मूलकर देहादिक तथा रागादिरूप से पर की क्रिया करने वाले के रूप में अपने को मानता है, किन्तु परमार्थ से आत्मा सर्व से भिन्न है, प्रतिमय अनादि अनन्त पूर्ण है और स्वतन्त्र है ।

आत्मा में अनन्त गुण भरे हुए हैं, उनकी यथार्थ प्रतीति कच्चे रिकारी भावों का त्याग करके निर्मल निराकुल ज्ञानानन्द स्वभाव को प्रगट करने को कहा है । जो ही सज्जता है वही कहा जाता है । आत्मा बाहर का कुछ नहीं कर सकता इसलिये वह नहीं करा गया है । आत्मा अपने में ही अनन्त पुरुषार्थ कर सकता है, बाह्य में कुछ नहीं कर सकता ।

जो कोई आत्मा अपना भला (कल्याण) करना चाहता है वह यदि स्वाश्रित हो तभी कर सकता है । यदि बाहर से लेना पड़े तो पराधीन कहलाता है । आत्मा का धर्म स्वाधीन अपने में ही है । मन, वचन, काय में आत्मा का धर्म नहीं है, भीतर जड़-कर्म का

सयोग है उसमें भी धमे नहीं है । परवस्तु आत्मा के लिये व्यवहार से भी सहायक नहीं है । आत्मा के स्वाधीन गुणों को कोई नहीं लेगया है इसलिए कोई दे भी नहीं सकता । पुण्य-पाप का सयोग और पुण्य-पाप के शुभाशुभ निष्कारा भागों से अप्रिकारी आत्मधर्म प्रगट होगा इसप्रकार जो मानता है उसे आत्मा के सत्तत्त्व गुण की श्रद्धा नहीं है, वह अपने को परभुम्बापेक्षी और निर्धार्य पराधीन मानता है ।

आत्मा में शक्तिरूप से समस्त गुण प्रतिसमय परिपूर्ण हैं, किंतु मान्यता में अंतर होजाने से ग्राह्यदृष्टि के द्वारा हमारे से गुण-लाभ मानता है । अन्य पदार्थों में अच्छाई घुराई मानना ही मान्यता का अंतर है । जो यह मानता है कि भीतर गुण विद्यमान नहीं हैं उसका अनन्त-ममार विद्यमान है, और जो यह मानता है कि अंतरंग में समस्त गुण विद्यमान हैं उसकी दृष्टि भीतर की ओर जाती है तब वहाँ एकाग्रता होती है अर्थात् गुण की अवस्था निर्मल हुआ करती है और अव-गुण की अवस्था का नाश होता जाता है ।

जो पूर्ण निर्मलस्वरूप आत्मा की प्रतीति के बिना, पर से धर्म मानता है और दध, गुरु, शास्त्र से धर्म मानता है तथा शरीर रपया-पेसा इत्यादि जड़ पदार्थों से धर्म मानता है उसकी मान्यता त्रिपरीत है, जिसमें कौशा युक्ता नारकी इत्यादि के अनन्तमय विद्यमान हैं ।

परमार्थदृष्टि के द्वारा यथार्थ सम्यक्दर्शन को प्राप्त करना ही वास्तविक कर्तव्य है । वह सम्यक्दर्शन का वास्तविक स्वरूप कहलाता है । वह परम अद्भुत, अलीक्षित, अचिंत्य है । वह ऐसा स्वरूप है कि जिसे लोगों ने अनन्तकाल में न तो माना है, न जाना है और न अनुभव ही किया है । उसका रहस्य श्री बुदकुटाचार्यदेव को सर्वज्ञ परमात्मा के निरुद्ध से प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसका स्वयं अनुभव किया था जोकि यहाँ तेरहवीं गाथा में कहते हैं ।

जिसे अंतरंग स्वभाव के गुणों की प्रतीति नहीं जमती, और जो यह मानता है कि ग्राह्य में कुछ वरूँ तो गुण लाभ हो, मन, वाणी, देह

तथा इन्द्रियों से और देह, गुण, शास्त्र आदि सयोगी परात्तु से आत्मस्वभाव प्रगट होना है वह जीव-अजीव को एक मानता है। उस अमयागी स्वार्थी आत्मस्वरूप की श्रद्धा नहीं है। जैसे बिद्ध भगवान् देहादि सयोग से रहित अनन्त गुणों से अपने पूर्ण स्वभावस्वरूप हैं जैसे ही प्रत्येक जीव मदा परमार्थ से अनन्तगुणों से परिपूर्ण है, स्वतन्त्र है। एकेन्द्रिय में अथवा निगोददशा में भी स्वभाव से तो पूर्ण प्रभु ही है।

मैं अन्तरंग के अनन्तगुणों से परिपूर्ण हूँ, अकर्मणी हूँ, अविनाशी हूँ, स्वतन्त्र हूँ और परसे भिन्न हूँ इसप्रकार स्वभाव को भूलकर जा यह मानता है कि मैं दूसरे में सन्तुष्ट होऊँ, दूसरे को सन्तुष्ट करूँ और किसी की कृपा से लाभ हों जाये तथा जो इसप्रकार दूसरों से गुण-लाभ मानता है उसे यह खबर ही नहीं है कि स्वतन्त्र आत्मा क्या है। धर्म का प्राथमिक इकाई (सम्पद-दर्शन) वरा है। जो यह मानता है कि पुण्य-पाप के विचारों भाव अथवा मन, वाणी या देह की सहायता से निज को गुण-लाभ होता है वह अनित्य सयोग में शरण मानता है। किसी का आचार मानने का अर्थ यह है कि अपने में निज की कोई शक्ति नहीं है यह विपरीत मान्यता ही अनन्त-सत्तार में परिश्रमण करने का बीज है।

जैसे पूर्ण गुण सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा में है वैसे ही पूर्ण गुण मुझमें भी हैं ऐसी श्रद्धा के बल से मलिनता का नाश और निर्मलता की संपत्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा उपाय बताये तो वह निरा पावर्ड है, ऊपर में परिश्रमण करने का उपाय है।

निर्मल स्वभाव की प्रतीति करने के बाद सत्यज्ञान के द्वारा वर्तमान विकारों समस्या और सयोग का निमित्त इत्यादि जैसा है धर्मा ही जानता है, किन्तु यदि उसके कर्तव्य को या स्वाभिय को माने अथवा शुभराग को सहायक माने तो वह कान सच्चाज्ञान नहीं है। मैं शुद्धनय से एकरूप पूर्ण भुव स्वामी हूँ ऐसी प्रतीति मिले बिना सम्पूर्ण-

ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्रगट नहीं होना, क्यों कि दृष्टि की भूल से ज्ञान की और चारित्र की भूल अनादिकाल से चली आ रही है।

सच्चे नरनर के विचाररूप विरूप शुभभाव हैं, उहे यथार्थ जानना सो व्यवहार है, किन्तु यह अनिकारी एकरूप स्वभाव के निषे सहायक नहीं है। मैं निरात्मन्त्री एकरूप पूर्ण हूँ ऐसी धारणा श्रद्धा का बल हो तो सच्चे नरनरों के शुभभाव के व्यवहार को निमित्त कहा जाता है, किन्तु यदि मात्र शुभभाव की श्रद्धारूप नरनर में रत हो तो व्यवहार-नयाभास कहलाता है।

जगत की मिठास, धन, मरतन, पुत्र, प्रतिष्ठा आदि तथा रोग, अप्रतिष्ठा आदि पुण्य-पाप के नयोगों में आत्मा का किंचित्मात्र हित नहीं है। वह सब जोंक के समान है। अशुद्ध-विकारयुक्त रक्त को पीकर जोंक मोटी दिखाई देती है किन्तु वह कुछ समय पश्चात् मर जाती है, इसीप्रकार पुण्य-पाप के नयोग से माना हुआ बड़बुन क्षण-भर में नष्ट होजाता है। उससे किंचित्मात्र शोभा मानना भगवान् विद्वानन्द आत्मा के लिये लज्जा की बात है।

जो अनिनाशी हित प्रगट करना है वह यदि शक्तिरूप से स्वभाव में ही न हो तो प्रगट नहीं होसकता। निमित्ताधीन-दृष्टि ने कहा जमाया है इसलिए भ्रष्टानी यह मानता है कि मुझे कोई दूसरा सुख दे देगा। इसप्रकार की निपरीत श्रद्धा ही सत्तार है, बाह्य में सत्तार नहीं है।

आत्मा पूर्ण परमात्मा के समान ही है, उसमें कोई परवस्तु अथवा राग द्वेष घुस नहीं गये हैं। शुभाशुभ विकाररूप भूल स्वभाव में नहीं है, किन्तु परलक्ष्य से निपरीत मायता के पुरुषार्थ से उत्पन्न हुई क्षणिक विकारी अवस्था है। भूलरहित त्रिकाल अखंड स्वभाव के लक्ष्य से एक क्षणभर में अनादिकालीन भूल को दूर करने की शक्ति प्रतिसमय विद्यमान है।

अब निश्चय सम्यक्स्वरूप के स्वरूप की गाथा कहते हैं -

भूयस्थेणाभिगता जीवाजीवा य पुण्यपाप च ।

आसवसवरणिज्जरबधो मोक्षो य सम्मत्त ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवा च पुण्यपाप च ।

आस्रससरनिर्जरा बधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

अर्थ - भूतार्थनय के द्वारा जाने गये जीव, अजीव, पुण्य-पाप आस्रस, सर, निर्जरा, ऋच और मोक्ष (यह नस्तत्व) सम्यक्त्व हैं ।

यहाँ सम्यक्त्व की चचा होरही है । थावर के मत और मुनिन सम्यक्त्व के बाद ही होते हैं । निश्चय परमार्थरूप सम्यक्त्व के बिना जितने भी क्रियाकांड, ऋत तप इत्यादि किये जाते हैं वे सब बालव्रत और बालतप हैं, ऐसा श्री सर्वज्ञ भगवान ने कहा है । शुभभावन भी विकारी (आस्रस) भाव हैं, उनसे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता । ज्ञानी को भी महाव्रतादि के शुभभाव से लाभ नहीं होता, किन्तु अविकारी अम्वट स्वभाव के लक्ष्य से जितनी स्थिरता प्रगट होती है उतना लाभ होता है । जन्तक सपूर्ण राग दूर नहीं होजाता, वीतराग नहीं हो जाता तन्तक अशुभ में न जाने के लिये व्रतादि के शुभभाव का बिना नहीं रहते, किन्तु ज्ञानी उन्हें अपने स्वभाव का नहीं मानते । जो शुभभाव से लाभ मानते हैं उन्हें स्वतंत्र स्वभाव के गुणकी श्रद्धा नहीं है ।

प्रश्न - आत्मा क गुणों की फल कहीं से बढ़ती है ?

उत्तर - स्वभावान्धित सम्यक्दर्शन रूपी बीज से, और सम्यक्दर्शन के द्वारा की गई अम्वड रत्नलक्ष्य की स्थिरता से । किन्तु स्मरण रहे कि शुभभावन से अपना किसी भी प्रकार से अविकारी आत्मा को कदापि गुण-लाभ नहीं होता । गुण तो स्वभाव में ही निद्यमान हैं । गुण प्रगट नहीं होते किन्तु गुण की पर्याय प्रगट होती है, उसे व्यनहार से यह कहा जाता है कि- 'गुण प्रगट हुए हैं' ।

जड़ कर्माधीन जो पुण्य पाप की क्षणिक वृत्ति उठता है सो अभूतार्थ है, नर तत्त्व का प्रकल्प भी अस्थायी क्षणिकभाव है, इसलिये यह अभूतार्थ है, स्वभाव में स्थिर होने वाला नहीं है । नरतत्त्व के भेद तथा सर्व विकारी अस्त्या के भेदों को गौरव करके नियम एकरूप स्वभाव को लक्ष में लेने वाली दृष्टि को शुद्धनय अथवा भूतार्थदृष्टि कहते हैं ।

नरतत्त्वों का मन के द्वारा विचार करना सो शुभराग है । यह शुभप्रकल्प परिपूर्ण यथार्थ तत्त्व के समझने में बीच में निमित्तरूप से आये बिना नहीं रहता, किन्तु उस प्रकल्प का अभाव करके, क्षणिक विकारी अज्ञ को गौण करके, शुद्धनय के द्वारा एकरूप अखण्डज्ञात स्वभावी आत्मा को जानकर उमकी श्रद्धा करे सो सम्यग्दर्शन है । स्वभाव के बल से निश्चय एकत्व की श्रद्धा होती है, यही नरतत्त्व के विचार की प्रथम उपस्थिति थी इसलिये वह निमित्त कहलाता है ।

स्वयं ही पूर्ण कल्याणस्वरूप स्वतन्त्र है, उस स्वभाव के लक्ष्य से नरतत्त्व के भेद को छोड़कर निर्मल एकरूप की श्रद्धा में स्थिर होना सो उसे सर्वज्ञ भगवानने सम्यक्त्व कहा है ।

टीका—जीरादिक नरतत्त्वों को शुद्धनय से जाने और जानने के बाद प्रकल्प को गौण करके स्वभावोमुख होकर एकरूप स्वभाव को जाने सो नियम से सम्यग्दर्शन है । यह धर्म की पहली सीढ़ी है । इसके बिना, व्रत, तप, पूजा, भक्ति इत्यादि शुभभावन करके राग को कम करे और रुष्या को घटाये तो पुण्य होता है, किन्तु उससे किंचित्-मात्र भी आत्मधर्म प्रगट नहीं होता । आगे ३६ वीं गाथा में आचार्य-देव ने कहा है कि—जो शुभाशुभ मात्र को आत्मा का स्वरूप मानता है वह मूढ़ है ।

अनरग भूतार्थ (त्रैकालिक पदार्थ) नित्य पूर्ण शक्ति से भरा हुआ है, उसीकी महिमा करके, उसीका लक्ष्य करके अतरग में दले और

मात्र नरत्यों के विचार में लगा रहे तो उसे पुण्य होता है, किन्तु अनन्तगुणस्वरूप द्रव्य की श्रद्धा नहीं होनी। अमानी जीव यह मानता है कि नरत्यों का विचार करते-करते भीतर गुण प्रगट होजायेंगे, किन्तु शुभभागों के द्वारा आत्मा का स्वभाव त्रिफाल में भी प्रगट नहीं हो सक्ता। जो सत् है वह सत्स्वरूप से ही रहेंगा। त्रिफाल में भी सत् में अमत्स्वन नहीं आसक्ता। नरत्यों को राग के भेदों से रक्षित भूतार्थनय के द्वारा (स्वभाव की अन्तरग निर्मल दृष्टि से) जानना वो सम्पन्न है, इसप्रकार भर्षों ने कहा है।

यदि कोई टीसों का समूह करके उन्हें रुपया माने तो वह भ्रान्ता है, इसप्रकार जो यथार्थ वस्तु को न जानकर उससे विपरीत मार्ग में बाह्य में अपने माने हुए कार्य से सताप माने तो वह भ्रान्ता है। यदि कोई व्यापहारिक मन्त्रियों की श्रद्धा से अपना उनके निरुत्प से, पुण्य से या देहादि जड़ की क्रिया से या शुभराग के आचरण से धर्म मान तो वह अपनी एसी विपरीत धारणा क बनाने में रतन है किन्तु भर्ष भीतराग के अन्तरग मार्ग में वह विपरीत धारणा कार्यकारी नहीं होगी, अर्थात् उस विपरीत धारणा से कदापि धर्म नहीं होगा। शुभाशुभ मात्र मातृमार्ग नहीं किन्तु त्रयन मार्ग है, समार में परिभ्रम्य करने का मार्ग है भगवान ने रागरहित दर्शन ज्ञान धारित्र को सद्भूत व्यापहार-मोक्षमार्ग कहा है।

आत्मा से अमेद परमार्थ स्वरूप का समझान के लिये पहले निमित्त-रूप से तीर्थ की (व्यापहारधर्म की) प्रवृत्ति के लिये अभूतार्थ (व्यापहार) नय से नरत्यों के भेद किये जाते हैं कि जो इन्हें जानता है वो आत्मा है और जो नहीं जानता वो अचेतन अजीव है। कर्म के निमित्तार्थीन जो शुभाशुभमात्र होते हैं वो पुण्य पाप क विनाशभाय हैं इसलिये वे आसन्न हैं, और उनमें युक्त होने में बध होता है। स्वभाव को पहिचानकर स्थिर होने में मय निर्जरात्म्य अवस्था होती है और

जो समझने के मार्ग पर हो और जिसे समझने की रुचि हो वह सत्य को समझने बिना नहीं रहता । यथार्थ समझ ही प्रथम धर्म है और समझ के अनुसार जो स्थिरता होती है सो धर्म क्रिया है ।

समस्त आत्मा एकत्रित होकर एक परमात्मा है, एक सर्व व्यापक ईश्वर है, जगत का आधार है, जगत का कर्ता है, इसप्रकार मानने वाला स्वभाव का शोधक भी नहीं है, जो सत्का जिज्ञासु नहीं है उसे अभूतार्थ के व्यवहारनय का भी ज्ञान नहीं है । भगवान् ऐसे रागी नहीं हैं कि किसी को दुःख दे दें अपना देने की ईर्ष्या करें । किसी के आशीर्वाद से भला होसकता है अपना किसी की प्रार्थना करने से गुण प्रगट होसकता है इसप्रकार मानना सो घोर भ्रम है, महा पाखण्ड है, निराश्रम है ।

मात्र नव तत्वों की श्रद्धा कर के पुण्यस्त्र करे तो स्वर्ग में जाय किन्तु आत्मस्वरूप की प्रतीति के बिना वहाँ से आकर पशु इत्यादि में और फिर नरक निगोद इत्यादि गतियों में—चौरासी के भगों में परिभ्रमण करता है । सत् तो जमा होता है वैसा ही कहा जाता है, यह दुनिया को अनुकूल पड़ता है या नहीं उसपर सत् अप्रलब्ध नहीं होता । जिसे मानने से सहित होता हो वह कैसे कहा जा सकता है ?

जैसा यहाँ कहा है उसी प्रकार नवतत्वों का और परमार्थ श्रद्धा का स्वरूप सत् समागम करके स्वयं समझे, निर्णय करे और यथार्थ प्रतीति सहित निश्चय सम्यक् दर्शन को स्वयं पुरुषार्थ से प्रगट करे तो उसमें व्यवहार श्रद्धा निमित्त कहलाती है ।

आत्मा की यथार्थ पहिचान के बिना अपना स्वरूप की प्रतीति के बिना समस्त जाती में कोई शरण नहीं है, मात्र अखंडानन्द पूर्ण शुद्ध आत्मा की प्रतीति ही अपना परम शरण है, स्वयं ही परम शरण है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि जैसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है उसी प्रकार नवतत्वों को प्रथम सत् समागम से जानो, पानेता को प्राप्त कर

तत्त्वज्ञान का अभ्यास करो, स्वाधीन स्वरूप का परिचय करो, स्वतंत्र परमार्थ को प्राप्त करने वाले शुद्धनय के द्वारा निर्मल स्वभाव की श्रद्धा करो ।

नरतत्वों के विरुद्ध से आत्मा का यथार्थ अभेदस्वरूप नहीं समझा जा सकता किन्तु यदि उस नरप्रकार के भेदस्वरूप में नहीं हैं इस-प्रकार विरुद्ध और विचार का भेद छोड़कर ऐसी श्रद्धा करो कि मैं त्रिकाल पूर्ण हूँ तो आत्मा का स्वभाव समझ में आनकता है । यदि आत्मा का सच्चा सुख चाहिये है तो यथार्थता को जानकर उसकी श्रद्धा करो । पुण्य-पाप के भान धर्म की ओर के विकारी भान है, अभूतार्थ है, आत्मा में टिकनेवाले नहीं है इसलिये वे आत्मा का स्वभाव नहीं है । इसप्रकार नरतत्वों के विरुद्ध में अटक जाने वाले अनेक भेदों से आत्मा को पृथक् मानकर एकरूप निर्दिष्ट परमार्थ भाव से अलग चुन लेना तो सम्पददर्शन है । शुद्ध नयाश्रय आत्मा के एकरूप का, निरपेक्ष निर्मलता का निश्चय करना चाहिये कि मैं स्वभाव से पूर्ण हूँ, एकाकार निर्मल शायक स्वभाव में निश्चल हूँ, नरतत्वों के विरुद्ध से रहित हूँ, इसप्रकार शुद्धनय से स्थापित आत्मा की अनुभूति जो कि आत्म एवाति है सम्पददर्शन है, इसकी प्राप्ति होती है ।

ऐसी श्रद्धा के बिना कि मैं अक्रिय अलग पूर्ण हूँ, भय रहितता का अनुभव नहीं होता और अतीन्द्रिय स्थानुभव के बिना स्वभाव के गुण की निर्मलता प्रगट नहीं होती । देखनेवाला और जाननेवाला स्वयं और अपने को ही नहीं जाने, और बाह्य म जा शरीर, मन, वाणी की प्रवृत्ति दिखाई देती है उसे माने, एव उससे आगे जाये तो पापभाव को दूर कर के दया, व्रतादि के शुभभाव करो और उसी में सम्पूर्ण धर्म मान बैठ तो उसे यथार्थ कर्ता से प्राप्त होगा ।

अपने को मन के शुभाशुभ विकल्प से नरतत्वों से भिन्न एकरूप शायक प्रवृत्त से न देखे और यदि कोई ग्राह्य की प्रवृत्ति बताये-

पुण्य की बात करो कि कन्दमूल का त्याग कर दोगे तो धर्म होगा, तो उसे जन्दी स्वीकार करले, किन्तु यह समझे कि पुण्य पाप से भिन्न मेरा आत्मा क्या है, तो इससे यथार्थ धर्म कैसे प्राप्त होगा ! जानने-वाला तो रय है किन्तु दूसरे को जानता है और अपने को भूल जाता है ! यहाँ कन्दमूल के खाने या न खाने की बात ही नहीं है किन्तु बात तो यह है कि पापभाव को छोड़ने के लिये शुभमान अवश्य करना चाहिये, लेकिन यह ध्यान रहे कि उससे धर्म नहीं होता ।

जिस से तर आते हैं यह तीर्थ कहलाता है, उसका जो उपाय उपर कहा है उसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय त्रिंशत् में भी नहीं होसकता । अखंड के लक्ष से नवतत्त्वों के शुभ राग का जो खड होता है वह आदरणीय नहीं है, रमाव नहीं है, यह जानना सो भी व्यग्रहार है । उसका आश्रय छोड़कर, भेद का लक्ष गौण करके, उसके अभाव रूप निर्विकल्प निश्चय दृष्टि से अतरंग में एकाग्र होकर, उस अनुभव सहित पूर्ण स्वरूप की अज्ञा होने पर सम्यक्दर्शन होता है । उसे यथार्थ प्रतीति होती है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गये अर्थात् पूर्ण निश्चय साध्य सिद्ध परमात्म स्वरूप का यथार्थ लक्ष प्राप्त हो गया । सम्यक्दर्शन नहीं परमात्मा का दर्शन है ।

प्रश्न—क्या आत्मा के साक्षात्कार में तेज (प्रकाश) दिखाई देता है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, सदा ज्ञानानन्दस्वरूप है और प्रकाश परमाणु है—मुद्गल की पर्याय है, रूपी है । अरूपी आत्मा में रूपी रजस्व नहीं हो सकते ।

सर्वज्ञ के न्यायानुसार निरोध रहित यथार्थ वस्तु का आत्मा में निर्णय होता है, अर्थात् जैसा त्यागीन पूर्ण स्वभाव है उसके घोषित होने का सतोष होता है कि अहो ! मैं ऐसा हूँ, मैं सम्पूर्ण ज्ञानानन्द का दृश्य पिंड हूँ । प्रत्येक आत्मा इसीप्रकार परिपूर्ण है । उसकी एकाग्रता में

निराकुल स्वभाव की जो अनुपम शांति प्राप्त होती वह सहज है। यदि भीतर से पूर्ण स्वभाव का निःशक प्रियाम प्राप्त हो तो स्वभाव सम्पूर्ण स्वच्छस्वच्छ भरा ही हुआ है, उसमें से निर्मल स्थिरता और आनन्द प्राप्त होता है। निमित्त के विकल्प से आनन्द प्राप्त नहीं होता। यथार्थ तत्त्वज्ञान का अभ्यास होने के बाद अखण्ड स्वभाव के लक्ष से जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह सामान्य स्वभाव में मिल जाती है, सम्यग्दर्शन की ऐसी परम अद्भुत महिमा है।

इसप्रकार शुद्धनय से आत्म समुक्त होकर नवतत्वों का विचार करने पर एन अखण्ड स्वभाव की बार एकाम दृष्टि होने पर सम्यग्दर्शन होता है। ऐसा होनेमें यथार्थ नवतत्वों का ज्ञान निमित्त होता है इसलिये यह नियम कहा है। किन्तु यदि अंतरंग अनुभव से निश्चय श्रद्धा न करे तो उसे वह निमित्त नहीं होता। जिसने बीतराग के द्वारा कह गये यथार्थ नवतत्वों को ही नहीं जाना उसकी तो यही बात ही नहीं है।

सम्यग्दर्शन आत्मा के अनन्त गुणों में से श्रद्धा नामक गुण की निर्मल पर्याय है। यदि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण को मुख्य करके कहा जाये तो वह गुण अनादि अनन्त है। जब उसकी शुद्ध अवस्था प्रगट होती है तब विकारी अशुद्ध अवस्था प्रगट होती है। उन अशुद्ध अवस्था को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कहते हैं। स्वभाव के लक्ष से यथार्थ श्रद्धा की निर्मल अवस्था उत्पन्न होने पर अशुद्ध अवस्था बदलकर शुद्ध होजाती है, जिसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यग्दर्शन के होने पर तत्काल ही चारित्र में पूर्ण स्थिरता-बीतरागता नहीं होजाती।

जैसे आम में उसकी खट्टी पर्याय के समय ही खट्टाई को नष्ट करने वाला मीठा स्वाद शक्तिरूप से भरा हुआ न हो तो खट्टेपन का अभाव होकर मीठापन प्रगट नहीं होसकेगा। वस्तु में जो शक्ति ही न हो वह उत्पन्न नहीं हो सकती। जो यह मानता है कि आम

में मिठास नहीन ही प्रगट हुई है उसकी दृष्टि स्थूल है । पुद्गल में रस गुण अनादि अनंत है, उस गुण की अवस्था बदलती रहती है, इसलिये जिन समय रस गुण की खट्टी अवस्था प्रगट होती है, उसी समय उस खट्टी अवस्था को बदलने की और उसमें मीठी अवस्था के होने की शक्ति (योग्यता) ध्रुवस्थभागी गुण में प्रतिसमय भरी हुई है । यह सिद्धान्त सर्व प्रचलित है कि —

“ नाऽमृतो निघते भावो, नाऽभावो विघते सत ”

अर्थान्—जो नहीं है वह नया उत्पन्न नहीं हो सकता और जो है उसका सन्नाश नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तु और गुण एक रूप ध्रुव त्रिकाल स्थायी रहता है, मात्र उसकी पर्याय बदलती रहती है । खट्टा मीठी पर्याय की शक्ति रूप रस गुण पुद्गल द्रव्य में त्रिकाल भरा हुआ है । उसकी शक्ति के बल से खट्टी पर्याय का नाश और मीठी पर्याय की उत्पत्ति होती है, यह रसगुण की ध्रुवता के कारण होनी है और वह गुण द्रव्याश्रित है । इसप्रकार आत्मा में उन का शांत अविकारी स्वभाव अनंतगुण से त्रिकाल एक रूप है । उसमें आनन्द गुण की दो अवस्थायें हैं (१) विकारी, (२) अविकारी । यदि परवस्तु के सम्बन्ध के बिना वस्तु एक स्वभाव से रहे तो विकारी न हो । विकार पर से नहीं होता किंतु अपनी योग्यता से (वैसे भाव करने से) पर्याय में क्षणिक विकार होता है । निमित्त नयोगरूप परवस्तु है । प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और अपने आवार से स्थिर रहकर अपनी अवस्था स्वतः बदलती है ।

आत्मा ज्ञाता है । वह अपने निर्विकार अखंड एकरूप स्थायक स्वभाव को न देखकर, अपने स्वल्प को मूलकर पर वस्तु पर लक्ष करता है, और वह निमित्ताधीन होकर वर्तमान विपरीत पुरुषार्थ से—मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, पर का वर्ता हूँ इसप्रकार विपरीत मान्यतानुसार क्रोध, मान, माया, लोभ की विकारी वृत्ति करता है । वह पुण्य-पाप की विकार-वृत्ति भेरा है और मैं विकारी हूँ इसप्रकार मानना सो मित्यादृष्टि का नियम है ।

मैं एकदम ज्ञानानन्द स्वभावी निर्मल त्रिकाल भुव हूँ, ऐसी दृष्टि विकारीस्वभावा को देखती है। पुण्य पाप की क्षणिक वृत्ति निमित्ताधीन नहीं होती है जो कि वर्तमान में पुरुषार्थ की अशक्ति से होती है, काई बलात् नहीं करना। उस क्षणिक रागद्वेष भित्तु जितना ही मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकालिक अमरवृद्ध ज्ञानस्वभावा से एकदम रहने वाला हूँ, उसका लक्ष्य से विकार का नाश करके भुव एकदम स्थिर बना रहे उस अमरवृद्ध दृष्टि का विषय सम्पूर्ण आत्मा वर्तमान में भी पूर्ण है, उसे लक्ष्य में लेना मो सम्पूर्णदर्शन है।

भुव सामर्थ्य के बल से वर्तमान विकारा अवस्था का प्रमोद नाश और विकारी आनन्दरूप से निर्मल अवस्था की उत्पत्ति होती है। बाहर से गुण अपना उसकी पर्याय नहीं आती। पाप से बचने के लिये शुभभावा होता है किन्तु वह स्वभावा के लिये सहायक नहीं है। वर्तमान अपूर्ण अवस्था का प्रभावा व्यवहार में पूर्ण निर्मल अवस्था का कारण है। परमार्थ से आत्मा द्रव्य अमरवृद्ध है, वही विकारी और अपूर्ण अवस्था का नाश करने वाला और पूर्ण निर्मल अवस्था को प्रगट करने वाला निश्चय कारण है।

विकार क्षणिक है, वह विकारी अमरवृद्ध निस्परमभावा का शिरोधी है ऐसा जाने तो करने स्वभावा को विकार का नाशक मान सकता है। विकार का निमित्त कारण (संयोगी वस्तु) अनीय-जड़ पदार्थ है, ऐसा जीव और अनीय दोनों स्वतंत्र पदार्थों की वर्तमान विकार अवस्था में निमित्त-नैमित्तिक व्यवहार के 'सात' से नौ अथवा सात * भेद होते हैं। एक अमरवृद्धभावा में पर की अपेक्षा के बिना नौ प्रकार के विनय सम्भवि नहीं होते। निमित्ताधीन किये जाने वाले समस्त भावा शुभ अथवा अशुभ भित्तु है। नान्य के विनय को भगवान ने राग कहा

* यदि ५१५ पाप को आश्रय से अलग माना जाय तो नव भेद होते हैं और यदि ५१५ पाप को आश्रय के अन्तर्गत माना जाय तो सात भेद होते हैं।

है, उसमें जीव न लगे और पूर्ण एकरूप स्वभाव की श्रद्धा को तो नर-
तन के व्यवहार को निमित्त कहा जाता है ।

प्रश्न—नरतन्त्रों के शुभभाव की सहायता तो लेनी ही होगी ?
वन समय आदि की शुभ प्रवृत्ति के बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकता है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन के हुये बिना व्रत, तप मयमादि यथार्थ नहीं
होसकते । शुभराग विकार है, उसकी सहायता से आगे नहीं बढ़ा
जा सकता किन्तु परमार्थ की रुचि में नीच में शुभराग आये बिना नहीं
रहता । मैं निरुक्त्य से भिन्न विनाश भवण्ड अभिज्ञानी हूँ, ऐसी श्रद्धा के
बल से जब निरुक्त्य का अभ्यास करता है तब निर्मल पर्याय प्रगट होती
है और नरतन्त्र के जो विचार थे उन्हें निमित्त के रूप में आरोपित
किया जाता है, किन्तु यदि भवण्ड की श्रद्धा न करे तो निमित्त नहीं
बढ़लाता । नरतन्त्रों के शुभ निरुक्त्य से लाभ होगा इसप्रकार मानना
को व्यवहारन्याभास है ।

जिसकी दृष्टि निमित्त पर है वह शुभराग के आसन की भावना
भाता है कि यह व्रत, तप इत्यादि करना तो होंगे ही ? किन्तु वे तो
अशुभ को दूर करने के लिये शुद्ध दृष्टि के बल में आजाता है । जिसकी
स्वभाव पर दृष्टि नहीं है उसका निमित्त पर भार होता है, और इस-
लिये यह मानता है कि पर्याय से नास्ति से अनित्य से पुरुषार्थ होता
होगा । जिसकी पर्याय पर ही दृष्टि है वह मिथ्यादृष्टि है । यद्यपि पर्याय
पर ही दृष्टि रखना सो मिथ्यादृष्टि है, उससे राग सूक्ष्म होता है किन्तु
राग का सम्पूर्ण अभ्यास कदापि नहीं होता । भवण्ड स्वभाव की श्रद्धा
के बल से ही राग का अभ्यास होसकता है । जो लोग इस बात को
नहीं समझते वे 'हमारा व्यवहार' इसप्रकार कहकर उनके द्वारा माने गये
व्यवहार को ही पकड़ रखते हैं ।

आत्मा की अपूर्ण बात भीतर ज्ञान की समझ से ही जमती है, इस-
लिये यह बात ही छोड़ दो कि 'हमारी समझ में नहीं आसकता' ।

यदि आत्मा का स्वर्ण्य आत्मा की ही समझ में न आये तो फिर उसे कौन समझेगा ? यह बेचारे शरीर और इन्द्रियादिक तो कुछ जानते नहीं हैं। सर्वज्ञ वीतराग ने जो कुछ कहा है वह सब जीव के द्वारा हो सकता है, यह ज्ञान में जानकर ही कहा है। सर्वत्र वह बात ही नहीं कहते जो नहीं हो सकती। सभी आत्मा परमात्मा के समान पूर्ण हैं, ऐसे स्थान स्वभाव की पूर्ण शक्ति को समझकर भगवान की वाणी निरुत्ती है। जिसे धरने भीतर अनुकूल नहीं पड़ता वे ऐसी धारणा की भाँड धरके कि—‘हमारी समझ में नहीं आसकता,’ उस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझना चाहते। इसे समझना कठिन है अथवा यह बात समझ में नहीं आसकती इसप्रकार की मान्यता ही सच्चे हितरूप स्वभाव को रोके हुए है।

पदले नवतन्त्र के निचार और सच्चे ज्ञान के बिना स्वभाव प्रगट नहीं होता और यदि नवतन्त्र के निरुत्पत्त्य निचार में लग जाये तो उस शुभराग से भी आत्मा को लाभ प्राप्त नहीं होता। नवतन्त्र का निचार पहले आता अग्र्य है, उनके बिना परमार्थ में सीधा नहीं जा सकता और उनसे भी नहीं जासकता। जैसे आँगन में आये बिना घर में नहीं जासकते और आँगन को साय में लेकर भी घर में नहीं जासकते, किन्तु यदि आँगन में पहुँचने के बाद अपना आश्रय छोड़कर अकेला घर में जाय तो ही जासकता है, इसीप्रकार सच्चे नवतन्त्रों को यथारत् न जाने और यह माने कि समझे बिना उपादान से आत्मा का विकास होजायेगा तो ऐसा कदापि नहीं बन सकता। उपादान का ज्ञान विकल्प के द्वारा होसकता है, यदि उसे जैसा का तैसा न जाने तो भूल होती है।

यदि कोई मात्र आत्मा को ही माने और आत्मा में न अवस्था को माने, न विकल्प को माने, न पुण्य-पाप को माने और नवतन्त्रों का व्यवहार भी न माने तो उसे विकास में भी परमार्थ की सच्ची श्रद्धा नहीं होसकती। और यदि कोई नवतन्त्रों को यथार्थ तो माने किन्तु साय

ही यह भी माने कि उनके शुभभाज से गुण प्रगट होगा तो भी वह असत् ही है। मैं परस्पर नहीं हूँ, क्षणिक विकाररूप नहीं हूँ, परन्तु मुझे हानि-लाभ नहीं पहुँचा सकती तथा मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, मैं अनन्त गुणों से परिपूर्ण शायकरूप हूँ, इसप्रकार यदि यथार्थ स्वभाज को जाने तो सब समाधान हाजिर है। स्वतन्त्ररूप से प्रकाल एकरूप स्थायी आत्मा अनन्त है और परमाणु भी अनन्त है। पयाय में विकार होता है वह क्षणिक अवस्था पर-निमित्ताधीन जीव में होती है और जीव उसका अज्ञानभाज से कल है। अनन्त जीव स्वतन्त्ररूप से (एक-एक) पूर्ण है। परमार्थ से प्रत्येक आत्मा की शक्ति प्रतिमय पूर्ण सिद्ध परमात्मा के समान है। परलक्ष्य से होने वाले विकारीभाज वर्तमान एक ही समय की अवस्था तक होते हैं किन्तु प्रवाहरूप से अनादिकाल से अपनी वर्तमान भूल और पुरुषार्थ की अवशक्ति से होते हैं, उस क्षणिक विकार को दूर करने वाला अविकारी निरव्य है, इसप्रकार अव्यवह स्वभाज के बल से भूल और मलिन अवस्था का नाश करके, स्वाश्रय के बल से स्थिरता बढ़कर कमल निर्मलता के होने पर अत में सम्पूर्ण निर्मल अवस्था प्रगट होकरती है। इसमें अनेक न्यायों का समावेश होगया है और नरत्यों का सार आगया है।

अनादिकाल से स्वच्छन्द कल्पना के द्वारा असत् को सत् मान रखा है। परमार्थ की यथार्थ श्रद्धा करने में नरतय और सच्चे देन, गुरु, शास्त्र की परल होनी चाहिये और नशा उपदेश देने वाले सत् निमित्त की उपस्थिति में एकरूप सदात् उपदेश सुनना चाहिये, किन्तु ठम निमित्त से गुण-लाभ नहीं होगा। ऐसी पगधीनता नहीं है कि गुरु-प्राप्ति के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े। पात्रता होने पर गुरु का निमित्त उसके कारण से उपस्थित होता ही है।

सत् को समझने के लिये स्वयं पात्र होकर उसका मलीभाति श्रवण-मनन करना चाहिये, कहीं निमित्त नहीं समझा देगा। स्वयं पात्र होकर समझे तो सत् का उपदेश और उपदेशक ज्ञानी पुरुष उपस्थित होता

है। किन्तु स्वयं अपने में स्वलक्ष्य से स्थिर होकर सब की श्रद्धा को तभी उसमें सफल निमित्त का आरोप होता है। यदि कोई न समझे तो वह नहीं समझा सकता इसलिये उसे वह निमित्त भी नहीं कहा जा सकता।

आत्मा की बात अनादिकालीन अनन्यास के कारण सूक्ष्म मान्य होती है किन्तु वह स्वभाव की बात है। आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य अरूपी एव सूक्ष्म हैं, तथापि उस सूक्ष्मभाव को जानने वाला नित्य अरूपी सूक्ष्मस्वभावी और अनन्त शक्तिरूप है। यदि कोई यह मान कि ऐसी सूक्ष्म बात हमारी समझ में नहीं आसकती तो उसका उत्तर यह है कि व. स्वयं ही अरूपी सूक्ष्म है, तब स्वयं निज को क्यों नहीं जानता? दुनियादारी के सूक्ष्म दान-पेचों को बराबर समझ लेता है, तब फिर अपने इस स्वभाव को क्यों नहीं समझता?

व्यवहार से पाप को छोड़कर पुण्य करने को कहा जाता है किन्तु परमार्थ से दोनों को छोड़ने योग्य पहले से ही मान तो पवित्र अविकारी स्वभाव का प्रेम होसकता है, किन्तु यदि राग के द्वारा अविकारी गुण का प्रगट होना माने तो वह मिथ्यादृष्टि ही रहेगा। यदि भीतर पूर्ण स्वभावरूप शक्ति न हो तो वह कहीं से आ नहीं सकती। जो यह मानता है कि अपने गुण दूसरे की सहायता से प्रगट होते हैं तो वह अपने को अकर्मण्य मानता है, उसे अविकारी गुण की सत्ता ही नहीं है। वर्तमान विकारी अवस्था के समय भी प्रतिभमय अनन्तगुण की अपार शक्ति आत्मा में है, उसे शुद्धनय से जानकर एकरूप नियतस्वभाव की प्रतीति करे तो उसके बल से निर्मलता का अंश प्रगट होकर पूर्ण निर्मल संपूर्ण स्वभाव की प्रतीति होती है। अवस्थामेद को देखने से अथात् व्यवहारनय का आश्रय लेने से राग की उत्पत्ति होती है, उससे अविकारी ध्रुवस्वभाव की प्रतीति नहीं होती।

मुझे यथार्थ सम्यग्दर्शन होगया है यह सुदृढ विश्वास होने पर भय की शका रह ही नहीं सकती। सर्वज्ञ भगवान का स्वभाव और

तेरा स्वभाव एक ही प्रकार का है। स्वभावभन का कारण नहीं है। भन का कारण तो पराश्रयरूप राग को अपना मानना है, वह जब नया किया जाता है तभी होता है। स्वभाव में परभाव का कर्तृत्व प्रकाल में भी नहीं होता। जिसे निशक स्वभाव की प्रतीति होगई है वह पूर्ण पवित्र स्वभाव को जानता है। वह एकरूप भुवस्वभाव में ससार-मोक्ष के पर्यायभेद को नहीं जानता। उसे स्वभाव का ही सन्तोष है। किन्तु जिसे स्वभाव की ओर का बल नहीं है और अन्तरंग स्वभाव की दृष्टि नहीं है उसे दूसरे की प्रीति है और इसलिये उसे भन की शक्ता बनी रहती है। जहाँ विरोधी भाव की प्रीति होती है वहाँ अनिविरोधी स्वभाव की एकाग्रतारूप प्रीति नहीं होसकती। पर्याय के भेद से नहीं तरा जासकता।

शुद्धनय से नवतन को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इन हेतु से यह नियम कहा है। जहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य है, तथा दोनों पाप हैं, वहाँ विकारी होने योग्य और विकार करने वाले जीव-मजीव दोनों में दो अपेक्षाएँ व्यवहार से हैं। जैसे सोने में परधातु के निमित्त से अशुद्धता कही जाती है उसीप्रकार यदि अशुद्ध अवस्था से भेदरूप होने की योग्यता न हो तो पर का आरोप नहीं होसकता। जीव को वर्तमान अवस्था में पर-निमित्त से विकारी होने की और कर्म को निमित्तभूत होने की-दोनों की स्वतंत्र योग्यता है।

कर्म सूक्ष्म परमाणु है उसमें दो प्रकार से निमित्त-निमित्तकारण होने की अवस्था है। जीव को विकारीभाव करने में निमित्तकारण भीतर का द्रव्यकर्म है, और शरीर आदि नोकर्म बाह्य कारण हैं। स्वयं विकारी भाव रहे तो संयोग में निमित्तकारण का आरोप होता है, यदि अविकारी भाव से स्वयं स्थिर रहे तो कर्म को अभावरूप से निमित्त कहा जाता है। जो निमित्त की अपेक्षा के बिना अकेला स्थिर रहता है उसे स्वभाव कहते हैं। कर्म के संयोगाधीन विकारी होने योग्य अवस्था जान में न हो ता प्रकाल में भी विकार नहीं होसकता। किन्तु विकारीपन स्वभाव नहीं

है। विकारी होने की योग्यता क्षणिक अवस्था है हमलिये बदला जासकती है और स्वभाव ध्रुव एकरूप ही रहता है।

जन्तु जीव विकारनाशक स्वभाव की श्रुति नहीं करता तन्त्रिक विकार का कर्तृत्व है। जिसे पुण्य माया लगता है उस भ्रमानी जीव में पुराने कर्म के निमित्त से विकारी होने की और जो कर्मरूप होने की तैयारी वाले रजकण हैं उन्हें कर्मरूप होने में निमित्तरूप सिद्ध होने की योग्यता सभी जीव में है। इसप्रकार जीव की एक ही विकारी अवस्था में दो अपेक्षाएँ आती हैं। (१) विकारीरूप होने वाली और (२) विकार करने वाली।

जगत् में जन्तु रजकण विद्यमान हैं वे सब भ्रमा क विकाररूप होने में निमित्त नहीं होते। किन्तु जो रजकण पहले कर्मरूप में चुके हैं उन पुराने कर्मों का संयोग, जो जीव के शुभाशुभ भाव होते हैं, तब निमित्तरूप कहलाता है, और जीव के वर्तमान राग-द्वेष का निमित्त प्राप्त करके ही जिस परमाणु में बंधक होने की योग्यता होती है वह नवीन कर्मरूप में पैदा है।

जीव के विकार करते समय मोहकर्म के परमाणुओं की उदयरूप प्रगट अवस्था निमित्त है, उसके संगोप के विना विकारी अवस्था नहीं होती किन्तु वह निमित्त विकार नहीं करता। यदि निमित्त विकार करता हो तो न तो स्वयं पृथक् स्वतंत्र कहला सकता है और न राग को ही दूर कर सकता है। दोनों स्थितियाँ सत्य हैं। भ्रामा में कर्म की नाशित है, जो अपन में नहीं है वह अपनी हानि नहीं कर सकता। स्वयं स्वलक्ष्य से विकार नहीं किया जासकता किन्तु विकार में निमित्तरूप दूसरी वस्तु की उपस्थिति होती है। किसी की अवस्था किसी के कारण नहीं होती। जहाँ जीव के विकारी भाव करने की वर्तमान योग्यता होती है, उहाँ निमित्तरूप से होने वाला कर्म विद्यमान ही होता है।

जो रजकण वर्तमान में सक्रियरूप होने से पानी के ऊपर तैरने की शक्ति रखते हैं उन्हीं रजकणों का पिंड जब लोहे की अवस्थारूप

में होता है तब वह पानी में तनिक भी नहीं तैर सकता । इसीप्रकार पुद्गल में जिस समय जीव को विकार में निमित्त होने की और बधने की योग्यता हुई तब अन्य अवस्था को बदलकर वह कर्मरूप अवस्था में होता है, उद्वेग होने की शक्ति उसमें थी सो प्रगट होजाती है, उसमें जीव की विकारी अवस्था निमित्त है ।

जब सूर्य का उदय होता है तब जो सूर्यप्रकाशी कमल होते हैं वे ही खिलते हैं ऐसी उनकी योग्यता है, इसीप्रकार जीव के शुभाशुभ भाग का निमित्त पाकर जड़ परमाणु स्वयं कर्मरूप अवस्था धारण करते हैं, परमाणुओं में अनन्तप्रकार की अवस्थाओं के रूप में होने की शक्ति स्वाश्रित है, क्योंकि वह भी अनादि-अनंत सत् वस्तु है, उसमें अनंत प्रकार की शक्तियाँ स्वतन्त्ररूप से विद्यमान हैं ।

समारी अवस्था में रहने वाले आत्मा के साथ स्थूल देह के अतिरिक्त भीतर सूक्ष्म धूल का (घाठ कर्मों का) बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है वह कार्माण्य शरीर कहलाता है । कार्माण्य शरीर को द्रव्यकर्म भी कहते हैं । जैसे दाल, भात, साग, रोटी इत्यादि के रजःरूप रक्त, मांस इत्यादि अवस्थारूप में अपनी स्वतन्त्र शक्ति से परिणामित होते हैं उसीप्रकार सूक्ष्म कर्मरूप होने की योग्यता जड़-रजःकरणों में थी जोकि अपनी शक्ति से कर्मरूप परिणामित होती है । जीव जड़ की कोई भी अवस्था नहीं कर सकता ।

जीव में पुण्य-पाप के विकारी भाग करने की योग्यता है किन्तु उसके स्वभाव में वह विकार नहीं है, यदि स्वभाव में अशुद्धता हो तो वह कभी दूर नहीं होसकती । जब जीव बाह्यदृष्टि से अच्छा-बुरा मान-कर पर में अटक जाता है तभी विकार होता है, वह प्रतिमय नया होता रहता है । दया, हिंसा आदि अनेकरूपकार से पुण्य-पाप के विकारी भाग उत्पन्न होते हैं, वे भाग स्वाधीन स्वभावरूप नहीं हैं, उन विकारी भागों का नाश करने के बाद भी सिद्ध परमात्मा में प्रतिमय निर्विकारी

अवस्था का परिणामन रहता है, अनतआनन्द की अनुभवरूप अवस्था प्रतिसमय बदलती रहती है ।

अज्ञान और राग-द्वेष विकारी अवस्था को जीव की योग्यता कहा है क्योंकि वह जीव में होती है । ऐसा नहीं होता कि कोई अन्य वस्तु आत्मा से भूल कराये अथवा उसके भावों को बिगाड़े, क्योंकि आत्मा में जड़-कर्म का और समस्त परपदार्थों का अभाव है । प्रत्येक आत्मा सदा अपनेपन से है, और पररूप से अथात् किसी अन्य आत्मा के रूप से अथवा जड़ कर्मरूप से या शरीरान्तर पररूप से या पर के कार्य-कारणरूप से त्रिकाल में भी नहीं है । तुम्हें परवस्तु से कोई हानि-लाभ नहीं होता क्योंकि तुम्हें उसका सर्वथा अभाव है । जहाँ गुण होना हैं वहाँ उससे विपरीतरूप वाला दोष होसकता है और ध्रुव पररूप गुण की शक्ति के आधार से दोष को बदलकर गुण भी वहाँ होसकता है, इसलिये तुम्हें हानि पहुँचाने वाला भाव भी तेरा ही है और उस विरोधी को दूर करने वाला भी तेरा ही स्वभाव है । जिससमय अविकारी अवस्था तुम्हें तैरे आधीन होती है उसी समय कर्म की अवस्था उसके कारण बदलकर अन्यरूप होजाती है, उसमें तू नास्तिकरूप से निमित्त होता है । इसप्रकार तेरा निमित्त प्राप्त करने की उसमें योग्यता भी इसलिए उसकी नेमित्तिक निर्जिरारूप अवस्था हुई ।

परमाणु में कर्मरूप विकारी अवस्था होने की योग्यता है और जीव में जो विकारीभाव होता है उसमें उस कर्म का निमित्त बन जान की योग्यता है । जड़कर्म में और जीव में भी निमित्त-नमित्तिक भाव है, इसप्रकार व्यवहार से जीव-अजीव में निमित्त उपादान का (परस्पर निमित्त-नैमित्तिकरूप होने का) सम्बन्ध है ।

इसप्रकार नवतत्व के विचार रागगान है, इस गाथा में यह बात उठाई है, उसमें एक-एक तत्व में दो-दो प्रकार से कथन किया है । यदि बाहर की चिंता को भूलकर एकाग्रतापूर्वक ध्यान दे तो यह सब समझ में आसकता है ।

जो सरकारी जान है उन्हें बारह गाथाओं में ही यथार्थ स्वरूप समझ में आसकता है, ऐसा सक्षेप में सारमूल कथन किया गया है। तेरहवीं गाथा में नरत्न्यों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। वागी से या शुभचिह्न से सम्झा जाता है यह व्यवहारकथन है, मैं पर-निमित्त से सम्झा हूँ इसप्रकार यदि वास्तव में मानले तो मिथ्यात्व है। ज्ञान और अज्ञान दोनों त्रिकाल भिन्न हैं, एक पदार्थ में पर-निमित्त की अपेक्षा से भेद होता है। पर-निमित्त का विना मात्र तत्त्व में विचार या भेद सम्भव नहीं है।

आत्मा में वर्तमान अवस्था में जो अपूर्णता और दुःख है वह त्रिकाल-स्थायी आनन्द गुण की-सुख गुण की वर्तमान निमित्ताधीन त्रिकारी अवस्था है। अन्तरंग स्वभाव में दुःख नहीं है, जो पराश्रित त्रिकार है तो वर्तमान एक-एक समय की अवस्था तरु ही सीमित है, उसके अनिरिक्त संपूर्ण सुखस्वभाव वर्तमान में भी पूर्ण अवलंब निर्मल है। जो वस्तु सत् है वह नियत स्वतंत्र होती है, अनिकारी होती है, और यदि उसकी वर्तमान प्रगट अवस्था भी अनिकारी ही हो तो आकुलता नहीं होसकती, किंतु वर्तमान अवस्था में आकुलता है इसलिये दुःख है। एक-एक समयमात्र की स्थिति से वर्तमान अवस्था में निमित्ताधीन भाव करने से आकुलता होती है। अपने स्वभाव की प्रतीति के कारण अनादिकाल से निराकुल शांति को छोड़कर जीव आकुलता का दुःख भोग रहा है।

विचार में पर-संयोग की निमित्तमात्र उपस्थिति है और अज्ञान-भाव से निमित्ताधीन होने की योग्यता अपनी है। परानुल होने से जीव में त्रिकारी अवस्था होती है। जहाँ गुण ही नहीं होता वहाँ उस गुण की कोई अवस्था भी नहीं होती। जैसे लकड़ी में क्षमा गुण नहीं है इसलिये उससे निपरीत अवस्था क्रोध भी उत्पन्न नहीं है। जहाँ गुण हो सकता है वहीं उस गुण की त्रिकारी अथवा अनिकारी अवस्था निज से हो सकती है, तथापि कभी भी गुण में दोष घुस नहीं जाते। गुण तो सदा एकरूप निर्मल रहते हैं। जिसे ऐसे त्रिकालस्वभाव का ज्ञान

नहीं है यह अपने में अपने हुए अविकारी स्वभाव का अस्तित्व नहीं देखता और इसीलिए वह त्रिकाल एकरूप अलङ्घ्य स्वभाव को नहीं मानता, प्रत्युत वर्तमान निमित्ताधीन विकार की प्रवृत्ति को ही देखता है।

आत्मा अलङ्घ्य अक्रिय ज्ञानानन्दरूप से हुए है, उसका स्वभाव एकरूप अक्रिय है, उसे न देखकर वर्तमान अवस्था के पुण्य-पाप की क्रिया के शुभाशुभ विकार को देखता है, किन्तु यह पुण्य पाप की क्षणिक वृत्ति स्वभाव में नहीं है—स्वभावाधीन भी नहीं है, यह क्षणिक अवस्था निमित्ताधीन है। उस विकारी अवस्था का नाशक अपना ज्ञापक स्वभाव अविकारी हुए है, इसे जो नहीं मानता उसे सम्यग्दर्शन नहीं हास्यता। ज्ञानी क्षणिक विकारी अवस्था पर भार नहीं देता, उसकी रचि की प्रगल्भता तो मात्र अविकारीपन पर होती है और वह उस स्वभाव के बल से स्थिर होन के कारण विकार का नाश करता है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप से है और पर-वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप से नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावरूप से है जोकि निम्नप्रकार है —

द्रव्य — अपने अनन्त गुण पर्याय का अलङ्घ्य पियड ।

क्षेत्र — अपना विस्ताररूप आकार (अक्षय्य प्रदेशी)

काल — अपनी वर्तमान होने वाली प्रगट अवस्था ।

भाव — अपने अनन्त गुण अपना त्रैकालिक शक्ति ।

इसप्रकार प्रत्येक वस्तु अपनेरूप से है, पररूप से नहीं है। किसी के गुण अपना अवस्था किसी दूसरे द्रव्य के कारण अपना कार्यरूप से नहीं है, सहायक नहीं है। यदि यह माने कि परनिमित्त से अपना कार्य होता है तो यह पर को और आत्मा को एक मानना कहलायेगा जोकि एकात्मदृष्टिरूप मिथ्यात्व है। शुभभाव से गुण-साम होता है इस मान्यता का अर्थ यह है कि राग मेरी सहायता करता है और जो यह मानता है वह अपने प्रत्येक गुणों को नहीं मानता, किन्तु रागरूप

निकार और अपने अनिकारी स्वभाव को एक मानता है, और इसलिये यह भी एकान्तदृष्टिरूप मिथ्यात्व है ।

प्रत्येक वस्तु अकारण स्वतंत्र है । परवस्तु के साथ व्यवहार से भी कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक वस्तु की निमित्त-नैमित्तिक भावरूप अवस्था स्वतंत्ररूप से होती है । किसी का बनना बिगड़ना किसी पर के आधीन नहीं है । जिसे हित करना हो उसे प्रत्येक वस्तु का ज्यों का त्यों अस्तित्व और स्वातंत्र्य मानना होगा ।

अल्पज्ञ को नवतत्त्वों का विचार करने में द्रव्यमन * निमित्त तो है किन्तु भीतर ज्ञान की विचार-क्रिया मन की सहायता से नहीं होती । भीतर गुण में उपादान की शक्ति है, वही शक्ति कार्य करती है । ज्ञान की जैसी तयारी हो वही सम्बुद्ध वैसे ही अन्य जो वस्तु उपस्थित हो उसे निमित्त कहते हैं जोकि व्यवहार है, किन्तु यह मानना कि निमित्त से काम होता है सो न्यायाभास है । निमित्त है अवश्य, उसे जानने का निषेध नहीं करते, किन्तु ऐसा मानने से वस्तु पराधीन सिद्ध होता है कि उससे काम होता है या उसकी सहायता आवश्यक है । अपूर्ण ज्ञान के कारण और राग के कारण क्रम होता है, उमर्म मन का अलम्बन निमित्त है । पंचेन्द्रिय के विषय वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और शब्द हैं, उनकी ओर के झुकाव को छोड़कर जब आत्मा नवतत्त्व इत्यादि का विचार करता है तब उसमें विचार करना सो ज्ञान की क्रिया है, जड़-मन की नहीं । शुभाशुभ निरूप्यरूप राग का भाव जीव में होता है, जड़ में नहीं । जड़-कर्म तो निमित्त है । नवतत्त्व का विचार क्रमशः होता है, मात्र स्वभावभाव से ज्ञान कार्य कर रहा हो तो क्रम नहीं होता । इन्द्रियों के विषय उन्मत्त होजाने पर भी मन के योग से ज्ञान में भेद होजाते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि मन भिन्न वस्तु है । मन ज्ञान से भिन्न वस्तु है यह बात ज्ञान से निश्चित हो

* वस्तुस्थिति के मध्य भाग में आठ पशुद्वियों वाला विकसित कमल के प्रकार वृक्षों में निर्मित होता है ।

मज्जती है। नवतत्व का विचार पचेन्द्रिय का विषय नहीं है, और भकेला ज्ञान मन के अलम्बन के बिना कार्य करे तो एक के बाद दूसरे विचार का क्रम न हो, क्योंकि क्रम होता है इसलिये बीच में मन का अलम्बन होता है। विचार में उसका अलम्बन होता है किन्तु ज्ञान उसके आधीन नहीं है, ज्ञान तो स्वतंत्र है।

‘मैं आत्मा हूँ’ इस विचार में ऐसा अर्थ निहित है कि ‘मैं’ यहाँ भी हूँ तो अदृश्य पहले अज्ञानदशा में अपने अस्तित्व को पर में मान रहा था और परवस्तु पर लक्ष करके विकारोन्मुख हो रहा था, उस पर-विषय से हटने और स्वविषय में स्थिर होने के लिये पहले ऐसे नवतत्व का विचार करना होता है कि ‘मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ’ मन का योग हुए बिना नवतत्व का विचार नहीं हो सकता, किन्तु द्रव्य-मन विचार नहीं करता, विचार तो भाग्यमान से ही होता है। इस बात को भलीभाँति समझना चाहिये।

यहाँ पहले सम्पत्कर्शन के लिये चित्तशुद्धि के आँगन में आने की बात चल रही है। पहले अज्ञानदशा में (व्यग्रहार की अशुद्धि में) जो दूसरे पर गुण-दोष का आरोप कर रहा था वहाँ से हटकर अपने आँगन में (व्यग्रहारशुद्धि में) आगया है, उसके बाद पूर्व धारणा बदल जाती है और वह यह समझने लगता है कि विश्व में मेरे अतिरिक्त मुझे लाभ या हानि करने वाला कोई नहीं है। ऐसी मायता होने पर अनत परवस्तु में कर्तृत्व की भावना नहीं रहती, और इसलिये तीव्र भावुलता दूर हो जाती है।

व्यग्रहारशुद्धि की योग्यता में निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं—
(१) ममार की ओर का विचार बन्द करके, पचेन्द्रिय के विषय के तीव्र राग से हटकर, मनशुद्धि के द्वारा यथार्थ नवतत्व की भूमिका में आजाना सो अपनी योग्यता है। (२) अपनी वर्तमान योग्यता और निमित्त की योग्यता की उपस्थिति को स्वीकार किया कि परवस्तु मुझे भूल में नहीं

डालती, किन्तु जत्र में परलक्ष्य से विकार करता हूँ तत्र मेरी ही योग्यता से भूल और विकार क्षणिक अवस्था में होता है, इस पाप के निमित्त से और निमित्त से किंचित् हटकर अपनी अवस्था के शुभव्यवहार में भागया, वह पुण्यभाज पूर्ण का कोई कर्म नहीं करता। यह निमित्त की अशुद्धता है। (३) निमित्तरूप जो देव, गुरु, शास्त्र हैं सो परमस्तु हैं, मेरी योग्यता की तैयारी हो कि वहाँ सच्चे देव गुरु का निमित्त अपने स्वतंत्र कारण से उपस्थित होता है। तीर्थ-रूप व्यवहार से दूसरे को मोक्षमार्ग बताते हुए परमार्थ की श्रद्धा के लिये पहले नरतत्र के भेद करना पड़ते हैं, उस भेद से अभेद गुण्य में नहीं पहुँचा जाता, किन्तु अपनी निज की तैयारी करके जत्र अवश्यऽ रुचि के मूल से यथार्थ निर्मल भक्त का उत्पाद और विकार तथा भूल का नाश करता है तत्र अपने उन भावों के अनुसार निमित्त को (देव गुरु शास्त्र अपना नरतत्र के भेदों को) उपचार में उपकारी कहा जाता है। यदि स्वतः न समझे तो अनन्तकालीन ससार सबधी पराश्रयरूप व्यवहाराभास ज्यों का त्यों बना रहेगा।

प्रत्येक वस्तु की अवस्था निज से ही स्वतन्त्रतया बदलती रहती है। किसी की अवस्था में कोई निमित्त कुछ नहीं कर सकता, दोनों पदार्थों की स्वतन्त्र योग्यता को माने तब व्यवहार-पुण्यपरिणामरूप नवतत्रों की शुद्धि के आगम में आया जाता है, और उस नरतत्र के विचार में स मात्र अनिकारी स्वभाज को मानना सो सम्बद्धदर्शन है। निमित्त-नैमित्तिकता अवस्था को लेकर व्यवहार से है, द्रव्य, द्रव्य का निमित्त व्यवहार से भी नहीं है।

पुरान कर्म की उपस्थिति का निमित्त पाकर (उसके उदय में युक्त होने से) जो शुभभाव किये जाते हैं उसमें अजीव निमित्त, और जीव की योग्यता उपादान होती है, और वह भावपुण्य है। दया, दान इत्यादि के शुभभाज का निमित्त पाकर त्रिन परमाश्रुओं में पुण्य बधिर होने की योग्यता थी वे उसके कारण से पुण्यबधिररूप हुए उसमें शुभभाव

(जीव) निमित्तकारण और पुद्गल परमाणुओं में पुण्यरूप होने की जा योग्यता है सो (अजीव का योग्यता) उपादान है, उसे द्रव्यपुण्य कहते हैं । इसप्रकार पाप-तत्त्व की बात भी समझ लेनी चाहिये ।

मात्रपुण्य और मात्रपाप जीव की अवस्था में होते हैं तथा द्रव्य-पुण्य और द्रव्यपाप पुद्गल की अवस्था है । जिस रजकण में पुण्य-पापरूप कर्मरस होने की योग्यता थी वह उसके द्रव्य की शक्ति से उसरूप हुआ और उसमें जीव की रागादिरूप विकारी अवस्था निमित्त हुई । इसप्रकार राग के निमित्त का सयोग पात्र द्रव्यकर्मरूप होने वाले जड़ परमाणु स्वतन्त्र हैं । पूर्वग्रह कर्मों का पाक (उदय) होने पर आत्मा उस ओर उमुख होकर निज लक्ष्य का भूल गया और अज्ञान-भाव से पुण्य-पाप के भाव मिले अर्थात् विकारी होने की योग्यता आत्मा की है । इसप्रकार दो तरह की योग्यता अपने में और दो तरह की अवस्था सामने सयोग होने वाले पुद्गल-परमाणु में है ।

जो यह कहता है कि जड़-कर्म मुझे विकार कराते हैं वह अपने को पराधीन और अशक्त मानता है । और जो त-जो को (जीव और कर्म को) एक मानता है ।

यदि कोई अज्ञानी यह कह कि जैनधर्म में स्याद्वाद है इसलिये कभी तो जीव स्वयं विकार करता है और कभी कर्म विकार कराते है, कभी निमित्त से हानि-लाभ होता है और कभी नहीं होता, तो यह बात त्रिस्तुल मिथ्या है । स्याद्वाद का ऐसा अर्थ नहीं है । अरे ! ऐसा 'पुद्गलवाद' जैनधर्म में हो ही नहीं सकता । कोई वस्तु त्रिकाल में भी पराधीन नहीं है, जब स्वयं गुण-द्रोवरूप अपनी अवस्था को करता है तब निमित्त पर आरोप करने का व्यवहार लोकप्रसिद्ध है, किन्तु वह मूढ़ा है । लोगों में ऐसा कहा जाता है कि यह धी का घड़ा है और यह पानी का घड़ा है, किन्तु घड़ा मिट्टी का अपना पीतल इत्यादि का होता है ।

दूसरे से गुण-लाभ होता है, दूसरे की सहायता आवश्यक है इस-प्रकार जिमने माना है उसे यह सत्र समझना कठिन है, क्योंकि उसने पुण्य पाप को अपना ही मान रखा है। परन्तु पुण्य-पाप विकार हैं, व्रतादि के शुभभाग से पुण्यजन्य होता है किन्तु उस विकारी भाव से विकार में भी धर्म नहीं होता। जीव की यह विकारी अवस्था है और विकार के होने में पर-निमित्त है, किन्तु विकार ऊपरी दृष्टि से निमित्त होता है। विकार आमा का स्वभाव नहीं है इसलिये आदरणीय नहीं है, ऐसा जानाना सो भी व्यवहार है। अवस्थादृष्टि को गौण करके एक, रूप अविकारी सुखभाव के बल से अथात् निश्चयनय के आश्रय से निर्मल पर्याय प्रगट होकर सहज ही विकार का नाश हो जाता है। स्वभाव में विकार का नाश करने वाली और अनतगुनी निर्मलता उत्पन्न करने वाली अपारशक्ति भरी हुई है, उसका बल को निमित्ताधीनदृष्टि-वाला कहीं से समझ सकता है ?

विकारी अवस्था में निमित्तभूत पूर्वकर्म का सयोग केवल उपस्थिति मात्र है, यदि मैं उसमें विकार भाव से युक्त होऊँ तो वह निमित्त कहलायेगा और यदि स्वरूप में स्थिर रहूँ तो वही कर्म अभावरूप निर्भरा में निमित्त कहलायेगा। इसप्रकार सयोगरूप परबस्तु में—निमित्त में उपादान के भावानुसार आरोप होता है।

यदि कोई कहे कि निमित्त होगा तो तृष्णा को कम करने का (दया, दान इत्यादि का) भाव होगा, अथवा कोई कहे कि यदि उसके भाग्य में प्राप्ति लिखी होगी तो मुझे दान देने का भाव उत्पन्न होगा, तो यह दोनों धारणाएँ मिथ्या हैं। जब स्वयं अपनी तृष्णा को कम करना चाहे तभी कम कर सकता है। बाह्य-सयोग की क्रिया अपने अधीन नहीं है किन्तु तृष्णा को कम करने का शुभभाव तो स्वयं अपने पुरुषार्थ से चाहे जब कर सकता है। अपने भाव में तृष्णा को कम करे तो दानादिक कार्य सहज ही होजाते हैं। यह विचार मिथ्या है कि अमुक व्यक्ति के पास पैसा जाना होगा तो मेरे मन में दान

वरने के मार होंगे, अथवा अमुरु व्यक्ति उचने वाला होगा तो मेरे मन में दया के भाव आयेंगे, क्योंकि अशुभमान को बदलकर स्वयं चाहे जब शुभमान कर सकता है ।

जो नरत्यों को यथार्थ समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगाता वह पर से भिन्न भगवान् चिदानन्द आत्मा का निःसंदेह निर्णय करने की शक्ति वहाँ से लायेगा । सच्चे नरत्यों के आगमन में आये त्रिना परिपूर्ण स्वभाव की यथार्थ रीति नहीं हो सकती । मन की शुद्धिरूप नरत्यों को जानने के बाद उन नव के विरक्त्य के व्यवहार का धूरा करके निमित्त और विरक्त्य का अमान करे तब भेद का लक्ष्य भूलकर एकरूप स्वमान में आया जा सकता है । निमित्त और अवस्था को यथार्थ जानना चाहिये, किन्तु उमङ्गा आदर नहीं करना चाहिये, उम पर भार नहीं देना चाहिये ।

जो ऐसा मानता है कि पर मे हिंसा या अहिंसा होती है वह दो त्यों की स्वतंत्रता या प्रयुक्ता को नहीं मानता । वास्तव में पर से हिंसा नहीं होती किन्तु आयु के क्षय होने से जीव मरता है, किन्तु उसे मारने का जो अशुभमान आत्मा न किया उही आत्मा के गुणों को हिंसा है । कोई शत्रु अथवा कोई भी वस्तु पाप का भार कराने के लिये समर्थ नहीं है, किन्तु जब आत्मा पापमान करता है तब उसकी उपस्थिति होती है । प्रत्येक वस्तु का उपादान अपनी सामर्थ्यरूप स्वतंत्र शक्ति से है, उसका कार्य होने के समय बाह्य-सयोगरूप निमित्त अपने ही कारण से उपस्थित होता है । दोनों स्वतंत्र है, ऐसे निर्णय की एक ही कुँजी से उपादान निमित्त के सभी ताले खुल जाते हैं । किसी वस्तु का कार्य होते हुए उस समय साथ में दुमरे की उपस्थितिमान होती है जिसे मदकारी निमित्त कहते हैं, किन्तु उसकी प्रेरणा सहायता अथवा कोई प्रभाव नहीं होता ।

जाय की अवस्था जीव की योग्यता के कारण होती है । वह जब परोमुख होकर रुक जाता है तब रजःरूप स्वयं ही अपनी योग्यता के

कारण बँध जाते हैं और जब वह खो-मुख होकर रुक जाता है और गुण का विकास करता है तब रजःगुण अपने ही कारण से प्रयत्न होजाते हैं। उन रजःगुणों की किसी भी अवस्था को आत्मा नहीं कर सकता और आत्मा का कोई मात्र रजःगुणों को नहीं बदल सकता दोनों की स्वतंत्र अवस्था अपने अपने कारण से है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार करना तो व्यवहारशुद्धि है।

जड़ और चेतन सम्पूर्ण वस्तुभा की अवस्था अपने-अपने आधार से होता है। किसी भी वस्तु की कोई समस्या पर के आधार से कभी नहीं होती, कोई किसी पर प्रभाव अपना प्रेरणा भी नहीं कर सकता, इसप्रकार मानना तो सम्पूर्ण-अनेकान्तरूप वीतराग धर्म है। यदि यह मान जाय कि निमित्त के प्रभाव से किसी की अवस्था होती है तो व्यवहार स्वयं ही निश्चय हागया, क्योंकि उसमें त्रिकालस्थायी अनन्त सत्त्व को पराधीन और निःकार्य माननेरूप मिथ्याएकान्त अधर्म है।

पुराने कर्मों के फल में युक्त होकर जीव पुण्य-पाप के जो त्रिकारीभाव करता है तो भावाक्षय है, और उस भाव का निमित्त पाप पुण्य-पाप स्वयं-कर्मरूप होने की योग्यता वाले रजःगुण जीव के पास एक क्षेत्र में आते हैं तो वह द्रव्याक्षय है। जीव पुण्य पाप के आक्षेपरूप जैसे भाव करता है उसका निमित्त प्राप्त करके उभी अनुपात में धैर्य ही पुण्य-पापरूप रजःगुणों का ग्राही होता है। इसप्रकार व्यवहार से दोनों परस्पर निमित्त और नमित्तिक हैं। यद्यपि जड़ रजःगुणों को कोई ज्ञान नहीं होता और वे जीव का कुछ भी नहीं करते किन्तु अज्ञानी मानता है कि उनका मुक्त पर असर होता है और मेरे द्वारा जड़ का यह सब कार-भार होता है, मैं ही कर्म की पर्याय को बाँधता हूँ और मैं ही छोड़ता हूँ।

जिसप्रकार तराजू के एक पलड़े में एक सेर का बाट रखा हो और दूसरी ओर ठीक एक सेर वजन की वस्तु रखी जाय तो उस तराजू की डण्डी ठीक बीच में आकर स्थिर होजाती है, उसमें उसे ज्ञान की

आवश्यकता नहीं होती, इसीप्रकार शुभाशुभ कर्मों में भी ऐसी ही निश्चित-योग्यता है। जड़समों में ज्ञान नहीं होता तथापि जीव जैसे रागादि भाव करता है वैसे ही निमित्तरूप प्रस्तुत जड़ रजकण अपने ही कारण से कर्मरूप बनस्था धारण करते हैं—उनमें अपनी ऐसी योग्यता होती है। जड़स्तु में अपनी निज की अनन्तराक्ति है, और यह अनन्तराक्ति अपने प्रति है। रजकण एकसमय में शीघ्रगति करने नीचे के अतिम छातों पाताल से उठकर ऊपर चौदहराजु लोक के अग्रभाग तक अपने आप चला जाता है। उसकी शक्ति जीव के आधीन नहीं है, तथापि स्वतन्त्र भाव से ऐसा निमित्त-नैमित्तिक मेल है कि जहाँ जीव के राग-द्वेष का निमित्त होता है वहाँ कर्मरूप उठने योग्य वैसे रजकण विद्यमान होते हैं। दूध के मीठ रजकण दहीरूप में बड़े होनाते हैं सो वे अपने स्वभाव से होते हैं, उन्हें कोई करता नहीं है। लकड़ी तीरती है और लोहा डूब जाता है वह उस समय की पुद्गल की अपनी ही बनस्था का स्वभाव है। आत्मा का भाव आत्मा के आधीन और जड़ की बनस्था जड़ के आधीन है, तथापि मात्र एकाकी स्वभाव में विकार नहीं होसकता। इसप्रकार दो स्वतन्त्र पदार्थों में व्यवहार से निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है और परस्पर एक क्षेत्रावगाहकत्व सयोग होता है, तथापि एक दूसरे की अवस्था को कर सकने योग्य सम्बन्ध नहीं है; ऐसा मानना सो अभूतार्थ-नय (व्यवहार) को स्वीकार करना कहलायेगा। निमित्त और विकारी योग्यतारूप बनस्था को स्वीकार करने के बाद, पूर्ण विकारी भुवस्वभाव को देखना मुग्य रहता है। स्वभाव के बल से भीतर से निर्मल बनस्था प्रगट होती है, धारवार अव्ययड निर्मल, एकाकार शायकस्वभाव की दृढ़ता के बल की रटन होती है। यह सम्यग्दर्शन और सार होने की पहली बात है।

आत्मा का स्वभाव पुण्य-पाप के क्षणिक विकारीभाव का नाशक है यह जानकर उसके आश्रय से भरमात्र को प्रगट करने की अपनी योग्यता होती है। यह मानना पाक्षयड है कि अच्छे सयोग मिलें और

धर्म मुझे मार्ग दें तब धर्म करने की सूझे । जिसकी ऐसी विपरीत धारणा है कि माय में अच्छा होना निम्ना होगा तो धर्म होगा उसे स्वतंत्र धर्मस्वभाव की खबर ही नहीं है । अलण्ड स्वभाव में अपार गुणों की पूर्ण शक्ति मरी हुई है, उसके विश्वास से निर्मल पर्याय की उत्पत्ति और विकारी पर्याय का सहज नाश होता है ।

लोग अनादिकाल से यह मानते हैं कि देहादि की क्रिया तो ह्रम करते हैं, किंतु अनन्तज्ञानी नि शक्यता यह घोषित करते हैं कि शरीर की एक अँगुली हिलाने की भी किसी आत्मा की शक्ति नहीं है, आत्मा मात्र अपने में ही हित या अहित अथवा ज्ञान या अज्ञान कर सकता है । जबतक जीव को यह बात समझ में नहीं आयेगी तबतक अपने स्वभाव में निरोधी भावता बनी ही रहेगी ।

निराश्रयस्वी एकरूप स्वभाव के बल से अशुद्धता रुक जाती है सो भावसवर है, यह योग्यता आत्मा की है । और पुद्गल परमाशुओं का नये धर्मों के रूप में होना रुक जाय सो द्वयसवर है, यह योग्यता जड़ की है । यदि पाप का भार करे तो उदयरूप धर्म को पापभाव में निमित्त कहा जाता है, और यदि स्वभाव का आश्रय करे तो उसी धर्म को सवर नरन वाले निमित्तरूप का आरोप होता है । इसप्रकार अपने भावानुसार निमित्त में आरोप करने का व्यवहार है । दोनों में परस्पर निमित्ताधीन अपेक्षा से और स्वतंत्र उपादान की योग्यता से सगार्य (सगर-रूप होने योग्य) और सगारक (सगर करने वाला) ऐसे दो भेद हो जाते हैं ।

मात्र निरपेक्ष स्वभाव म नवतत्व के भेदरूप विचार का काम नहीं होता, और विवरूप के भेद नहीं होते । निमित्त और अपनी विकारी अवस्थाओं की त्यों जानने योग्य हैं, किंतु वह आदर्शणीय नहीं हैं । नवतत्व के विचाररूप शुभभाव भी सहायक नहीं हैं, इसप्रकार जानना सो व्यवहारण्य को स्वीकार करना है ।

प्रत्येक वस्तु में अनादि-अनन्त स्वतन्त्र गुण हैं। परमाणुरूप वस्तु में स्पर्श, रस, गन्ध इत्यादि गुण अनादि-अनन्त स्वतन्त्र हैं। गुण स्थिर रहते हैं और गुणों की अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होना अपने-अपने आधीन है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र्य, वीर्य इत्यादि गुण अनादि-अनन्त विद्यमान हैं। उसकी अवस्था का बदलना अपने आधीन है। आत्मा अनेक प्रकार के विनाशकारी भावों को अलग करदे तब भी अविनाशकारी एकरूप रहकर अवस्था को बदलने का स्वभाव रहता है।

आत्मा के स्वभाव में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता इसलिये उसमें पर-निमित्त की अपेक्षा का भेद नहीं होता, किन्तु मैं रागी हूँ, मैं पर का कर्ता हूँ, पर मुझे हानि लाभ कर सकता है ऐसी मान्यता से अवस्था में स्वभाव का विरोधी विकार हुआ करता है, वैसे भाव जब स्वयं करे तब होते हैं। वे क्षणिक विकार गुणों की विपरीत अवस्था से नहीं होते हैं, वह विपरीत अवस्था ही सत्कार है, जड़ में अपना परवस्तु में सत्कार नहीं है। आत्मगुणों की सम्पूर्ण निर्मलता मोक्ष है, और स्वभावोन्मुख होने वाली अपूर्ण निर्मल अवस्था मोक्षमार्ग है। उसमें नवीन गुण प्रगट नहीं होते किन्तु गुणों की विपरीत अवस्था बदलकर प्रतिद्वन्द्व निर्मल अवस्था प्रगट होती जाती है। गुण त्रिकाल एकरूप ध्रुव है, उसकी पर्याप्त बदलती रहती है। विपरीत धारणा बदलकर सीधी धारणा ध्रुवस्वभाव के आधार से होती है। निमित्त के लक्ष्य से अपना अवस्था के लक्ष्य से निर्मलदशा प्रगट नहीं होती किन्तु उलटा राग होता है।

आत्मा में दया, दान, भक्ति इत्यादि के शुभभाव तथा हिंसा, वृष्णा आदि के अशुभभाव करने की उपादानरूप योग्यता है, और उसमें निमित्तरूप होने की जड़कर्म में योग्यता है, किन्तु उपादान और निमित्त दोनों स्वतन्त्र हैं, ऐसा स्वीकार करने पर दूसरे पर दोष डालने का लक्ष्य नहीं रहता, मात्र अपने ही भाव देखने होते हैं। कोई परवस्तु मुझमें

पुण्य-पाप आदि के भान नहीं कराती। परवस्तु मेरी तुम्हा को कम या अधिक नहीं कर सकती, तथा मैं किसी अन्य को बचा या मार नहीं सकता इसप्रकार कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मित्तु मात्र ऐसे भावरूप रागद्वेष-अज्ञान कर सकता है अपना रागद्वेष को दूर करके ज्ञान कर सकता है। आत्म के कोई भाव बाह्य-प्रवृत्ति से नहीं होते।

यदि कोई कहे कि जसे बाह्य निमित्त मिलते हैं वैसे मान होते हैं—जब बाहर घुरे निमित्त मिलते हैं, शरीर में रोग इत्यादि होता है तब अशुभभाव होते हैं, और जब बाह्य में घन, पुन, निरोगता, अनुकूलता इत्यादि होती है तब शुभभाव होते हैं, तो उसकी यह मायता मिथ्या है। जो इसप्रकार मानता है वह यह नहीं मानता कि वह स्वयं पर से भिन्न स्वतंत्र है। परवस्तु का क्षेत्रान्तर, मायान्तर अपना अवस्थान्तर त्रिकाल में भी किसी के अधीन नहीं है। जो वस्तु पराधीन है वह सब ही नहीं कही जा सकती।

जिसे व्यग्रहार से यथार्थ नवतत्व भी समझ में नहीं आसकते उसे नवतत्वों के निरूप का अमान करके एकाकार परमार्थ में आने का अनकारा नहीं है। अनन्तवार वीतराग धर्म के नाम पर उत्कृष्ट क्रिया अपना शुभमान करके जो जीन नव-प्रैयक तक गया उसने नवतत्वों के भेद को तथा देव, गुरु, शास्त्र को तो यथावत् माना था, उसके नाम दिगम्बर दशा और निरतिचार पचमहाव्रत भी ये, तथापि उसे एकमात्र तत्व की अंतरंग में ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि मैं निरुत्प-रहित हूँ, उद्भूत शुभवृत्ति भी मेरा स्वरूप नहीं है, वह मुझे सहायक नहीं है, मैं तो चिदानन्द ज्ञानमूर्ति हूँ, इसलिये उसे धर्म प्राप्त नहीं हुआ।

व्यग्रहारश्रद्धा में जिसकी भूल है, जिसे प्राथमिक चित्तशुद्धि के सच्चे निमित्त की पहिचान नहीं है, उसके परमार्थश्रद्धा करने की शक्ति नहीं है, परमार्थ की श्रद्धा के बिना जन्म-मरण को दूर करने का उपाय नहीं होसकता। निमित्तरूप व्यग्रहारशुद्धि के आगम में आ खड़ा हो तो

पुण्यवश होसकता है किन्तु मन्त्रमण कम नहीं होसकता । जिस जीव को सर्वज्ञ-कथित मन्त्रे नरत्यों की तथा सच्चे देव गुरु शास्त्र की व्याख्यान से, यथार्थ पहिचान नहीं है वह मिथ्यादृष्टि का भी उच्चपुण्य नहीं पाव सकता, क्योंकि जिसके पुण्य के निमित्त भी अपूर्ण हैं अपराध मिथ्या हैं, उसके पुण्य के मात्र भी पापानुमयी पुण्य वाले अपूर्ण होते-हैं ।

राग को दूर करके निर्मल अरस्या उत्पन्न करने के लिए ध्रुव एकरूप स्वभाव में त्रिकाल शक्ति मरी हुई है, उसका अमलम्बन एक वीतराग-भावरूप होता है, जबकि राग के अनेक प्रकार होने से राग के अमलम्बन भी अनेक प्रकार के होते हैं । कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र तथा स्त्री, कुदुम्ब, देहादि सब अशुभराग के अमलम्बन हैं । कुदेव आदि को मानने वाला कभी अशुभराग को अत्यधिक कम करदे तथापि वह याहों स्वर्ग से ऊपर नहीं जासकता, और सच्चे नरत्यों के भेद तथा सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को मानने वाला ठकुष्ट शुभभाव करे तो नरमें प्रीतिपन्न तरु जाता है । जीव राग क पक्ष से ■ छूट और यथार्थ श्रद्धा न करे तबतक वह चौरागी शास्त्र के जन्म-मरण में परिभ्रमण करता रहता है ।

जो यह मानता है कि सम्पत्त्य गुण और सर होने की योग्यता गुरु देदेंगे, और गुरु की प्रेरणा से मुझमें गुण का विकास होजायगा वह स्वतन्त्रता को ही-नहीं मानता । जो दूसरे से सहायता और दूसरे से हानि-लाभ मानता है वह अपनी स्वतन्त्रता की शक्ति को नहीं समझता और उसने अपने स्वभाव को यथार्थतया नहीं जाना है । सम्पत्त्य होने से पूर्व और परचाव जहाँतक वीतरागी स्थिरता न हुई हो वहाँ तक शुभराग में निमित्त (देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि) की ओर का लक्ष्य रहता है, उसे ज्ञानी धर्म के खाते में नहीं डालते । पदले से ही अनादिकाल से माना गया (पर-निमित्त से धर्म होता है) खोटा खाना बदलने की आवश्यकता है ।

निर्जरण के योग्य और निर्जरा करने वाले जीव-अजीव दोनों हैं । उनमें से शुभाशुभरूप अशुद्धभाव को नाश करने की स्वतंत्र योग्यता जीव की है । आत्मा के ध्रुवस्वभाव के लक्ष्य से अशुद्धता का अंश दूर होजाना और शुद्धता की अंशतः वृद्धिरूप अवस्था का होना सहज होता है, वह भावनिर्जरा है । अशुद्धता में जो निमित्त कर्म था उस कर्म में दूर होने की योग्यता उसके कारण होकर जो निर्जरण योग्य रजक्यों की अवस्था बदली सो द्रव्यनिर्जरा है ।

प्रभु ! तेरी महत्ता के गुण गाये जा रहे हैं । अनन्तकाल में अनन्त-बार नरनार के आंगन तक गया किन्तु भीतर प्रवेश किये बिना व अपने आंगन से वापिस आया है । चित्तशुद्धि के आंगन में जाना पड़ता है (नरनार का भेदरूप ज्ञान करना पड़ता है) किन्तु आंगन को साथ लेकर घर में प्रवेश नहीं किया जाता ।

समयसार परम अद्भुत ग्रन्थ है । जब एक भी भव नहीं चाहिये ऐसी साधवानी के साथ पात्र होकर सब समागम से जो समझता है वह कृतकृत्य होजाता है, व्याकुलता का नाम भी नहीं रहता । टीका में भी आचार्यदेव ने अद्भुत काम किया है । केवलज्ञानी के हृदय का अमृत प्रवाहित किया है । मात्र सब की जिज्ञासा से मध्यस्थ होकर समझना चाहे, अंतरंग की उमंग से बराबर पात्र होकर, समागम करके, सत्य को सुने तो स्वयं उद्वलकर अंतरंग में यथार्थता का स्पर्श हो जाता है, तथा स्वभाव में से यथार्थता का उद्भव होकर कृतकृत्य हो जाता है ऐसी सुन्दर-सरस बात आचार्यदेव ने कही है ।

जो सब को समझने के जिज्ञासु हैं तथा जो पात्र हैं उन्हें आचार्य-देव यह सब समझाते हैं, और वे जो समझ सकें ऐसी ही बात कही जा रही है । पहले आचार्यदेव ने कहा था कि मैं और तुम सब सिद्ध परमात्मा के समान हैं । इसप्रकार निज-पर के आत्मा में पूर्णता (सिद्धन्त) को स्थापित किये बिना सब को नहीं समझाया जा सकता । वृ भी परमार्थ त्रिलोकीनाथ सर्वत्र परमात्मा आनन्दमूर्ति भगवान् है ।

जो-जो पूर्ण गुण सिद्ध परमात्मा में हैं वे सभी तुझमें भी हैं और जो सिद्ध में नहीं है वे तुझमें भी नहीं हैं । ऐसा परमार्थस्वभावा वर्तमान अवस्था में भी अस्तित्व से मरा हुआ है । यदि उस पूर्ण का विग्रह न जमे और मन की शक्ति दूर न हो, तो बहना होगा कि नूतन तो केवलज्ञानी को माना है और न उनके उपदेश को माना है ।

समस्त आत्मा ज्ञातास्वरूप है, वही भी ज्ञानस्वरूप आत्मा है, यह खूब जानकर कहा जा रहा है, वही पञ्चेन्द्रिय है अथवा मनुष्य है यह कहकर उपदेश नहीं देते हैं ।

अशुभराग में ससार सम्बन्धी निमित्त होता है और शुभराग में सच्चे देव, गुरु, शास्त्र आदि शुभनिमित्त होते हैं, सम्यक्दृष्टि के राग नहीं होता, वह राग को या पर के अस्वस्वभाव को स्वीकार नहीं करता । अवस्था में पुरुषार्थ अशक्त होता है यहाँ राग का अवलम्बन अनेक प्रकार का होता है । इसमें पूर्ण होन से पहले बीच में व्यवहार तथा शुभराग में क्या निमित्त होना है उसका स्पष्टीकरण होजाता है । जहाँ राग की दिशा बदल जाती है यहाँ नाश-लक्ष्य में देव, गुरु, शास्त्र, पूजा, भक्ति, व्रतादि का शुभमान होता है । शुभभाव करने पर सयोग में शुभ निमित्त का आरोप होता है, और अशुभमान करे तो सयोग में अशुभनिमित्त का आरोप होता है, तथा यदि पर-निमित्त के भेद के बिना स्वभाव में रहकर ज्ञान ही करे तो वही सयोग (निर्जरा में) अभावरूप निमित्त कहलाते हैं । इसप्रकार निमित्त में अपने भावानुसार आरोप होता है । निमित्त से पर का कार्य नहीं होता, किन्तु कार्य के समय उसकी उपस्थिति होती है । यहाँ दो तत्वों की स्वतन्त्र योग्यता को स्वीकार करने की बात है ।

पर-पदार्थ की ओर लक्ष्य का होना सो राग है । पर में लक्ष्य करके रुक जाना सो पर-त्रिपय है । स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के त्रिपय में रागद्वारा रुककर अन्धे-धुरे की वृत्ति करना सो पर-त्रिपय है । ज्ञानी के उसका स्वामित्व नहीं होता, किन्तु आवण्ड भुग्नस्वभाव का

स्वामित्व और उसकी ही मुख्यता है। उस अक्षरद्वय स्वभाव के बल से प्रतिसमय निर्मलता बढ़ती है, मलिनता की हानि होती है और अशुद्धता में निमित्तभूत कर्म की निर्जरा होती है। बीच में जो राग रह जाता है उसमें देव, गुरु, शास्त्र की भक्ति तथा व्रत, सयम इत्यादि शुभभावन के निमित्त होते हैं, किन्तु निमित्त से राग नहीं होता और निमित्त के लक्ष्य के बिना राग नहीं हाता। स्वभावन में भेद का निषेध है, रागरहित गुण पर पड़ी हुई दृष्टि गुणकारी है। जो राग रह गया है उसके प्रति न आदर है, न स्वामित्व है और न कर्तव्य है।

निमित्त अथवा अमलम्बनरूप राग लाभदायक नहीं है, सहायक नहीं है किन्तु स्वामलम्बी स्वभावन की ओर दृष्टि के बल से जितना राग दूर हो गया उतना लाभ होता है, अशुद्ध शुभराग भी हानिकारक है। जहाँ पुरुषार्थ की अशक्ति होती है वहाँ राग का भाग होता है किन्तु उसमें ज्ञानी के कर्तव्यबुद्धि नहीं होती। मैं राग नहीं हूँ, मैं विकार करने योग्य नहीं हूँ, इसप्रकार निरोधभावन का निषेध करने वाला भावन, यथार्थ श्रद्धा की रुचि हो तो शुभभावन है। स्वलक्ष्य से राग का निषेध और स्वभावन का आदर करने वाला जो भावन है वह निमित्त और राग की अपेक्षा से रहित भावन है, उसमें आंशिक अमलम्बन का भेद तोड़ कर यथार्थ का जो बल प्राप्त होता है वह निश्चय-सम्पददर्शन का कारण होता है।

सत्त्व का अर्थ है पुण्य-पाप के भावों को रोकना, उन विकारी भावों को रोकना मेरे पुरुषार्थ के आधीन है। उसमें कोई दूसरा सहायता करे तब गुण प्रगट हों ऐसी बात नहीं है। भुक्त्वभावन के आश्रय से सत्त्वभावन की उत्पत्ति और आसत्त्वरूप विकारी भाव का रचना होता है तथा उसके कारण से आते हुए कर्म रुक जाते हैं। रजस्वियों को बाँधना, रोकना या छोड़ना मेरे आधीन नहीं है।

निर्जरा — स्वयं राग के उदय में युक्त नहीं हुआ और मैं ज्ञान हूँ इसप्रकार स्वलक्ष्य में स्थिर रहा तब वहाँ पूर्वकर्म का उदय अभाव

रूप निर्जरा में निमित्त बहलाता है। त्रिकार का अभान करके शुद्धि की वृद्धि करना सो भावनिर्जरा है और कर्म का आंशिक अभान होना सो द्रव्यनिर्जरा है। भीतर कर्म में किसप्रकार का जोड़-मेल होता है यह दिखाई नहीं देता, किन्तु निमित्त कर्म में जितना जोड़-मेल होता है उतनी राग-द्वेष का आवुलतारूप भावना का अनुभव होने पर ज्ञान से माना जासकता है। उसे पर में सुख मानने की कल्पना अशुभी है, वह सुख पर में देखकर नहीं माना तथापि उसमें वह निःसदेहता मान बैठा है। यह ऐसा सदेह नहीं करता कि उसमें जो सुख है समझो यदि अपनी दृष्टि से देखू तभी मारूंगा। कष्ट का, आवुलता का भाव आँखों से दिखाई नहीं देता तथापि उसे मानता है, उसे पर में देखे बिना निःसदेह मानता है। उस मान्यता का भाव अपना है। उस मान्यता को बदलकर अपने में जोड़े तो आत्मा में अशुभी भाव को मान सकता है कि परलक्ष्य में वर्तमान अवस्था से न रुका हूँ तो राग की उत्पत्ति न हो। पर में निःसदेहरूप से सुख मान रखा है उस मान्यता को बदलकर अविरोधी स्वभाव को मान तो स्वयं इसप्रकार निःसदेह होसकता है कि मैं त्रिकाल व्याधीन हूँ, पूर्ण हूँ। निर्जरा प्रत्यक्ष नहीं देखी जासकती किन्तु अनुभव में जो निराकुल शांति की वृद्धि होती है उतना तो स्वतः निश्चित होता है, और यह अनुमान हो सकता है कि उससे उसके विरोधी तत्व निमित्तकारण का अभान हुआ है। प्रत्यक्ष तो केवलज्ञान में दिखाई देता है। भीतर जो सूक्ष्मकर्म टल गये हैं उन्हें देखने का मेरा काम नहीं है किन्तु पुरुषार्थ से अपने भुवस्वभाव को स्वीकार करके जितना स्वभाव की ओर एकाग्रता की शक्ति को लगाता हूँ उतना वर्तमान में फल प्राप्त होता है। वह निःसदेहता स्वभाव के आश्रय से आती है।

यदि कोई कहे कि मैं पुरुषार्थ तो बहुत करता हूँ किन्तु पूर्वकर्म के उदय का बहुत बल है सो इच्छित फल नहीं मिल पाता तो यह बात मिथ्या है, क्योंकि कारण की बहुलता हो और कार्य (उत्पत्ता

फल) कम हो ऐसा नहीं होसकता। अपने पुरुषार्थ की कमी को न देखकर पर-निमित्त के बल को देखता है, यही सबसे बड़ा गड़बड़ घोडाला है। निमित्तदृष्टि सप्तार है, और स्वतंत्र उपादान-स्वभाव-दृष्टि मोक्ष है।

प्रश्न—यदि यह सच है तो शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि वीरातराय कर्म का आरम्भ आत्मवीर्य को रोकता है ?

उत्तर—कोई किसी को नहीं रोकता। जब स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थ से हीन शक्ति को लेकर अटक जाता है तब निमित्तरूप से जो कर्म उपस्थित होता है उसमें रोकने का आरोप कर दिया जाता है। यह तो 'घी का घड़ा' कहने के समान व्यवहार की लोकप्रसिद्ध कथनशैली है, किन्तु वैसा अर्थ नहीं होता। अपने भावानुसार निमित्त में आरोप करके व्यवहार से बात कही है। जो यह कहता है कि त्रिकाल में निमित्त से कोई रुकता है तो वह झूठा है। यदि कोई अन्य वस्तु अपने को रोकती हो या हानि पहुँचाती हो तो उसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वयं निर्मात्य है। वह स्वयं ही परलक्ष्य करके विपरीत पुरुषार्थ से अपने को हीन मानता है। यदि स्वयं ज्ञान स्वभाव-रूप में रहे तो त्रिकाल होना चाहिये, किन्तु उसकी जगह पर में अश्वत्थामा मानकर जब स्वयं रुक जाता है तब कर्म में निमित्तता का आरोप करता है।

मात्र आत्मा में अशुद्धता को दूर करके ऐसा त्रिकल्प कहाँ से आता है ? भकेले में टालने का बात नहीं होती किन्तु जहाँ पर-निमित्त में राग से रुक गया वहाँ निमित्ताधीन किये गये विकारभाव को दूर करने का विचार होता है। भीतर समावस्वरूप से त्रिकाल भ्रुव अनन्त गुण की शक्ति है उस अम्बड के बल से शक्ति में से निर्मल अवस्था प्रगट होती है। सप्तार की त्रिकाली अवस्था की स्थिति एक-एक समयमात्र की है वह प्रति समय नई वर्तमान योग्यता को लेकर (निमित्ताधीन) आत्मा स्वयं जीसा करता है वैसा होता रहता है, निमित्त बुद्ध कराता।

जैसे पानी के ऊपर तेल का बूँद तैरती रहती है उसीप्रकार सम्पूर्ण भुव-स्वभाव पर वर्तमान एक-एक अवस्थामात्र का जा विकारी भाव है सो तैरता रहता है । भुवस्वभाव में वह प्रतिपक्ष को नहीं पाता । विकार में जीव की योग्यता और निमित्त की उपस्थिति होती है । जब दोनों को स्वतंत्र स्वीकार करते हैं तब नवतत्व का ज्ञान मन के राग के द्वारा यथार्थ किया गया पहचानता है ।

बध —आत्मा स्वयं अपने विकारीभाव से बधने योग्य है । उस बधने योग्य अपनी जो अवस्था है सो भावग्रह और उसका निमित्त प्राप्त करके अपनी योग्यता से जो नये कर्म बधते हैं सो द्रव्यग्रह है ।

कोई किसी को नहीं बाँधता । जीव बधनरूप विकार करके, परोन्मुख होकर जब अच्छे-बुरे भाव में भटक जाता है तब पर-निमित्त होने का आरोप होता है, और यदि स्वलक्ष्य में स्थिर रहे तो निर्मल शक्ति का विताप होता है । विकासरूप न होकर पर-विषय में विकार भाव से योग करके अर्थात् वर्तमान अवस्था को उसी समय हीन कर दिया सो भावग्रह है, वही परमार्थ भावग्रह है । उस विकाररूप होने वाले आत्मा की जो राग-द्वेषरूप अवस्था होती है सो भावकर्म है । प्रथम समय से दूसरे समय की जो अरूपी अवस्था विकाररूप में परिणत होती है सो किया है, इस भावग्रह का कर्ता अज्ञानता से जीव है । जीव न तो जड़-कर्म का कर्ता है और न कर्मों ने जीव को रोक रखा है ।

वर्तमान एकसमय की स्थिति में होने वाले नये बध को स्थित रोकने की शक्ति जीव में होती है । प्रगट विकारी अवस्था के समय भी प्रतिसमय द्रव्य में त्रैकालिक पूर्ण शक्ति से अव्ययडता है, जो इसे नहीं मानता उसने अपने स्वभाव को हीन मान रखा है । अपनी त्रैकालिकता को न मानने का भाव ही बध योग्य है, जड़कर्म ने नहीं बाँध रखा है । अमीतरु शास्त्र के नाम पर ऐसे पहाड़े रटता रहा है कि कर्म भावग्रह करते हैं, कर्म बाँधते हैं, इसलिये उन्हें बदलना कठिन

मान्य होता है। यदि स्वतंत्र वस्तु की पहचान करें तो दोनों द्रव्य, पृथक्-स्वतंत्र ये तथापि निमित्ताधीन मान्यता का सार या इमप्रकार वह मानेगा। श्रद्धा में पूर्ण स्वतंत्र स्वरूप को स्वीकार करने के बाद पुरुषार्थ की अशक्तिरूप जो अस्वराग रह जाता है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है। स्वभाव में विकार नहीं है। स्वभाव तो विकार का नाशक ही है, उसे भूलकर जीव जब भावप्रधान में अटक गया तब जड़कर्म को निमित्त कहा गया है।

कर्म जीव को बंध नहीं करता और जीव परमार्थ से परमों को नहीं बांधते। यदि यह माना जाय कि अपने में बंध करने की योग्यता थी तो धीर्योत्तराय कर्म पर भार न रहे। कर्म का सयोग तो उसकी स्थिति पूर्ण होने पर ज्ञानी अथवा अज्ञानी दोनों के नियम से छूट जाता है। कर्म बाधक नहीं होते किन्तु स्वयं जैसा भाव (विरोध अथवा अविरोध-रूप से) करता है उसका फल उसी समय उसके भावुलता या निरा-कुलतारूप में आता है।

आत्मा वस्तुत्व की दृष्टि से एकरूप रहता है तथापि उसकी अवस्था एकरूप नहीं रहती, उसीप्रकार रजकण्य वस्तुत्व की दृष्टि से एकरूप रहते हैं, तथापि उनकी अवस्था बदलती रहती है—एकरूप नहीं रहती। यद्यपि जड़ में ज्ञान नहीं है तथापि वह वस्तु है इसलिये त्रिकाल शक्तिमान है। प्रतिसमय पूर्ण धौव्य रखकर शक्ति से अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। यह रहस्य कलजज्ञान की बारहखड़ी है। उसमें प्रत्येक वस्तु की परिपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा होती है।

जब जीव असंग स्वभाव को भूल जाता है तब वह बंध के योग्य होता है। बंध में पूर्व का कर्म निमित्त है। जो त्रिकारी अत्रिकारी अवस्था अपने में होती है वह व्यग्रहार है। निमित्त राग-द्वेष करता है ऐसा मानना सो व्यग्रहार नहीं किन्तु व्यग्रहाराभास है, अज्ञान है।

नरतन के लक्ष्य से, परमार्थश्रद्धा या निर्मल चारित्र प्रगट नहीं होता, क्योंकि भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता है। निश्चयश्रद्धा

में, नवतत्त्व के भेद नहीं होते । मोक्ष और मोक्ष का मार्ग दोनों व्यवहार-नय के विषय में जाते हैं ।

प्रश्न —नवतत्त्वों में मोक्ष तो साध्य है, उसे भी निर्वृत्य मानकर क्यों अलग कर देना चाहिये ?

उत्तर —संसार और मोक्ष दोनों पर्याय हैं । संसार कर्म के सञ्चालन की अपेक्षारूप पथाय है और मोक्ष उस कर्म के अभाव की अपेक्षारूप पर्याय है । आत्मा मोक्षपथाय जितना नहीं है । मोक्षपर्याय तो धर्म का अभाव का फल है इसलिये वह व्यवहार से साध्य कहलाती है, किन्तु निश्चय से साध्य तो भुवनमात्र है । परमार्थ सात्यरूप अक्षय्य एक स्वभाव के बल से मोक्षपर्याय सहज ही प्रगट होती है, और पथाय ता व्यवहार है, उसकी अक्षय्य स्वभाव में गौणता है, क्षणिक पर्याय पर मार नहीं देना है, मार तो वस्तु में होता है ।

द्रव्य में त्रिकाल की समस्त पथाय वर्तमानरूप में हैं, उसमें कोई पथाय भूत अथवा भविष्य में नहीं गई है, तथापि वस्तु में प्रत्येक गुण की एकनमय में एक पर्याय प्रगट होती है और वह प्रत्येक अवस्था के समय शक्तिरूप में अनन्त गुण भुवनरूप में विद्यमान हैं, इसलिये अनन्त शक्ति के रूप में वस्तु वर्तमान में पूर्ण है । आत्मा का स्वभाव वर्तमान एक-एक समय में त्रिकालिक शक्ति से परिपूर्ण है । जो त्रिकालीदशा होती है उसका द्रव्य में प्रवेश नहीं है । स्वभाव विकार का नाशक है, इसलिये नवतत्त्व के निर्वृत्य अभूतार्थ हैं ।

मोक्ष —में विकार से और पर से मुक्त होने की अपेक्षा है । एक-रूप भुवनस्वभाव के बल से जो पूर्ण निर्मल अवस्था उत्पन्न होती है और पूर्ण अशुद्ध अवस्था का नाश होता है सो, मानमोक्ष और उसका निमित्त प्राप्त करके अपनी योग्यता में, जो कर्मरज दूट जाते हैं मोक्षमोक्ष है । अपने-अपने कारण से स्वतन्त्र अवस्था होती है । निमित्त से हुआ है ऐसा कहना व्यवहार है, किन्तु निमित्त से किसीकी अवस्था

होती है ऐसा मानना सो मिथ्यात्व है। कर्म का सयोग सर्वाथा छूट गया सो जीव में अभिव्यक्ती निमित्तकारण (मोक्ष को करने वाला) अजीव, और जो कर्म छूट गये वे मुझे निमित्त हुए इसप्रकार नास्तिरूप (अभाव रूप) आरोप से जीव व्यवहार से मोक्ष होने योग्य है।

जीव-अजीव में स्वतंत्र उपादान की योग्यता, निमित्त-नैमित्तिकता तथा नवतत्त्व के निकल हैं यह बताकर मन के द्वारा स्वतंत्रता का निश्चय कराया है, जितनी का कारण-कार्यरूप पराधीनता नहीं बताया है। मात्र स्वभाव में नवतत्त्व के भेद नहीं होते। निमित्त की अपेक्षा से, व्यवहार से (अवस्था में) नौ अपना सात भेद होते हैं।

जिसे हित करना हो उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिये, सो कहते हैं। निराकुल सुख आत्मा में है। शरीर आदि की अनुकूलता में (अनुकूल सयोगों में) सुख नहीं है, तथापि अज्ञानी जीव उसमें सुख मान रहा है, किन्तु पर के आश्रय की पराधीनता में निकल भी सुख नहीं है। जिनने अपने में सुख का अनुलक्षण नहीं किया उसे पर-सयोग की मत्ता मान्य होती है। जो यह मानता है कि परसयोग के आश्रय से सुख होता है वह अपने को निर्माल्य, एक और परमुखापेक्षी मानता है, यह अज्ञानभाव की मूर्खता से मानी हुई कल्पना है। जो पर को हितरूप मानता है वह पराश्रयहित अनिष्टारी आत्मस्वभाव को हितरूप नहीं मानता।

पर मेरा है, पर में सुख है, मैं पर का सुख कर सकता हूँ, ऐसी निपरीत कल्पना करने वाला अपना निपरीत ज्ञान है। जड़-देहादिक भूल नहीं कराते। आत्मा पर से भिन्न नित्यार्थ है, स्वयं जिस स्वभाव में है उसकी प्रतीति नहीं है इसलिये पर में कहीं भी अपने अस्तित्व की, अपने सुख की कल्पना कर लेता है। उस अज्ञान से चौरासी लाख के अनंतर होते हैं। स्वतंत्र स्वभाव को यथार्थतया सत्समागम से पहिचान कर उस निपरीत मान्यतारूप भूल को दूर कर देने पर नित्य स्वभावान्वित निर्मल आनन्द की उत्पत्ति होती है। वर्तमान विकारी, अवस्था के समय

भी बाह्यभाज की मान्यता को दूर करके देखे तो उस एक अवस्था के अतिरिक्त सम्पूर्ण निर्मल स्वभाज त्रिकाल शुद्धरूप में वर्तमान में भी मालूम होता है। पामरता, अशरणभाज, अशुणभाज पामरता की भूमिका में रहकर दूर नहीं किया जासकता। पामरता के समय ही तुच्छता रहित धुनरभाज पूर्ण महिमारूप विद्यमान होता है।

जिसने पूर्ण निर्मल परमात्मदशा प्रगट की है वह साक्षात् भगवान है। मैं भी शक्तिरूप से पूर्ण भगवान हूँ। इसप्रकार सत्प्रमाण से जानकर यदि पूर्ण स्वाधीन शुचस्वभाज की महिमा को लाये तो अपने में कल्पित हीनता और स्वामिज दृष्टि में से छूट जाता है। पश्चात् वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण पर में रुक जाता था सो उस रुचि-भाज के कारण नहीं रुकता है। वह स्वभाव के बल से राग-द्वेष को तोड़ना चाहता है, विकार का अर्थात् राग की वृत्ति का स्वामिज नहीं करता।

जो विकार का नाश करना चाहता है वह विकारस्वरूप नहीं होसकता। विकार को जानने वाला क्षणिक विकाररूप नहीं है। यदि विकार को दूर करने की शक्ति आत्मा में न हो तो जो नहीं है वह जगत में त्रिकाल में भी नहीं होसकता, किन्तु अनन्त हानी पूर्ण, पवित्र, उच्छिष्ट, परमात्मदशा को प्रगट कर चुके हैं। नित्यस्वभाव के बल से अमुक अश में राग को दूर करके उसी रुचि से राग न होने दे या पूर्ण पुरुषार्थ से अशमात्र राग-विकार न होने दे ऐसी आत्मा की शक्ति प्रतिममय प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है।

यदि कोई जोर किसी दूसरे के दोषों को दूर कर सकता हो तो कोई दूसरा जोर नरक में या दुःख में भी डाल सकता है। किन्तु वास्तव में जीव के ऐसी पराधीनता नहीं है। दोषों को दूर करने में स्वयं अकेला ही समर्थ है तो स्वयं त्रिकाल पूर्ण और स्वतंत्र अनयोमीरूप में भी वर्तमान में परिपूर्ण है। जो पर-सम्बन्ध मान रहा है सो निमित्ताधीनदृष्टि की भूल है, और यही समार है। जब ऐसे नित्यस्वभाव के

बल से पामरता दूर होजाती है कि मैं पूर्ण प्रभुता वाला हूँ तो उसी समय आंशिक निर्मल पवित्रता प्रगट होती है ।

देह पर दृष्टि रखकर विचार करता है इसलिये यह प्रतिभासित नहीं होता कि भगवान् आत्मा कीड़े मकोड़े में भी पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि अपनी सम्यक्कृत महिमा निज को निज में प्रतीत नहीं हुई इसीलिये अपनी दृष्टि से अपने को हीन, अपूर्ण, विकारी मानता है । देहादिक वर्तमान सयोग को ही मानने वाला यह नहीं मानता कि मैं वर्तमान में भी त्रिकाल-स्थायी पूर्ण प्रभु हूँ, इसलिये वह भड़ानी है, क्योंकि अपने में सुख नहीं देख सका इसलिये देहबुद्धि से किसी में अनुकूलता की कल्पना करके अच्छा मानता है और किसी में प्रतिकूलता की कल्पना करके बुरा मानता है ।

स्वयं ज्ञाता होकर भी अपने को हीन मानकर पुण्य और देहादिक कष्टिक सयागी वस्तुओं को महत्व देता है । यदि बिच्छू कपड़े को काट खाता है तो दुःख नहीं मानता किन्तु शरीर को काटता है तो दुःख मानता है, किन्तु वस्त्र और शरीर दोनों त्रिकाल में भी अपनी वस्तु नहीं है । क्योंकि देह पर (सयोग पर) दृष्टि है इसलिये यह मानता है कि जो देखने वाला है सो मैं नहीं हूँ किन्तु जो वस्तु दिखाई देती है वह मैं हूँ । मूर्ख प्राणी शरीर को लक्ष्य करके कहता है कि 'यदि तू अच्छा रहे तो मुझे सुख हो,' किन्तु शरीर को अपना जड़ इन्द्रियों को कुछ खबर ही नहीं होती, फिर भी मूर्ख प्राणी यह मानता है कि उनके कारण मुझे सुख-दुःख होता है । एक तल को दूसरे का अपलम्बन लेना पड़े तो वह सुख नहीं है । जो यह मानता है कि पर का आश्रय आवश्यक है, वह अपने स्वतंत्र पवित्र स्वभाव की हत्या करता है । और यही हिंसा है ।

यदि अनिनाशी स्वतंत्र पूर्ण स्वभाव को अपूर्णरूप में न जाने और अंतरंग में उसकी महिमा को न लाये तो भरकर कड़ा जायगा यह विचार करो । जैसे समुद्र में फेका गया मोती मिलना कठिन है उसीप्रकार

मनुष्यभर को खोबर चौरासीलाख के अतारों में परिभ्रमण करते हुए सब का सुनना दुर्लभ होजायगा ।

जैसे मात्र सोना अशुद्ध या हीन नहीं कहा जाता किन्तु वह तांबा इत्यादि के संयोग से अशुद्ध अपना सौष्ठव से उतरता हुआ वह-लाता है तथापि यदि वह संयोग के समय भी सौष्टवी द्र सोना न हो तो कदापि शुद्ध नहीं होसकता, इसीप्रकार मात्र चैतन्य आत्मा में स्वभाव से विकार नहीं होसकता, किन्तु वर्तमान अवस्था में निमित्त-संयोगाधीन विकारी अवस्था नवीन होती है । इस संयोगाधीन दृष्टि को छोड़कर यदि अखंड शुद्ध भुव पर दृष्टि करे तो निर्मलता प्रगट होती है ।

यदि अकेले तत्त्व में पर-निमित्त का संयोग हुए बिना विकार हो तो विकार स्वभाव कहलायेगा । पर-संयोग में, कलाभास से (अपनेपन के भाव से) अटककर जैसे शुभाशुभ भाव जिस रस से वर्तमान अवस्था में जीव करता है उसका फल उसी समय अपने में आकुलता के रसरूप से होता है, और उसके निमित्त से बध्ने वाले संयोगीकर्म का फल बाद में संयोगरूप से होता है ।

अज्ञानी की बाह्य में देह, की बाढ़ि पर दृष्टि है और भीतर सूक्ष्म कर्म पर दृष्टि है । यथार्थ नवतत्वों को, शुभभाव से जानना भी बाह्य भाव है । इस बाह्य भाव से अंतरंग में, पैठ नहीं होसकती । मात्र आत्मा में अपने ज्ञाप नवतत्व की सिद्धि नहीं होती ।

बाह्य (स्थूल) दृष्टि से देखा जाय तो जीव पुद्गल की अनादि बध्-पर्याय के समीप जाकर एकरूप में अनुभव करने पर यह नवतत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं । यहाँ समीप का अर्थ क्षेत्र से नहीं किन्तु पर में एक-मेवपन की मायतारूप मात्र की एकाग्रता होता है । जिसे अवि-कारी भिन्न आत्मस्वभाव की खबर नहीं है उसे पर-संयोग का (राग-द्वेष के विकल्प का) जो अनुभव होता है वह भूतार्थ है, भ्रम नहीं है,

राग-द्वेष का निमित्त पाकर कर्म अपनी योग्यता से अज्ञानी आत्मा के प्रदेशों से एकदोरावगाहस्वरूप में आते हैं, यह बात भी सच है।

यदि कोई कहे कि पुण्य-पाप होते ही नहीं, जीव की वर्तमान अवस्था में भूल और विकारी भाव का होना भ्रम है, असत् है तो ऐसा कहने वाले की यह बात सच नहीं है। यह स्वर्गोश के सींग की भँति असत् नहीं है। यदि कोई यह कहे कि स्वर्ग और नरक वास्तव में नहीं हैं किन्तु लोगों को पुण्य का लोभ और पाप का भय बताने के लिये इनकी कल्पना की है तो ऐसा कहने वाले की बात मिथ्या है, क्योंकि स्वर्ग और नरक अनेक न्याय-प्रमाणों से सिद्ध किये जा सकते हैं।

जैसे कोई मला मल्लचारी सज्जनों की सगति को छोड़कर दुशील-वान व्यक्तियों के साथ आये-जाये तो यह सज्जा की बात है, इसी-प्रकार ब्रह्मानन्द भगवान् आत्मा परवस्तु में कर्तृत्व या अपनापन स्थापित करके अनन्त ज्ञानानन्द प्रभुत्व की महिमा को भूलकर और यह मानकर कि पुण्य-पाप मेरे हैं, मैं रागी हूँ, मुझे पर का आश्रय चाहिये, चौरासी के चक्कर में पड़ा रहता है और भय-भ्रमण करता रहता है। पर-सयोग में सुख मानना महा व्यभिचार है।

सयोगाधीनदृष्टि में एकाम्र होकर बधभास का अनुभव करने पर यह मनतत्त्व के भेद भूतार्थ-सत्यार्थ हैं। अज्ञानभाव से अस्वच्छादृष्टि का व्यवहार को एकद्वार, राग-द्वेष-अज्ञान के कारण जीव का जो परि-भ्रमण होता है सो वास्तविक है, आति नहीं है, असत् कल्पना नहीं है। जैसे भृगजल में वास्तव में पानी नहीं है तथापि पानी का प्रतिभास होता है, उसे वास्तविक पानी मानने की भूल होती है, यह वास्तविक भूल ही है। इसीप्रकार अज्ञानभाव से जीव परिभ्रमण करता है जोकि वास्तविक है।

जिसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप की खबर नहीं है वह मूढ़तावश अपने को पूर्ण स्वतंत्र भगवान् नहीं मानता। जिनकी ऐसी धारणा

है कि अन्य कोई मेरी सहायता करदे, मुझे कोई कुछ दे दे, दूसरे का आश्रय आश्रयक है, दूसरे का आशीर्वाद चाहिये, पुण्य का साधन आवश्यक है वे अपने को पामर-अशक्त मानते हैं। जो बाह्य में धर्म मानकर क्रिया-वष्ट से खेद-खिन्न होता है उसे आत्मा की अतीन्द्रिय शान्ति और भय मे निमदेह मुक्ति का निर्णय नहीं होता। भगवान ने उसकी बाह्यक्रिया को अज्ञानरूप बालव्रत और बालनय कहा है।

जैसे भय से भय लगता है वह यह निचार करता है कि निर्मल नित्य शरणभूत यस्तु क्या है, किन्तु जो समार में वर्तमान पुण्य की अनुकूलता को ही देखता है वह पुण्य-पाप के नाशक स्वभावरूप अभिकारी भगवान आत्मा को नहीं देखता। धर्मात्मा को राग की चेष्टा में लज्जा मानुष होती है, गेद होता है। भूँड नामक प्राणी विष्टा को खाकर जैसे आनन्द मानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव पुण्य को अच्छा मानकर उसमें हर्ष करता है। प्रतिष्ठा, धन, शरीर इत्यादि में सुख मानता है किन्तु ज्ञानियों ने पुण्य-पाप से रहित अविनाशी रमयाय की प्रतीति में स्थिर होकर पुण्य-पाप को विष्टा की भाँति छोड़ दिया है। अज्ञानी को भूँड की उपमा देना विन्कुल उपयुक्त है क्योंकि उसकी उस मान्यता में भूँड के अनन्त भय निधमान हैं। -

यदि जीव पामरता करे और उस पामरतारूप अवस्था को ही अपना सम्पूर्ण स्वरूप मान और यह न माने कि अपना अवगुण का नाशक त्रिकालिक स्वभाव वर्तमान में सम्पूर्ण है तो वह चौरासी लाख के अतार में निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, इसलिये उसे नरतत्वों का खण्डश अनुभव सत्यार्थ है।

यदि कोई यह कहे कि मोग योग्य क्यों का वह किया है सो वे विषय-मोग कराते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ? राग-द्वेष होजाते हैं, तो ऐसा मानने वाला स्वच्छन्द चौरासी के चक्कर में भ्रमण करने के लिये सच्चा है।

जब कोई व्यक्ति दान में पैसा नहीं देना चाहता तब सत्सों को दोष देता है और कहता है कि 'मेरे भाग दान देने के तो हैं, किन्तु 'आपकी सत्सा वाले व्यवस्था ठीक 'नहीं' रखते' इसप्रकार तृष्णा को कर्म न करने के लिये बात को गोलमगोले कर देता है, किन्तु यह स्पष्ट क्यों नहीं कह देता कि मुझे कुछ देना नहीं है। वह 'सत्सा' सुंधे या बिगड़े, उस पर तेरी तृष्णा के बढ़ने या घटने का आधार नहीं है। जिसे दानादि में मान चाहिये है अपना दान के बाद जो आशा रखता है उसके वर्तमान तृष्णारूप पापमात्र होता है। जो दान में तृष्णा को काम करता है उसका वह भाव अपने पर ही अमलवित है। इसप्रकार परिणाम का व्यवहार से तत्तत्र कर्तृत्व जानकर जैसे नयतत्व हैं उन्हें ऐसा जाने तो व्यवहारशुद्धि होती है, किन्तु उससे जन्म मरण नहीं मिटता, क्योंकि वह पुण्यमात्र है।

असयोगी निर्बिकारी स्वभाव भिन्न है, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होने के बाद वर्तमान अशक्ति में राग होता है, और उसमें कर्तृत्व-शुद्धि को छोड़कर पाप से बचने के लिये पुण्य-भाव की शुभवृत्ति करता है, किन्तु उसे निमित्ताधीन बिकारी जानकर ज्ञानी उसका स्वामी नहीं होता।

कोई शास्त्र के पहाड़े रटकर निपरीत अर्थ ग्रहण करे कि पहले के कठिन कर्म आड़े आते हैं, निराश्रित कर्म का उल अधिक है, इसलिये सत्सार के भोग नहीं छूटते। इसप्रकार गोलमाल करने वाले के व्यवहार नीति का भी ठिकाना नहीं है। अपने भाग से स्वभाव की निर्मलता को भूलकर मैंने दोष मिया है, और मैं उसे दूर करके पवित्र आनन्द भाव कर सकता हूँ, इसप्रकार यदि अपनी स्वतन्त्रता को मन से स्वीकार करे तो वह आँगन में आया हुआ माना जायेगा।

अब आगे यह कथन है कि निरुक्त को अशक्त दूर करके धुर-स्वभाव के लक्ष्य से शांति कैसे प्रगट की जाये और अतीन्द्रिय स्वरूप को कैसे जानना चाहिये।

आत्मा में अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण भरे हुए हैं, जो कि अपने ही कारण से हैं, वे किसी निमित्त को लेकर प्रगट नहीं होते । निमित्त से अथवा रागादि विकार से अनिकारी दशा नहीं हो सकती । आत्मा का स्वभाव कर्मसंयोग से रहित, निर्विकार और अमेद है । आत्मा में जो कर्मसंयोगाधीन क्षणिक विकारी अवस्था होती है सो अभूतार्थ है । मन के द्वारा जो शुभविकल्परूप नवतत्वों का निर्णय होता है सो वह आत्मा के मूलस्वभाव का निर्णय नहीं है । एकरूप निर्मल स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा होने से पूर्व मन के द्वारा जो इसप्रकार नवतत्व के भेद का विचार करता है कि मैं जीव हूँ, पर से भिन्न हूँ, अजीव नहीं हूँ, रजभाव की प्रतीति में संलग्न होता है इत्यादि, वह विकल्प शुभराग है । एकरूप ज्ञानस्वभाव में स्थिर होना चाहिये, उसकी जगह पर-सम्बन्ध से उत्थान होता है, जो आदर्शपूर्ण नहीं है, तथापि मन से उस यथार्थ नवतत्व का विचार किये बिना स्वभाव के भागन में नहीं आया जा सकता ।

आत्मा देहादि की क्रिया नहीं कर सकता । देहादि से अपना पर-जीव से प्रत्येक आत्मा त्रिकाल भिन्न ही है । पर के सन्ध से राग-द्वेष और ममता का जो भाव अपनी अवस्था में स्वयं करता है, उस क्षणिक अवस्था के भेद से भी आत्मा परमार्थतः भिन्न है । रजभाव के लक्ष्य से इंद्रिय में पुण्य-पाप के भाव परलक्ष्य से कहे तो जा सकते हैं, किन्तु मेरी योग्यता से वह वर्तमान में नया विकार होता है । बन्धनरूप विकार भाव और अनिकारी संसार, निर्जरा, मोक्ष का भाव मेरी योग्यता से होता है, उसे कोई दूसरा नहीं करता । निमित्त का संयोग-वियोग उसकी योग्यता से होता है, इसप्रकार स्व-पर की स्वतंत्रता का निर्णय नवतत्व के भेद से करे तो जीव अभी प्राथमिक भूमिका के समीप आता है । उसके शुभराग में रफे जाना पुण्य का कारण है, यह आत्मा के धर्म का अथवा शक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि थोड़े-थोड़े ऐसे मन के स्तर विषय से आत्मा सच्चे नवतत्वों के पुण्यरूप

वर्तमान सत्ता, निर्जरा और मोक्ष-पर्याय भेदरूप है, एकरूप आत्मा अनादि-अनंत है । निर्मल ज्ञानरूप मोक्ष अवस्था आत्मा में अनन्त-काल तक रहती है, किन्तु आत्मा मात्र मोक्ष-अवस्था के भेद जितना नहीं है । सत्ता और मोक्ष की त्रैकालिक अवस्था मिलकर प्रत्येक आत्मा वर्तमान में एकरूप अवस्था शक्ति से परिपूर्ण है । सम्पूर्ण वस्तुत्वभाव की परमार्थदृष्टि में सत्ता और मोक्ष पर्याय का भेद नहीं है । मात्र ज्ञायकत्वभाव (पारिणामिक मात्र, निर्मल इवभावमात्र) उस श्रद्धा का अवस्था विषय है, निश्चय ध्येय है ।

शुद्धय से नग्नत्व के विकल्प को गौण करके ज्ञायक स्वभावभाव से एकाग्र होने पर नर भेद नहीं होते, पानी के एकांत शीतलत्वभाव को देखने पर अग्नि के निमित्त से होने वाली वष्णु अवस्था नहीं है इसप्रकार मात्र पारिणामिक ज्ञायकत्वभावको निरपेक्ष ध्रुवदृष्टि से देखने पर नग्नप्रकार के भेद नहीं दिखाई देते ।

इस बात को समझना भले ही अति सूक्ष्म मालूम हो किन्तु प्रसु ! यह तेरी बात है । तुम्हें अपना नित्यस्वभाव कठिन मालूम होता है, और वह समझ में नहीं आसकता ऐसा न मान, तेरी महिमा की क्या बात कही जाये ! सर्वज्ञ वीतराग की वाणी में भी तू भलीभाँति नहीं आसका । कहा भी है कि —

जो पद दीक्षा सर्वज्ञों के ज्ञान में,
कह न सके उसको भी श्रीमगवान हैं,
उस स्वस्व को वाणी अन्य तो क्या कहे ?
अनुभव-गोचर मात्र रहा वह ज्ञान है ।

(अपूर्व अवसर)

[यह सुअवसर की-पूर्ण पुरुषार्थ की भावना है]

आत्मस्वरूप ज्ञान में परिपूर्ण आता है, वाणी में पूरा नहीं आता, यह कहकर तेरी अपूर्व महिमा का वर्णन किया है । (यद्यपि तीर्थंकर

की बाणी द्वारा सम्पूर्ण माव समझ में आते हैं) जो कोई तेरी महिमा गाता है उसका विकल्प बाणी में युक्त होना रुक जाता है, इसलिये यह कहा है कि—उसे बाणी में नहीं गा सकते । अनुभव से पूर्ण स्वभाव जैसा है वैसा ही परोक्ष ज्ञान से माना जासकता है । हे प्रभु ! तू ऐसा त्रिकाल परिपूर्ण भगवान् आत्मा है कि—सर्वाङ्ग की बाणी में भी तेरी महिमा पूर्णतया नहीं आती, तथापि तू निमित्ताधीन बाह्यदृष्टि से अपनी महिमा को भूलकर पुण्य-पाप में रुककर दूसरे की आधीनता में सुख मानकर चौरासी के परिभ्रमण में अनन्त दुःख पारहा है । यदि उस दुःख की वान् ज्ञानी के निरुद्ध जाकर सुने तो भव का दुःख मान्य हो निरुद्ध तू तो गिरीतता में ही सुमट बना फिर रहा है ।

यह अज्ञानी जीव वर्तमान पुण्य से प्राप्त अनुमूलता में ही बट जाता है—उसी में तमय रहता है, माना यह शरीर सदा स्थिर रहेगा । यदि किसी को केन्सर नामक असह्य रोग होजाता है अपना किसी का हार्टकैल होजाये तो वह समझता है कि यह तो अमुक व्यक्ति को हुआ है, मुझे थोड़े ही होना है । इसप्रकार मूढ़ता में निश्चक होकर सुख मानता है । घर में लड़के 'पिताजी-पिताजी' बहकर पुकारते हैं और सभी अनुकूल दिमाई देते हैं निरुद्ध वह यह नहीं समझता कि वे सब यह मोह की चेष्टा-राग को लेकर बहते हैं । और इसीलिये वह मानता है कि हमारे लड़के स्वार्थी नहीं हैं, स्त्री, पुत्रादि बहुत भले हैं । किन्तु वह यह नहीं समझता कि अरे ! वे किसी के लिये नियन्त्रण नहीं हैं, निरुद्ध अपने राग में जिन्हें जो अनुकूल लगता है वे उसी के गीत गाते हैं ।

जो वर्तमान अवस्था में ही सर्वस्व मानते हैं वे भीतर ही भीतर प्रतिद्वन्द्व स्वभाव की मूढ़ता से अपना मान-मर्याद कर रहे हैं, वे उस ओर दृष्टि ही नहीं डालते । हे भाई ! यह सब यों ही मड़े रहेंगे और तू भकेला ही जायेगा, अपना समस्त सयोग तुम्हें छोड़कर चले जायेंगे, इसलिये एकरार शान्तचित्त से अपनी महिमा को सुन । बाहर की ममता

के सब फल थोथे हैं। जैसे घुएँ को पकड़कर उससे कोई महल नहीं बनाया जा सकता उसीप्रकार परवस्तु में तेरी कोई सफलता नहीं हो सकती, और परवस्तु से सुख नहीं मिल सकता, इसप्रकार विचार करके सत्य का निर्णय कर। एकबार प्रसन्न चित्त से अपने पवित्र मोक्ष-स्वभाव की बात सुनकर उसे स्वीकार कर, उससे क्रमशः आत्मरसभाव की सम्पूर्ण पर्याय प्रगट होजायेगी।

यथार्थ स्वभाव को सुनकर अन्तरंग से स्वीकार करके जो अशांत यथार्थ की रुचि में जा खड़ा होता है, वह फिर वापिस नहीं होता। पहले वह बाह्य-पदार्थों की रुचि में रागपूर्वक बारबार एकाग्रता करता था, और अब वही भीतर ही भीतर अपूर्ण रुचिभाव से गुण के साथ एकाग्रता को रटता रहता है। जो एकबार सत्समागम करके स्वभाव की रुचि से जाग्रत होजाता है और उस रुचि में दृढतापूर्वक जा खड़ा होता है, वह सब ओर से अनिरोधी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वभाव तो भ्रकार का नाशक है, रक्षक नहीं। इस स्वतंत्र स्वभाव के लिये मन, वाणी, शरीर अथवा विकल्प की सहायता नहीं होती। स्वभाव के लिये किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। हमप्रकार सम्यक्दर्शन होने से पूर्ण एक मात्र निरावलम्बी स्वभाव की स्वीकृति होनी चाहिये।

जो आत्मा के पूर्ण हितरूप स्वभाव को यथार्थतया समझता है और मानता है वही सज्जन है। जो राग-द्वेष होता है सो स्वभाव की अपेक्षा से असत् है, चिरस्थायी नहीं है। स्वभाव के लक्ष्य से राग-द्वेष को क्षण भर में बदलकर पवित्र भाव किया जासकता है, क्योंकि आत्मा में राग-द्वेष का नाशक स्वभाव प्रतिसमय विद्यमान है। यदि उसीको माने, जाने और उसमें स्थिर होजाये तो राग न तो स्वभाव में पा और न नया होसकता है। स्वभाव की शक्ति में जितना स्थिर हुआ जाये उतना ही नवीन राग उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न — पुण्य तो साथी है, उसके बिना आत्मा भकेला क्या करेगा ?

उत्तर — पुण्य का निषेध करके स्वभाव में जो सम्पूर्ण शक्ति है उसकी रचि के बल से जीव भकेला ही पहले से मोक्षमार्ग का प्रारम्भ करता है । बाह्य दृष्टांत को लें तो—यदि चलनेवाला अपने पैरों से चले तो साथी (मार्ग दर्शक) निमित्त कहलाता है, किन्तु यहाँ अन्तरंग अक्षुपी मार्ग में किनीका अलम्बन नहीं है । श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य में त्रिकाल में भी कोई बाह्य साधन नहीं है । अपनी शक्ति में वैसी तत्परता हो तो वहाँ तदनुकूल संयोग अपने आप उपस्थित होते हैं । आत्मा ऐसा पराधीन नहीं है कि उसके लिये निमित्त की प्रतीक्षा करनी पड़े ।

प्रश्न — जब उपदेश सुन तभी तो ज्ञान होगा ?

उत्तर — उपदेश सुनने से ज्ञान नहीं होता, यदि ऐसा होता हो तो सभी श्रोताओं को एक सा ज्ञान होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसमें जितनी योग्यता है वह स्वयं उतना समझता है, उसमें निमित्त से ज्ञान होने की बात नहीं है । कोई चाहे जितना समझाये, किन्तु स्वयं सत्य को समझकर स्वयं ही निश्चय करना चाहिये ।

नवतत्व में निकारी अवस्था के भेद को दूर करके (गौण करके) अक्षयद, श्रुत, ज्ञायकस्वभाव को भूतार्थ दृष्टि से देखने पर एक जीव ही प्रकाशमान है । इसप्रकार अन्तरंग लक्ष्य की एकाग्रदृष्टि से देखें तो ज्ञायक भाव जीव है, और जीव के निकार का भेद अजीव है । 'मैं जीव हूँ' इसप्रकार मन के योग से जो विकल्प होता है उसे यहाँ जीव-तत्त्व कहा है । जैसे जन्तक राजपुत्र राज्यासन पर नहीं बैठा तबतक वह ऐसा विकल्प करता है कि—मैं राजा होने वाला हूँ, किन्तु जब राज्यासनारुढ़ होजाता है, और उसी की आज्ञा चलती है तब तत्त्वम्बन्धी विकल्प नहीं रहता, इसीप्रकार मैं पर से भिन्न आत्मा हूँ, अजीव नहीं हूँ ऐसे विकल्प से एकरूप परमार्थ की श्रद्धा के लिये नवतत्व का

विचार करता है, पश्चात् जब यथार्थ-अनुभूत्युक्त प्रतीति होजाती है तब वहाँ नयनत्व के विरूप गौण हो जाने पर अपने को स्वमिथरूप अखण्ड मानता है, उसे सम्यक्दर्शन कहते हैं। द्रव्य के निश्चय के कारण से स्वभाव में निश्चय होने के बाद श्रद्धा सम्बन्धी विरूप नहीं रहते। यदि पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण राग को जन्दी दूर न कर सके तो नयनत्व के विशेष ज्ञान की निर्मलता का विचार करता है, किन्तु यह राग को करने योग्य (उपादेय) नहीं मानता। यह विकारनाशक स्वभाव की प्रतीति के बल से राग को दूर करता है।

सम्यक्दर्शन आत्मा में अनन्त केवलज्ञान को प्रगट करने की पीढ़ी का प्रारम्भ है। मैं पूर्ण अरागी हूँ इसप्रकार स्वभाव की अखण्ड दृष्टि होने पर भी अस्थिरता से पुण्य-पाप की वृत्ति उत्पन्न हो तो उसका यहाँ निषेध है। पर मैं अच्छा बुरा मानकर उसमें लग जाने का मेरा स्वभाव नहीं है, किन्तु लगातार एकत्म्य जानना मेरा ज्ञायक स्वभाव है।

आत्मा में पुण्य-पाप के विरूप भरे हुए नहीं हैं। जैसे दर्पण की स्वच्छता में अग्नि, बरफ, निष्ठा, स्वर्ण और पुष्प इत्यादि जो भी सम्मुख हों वे सब दिखाई देते हैं तथापि उनसे दर्पण का कुछ नहीं होता, इसीप्रकार आत्मा पर-सयोग से भिन्न है, भावत दूर है, इसलिये परबस्तु चाहे जिसरूप में दिखाई दे किन्तु वह आत्मा में दाप उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। ज्ञायक * स्वभाव किसी भी सयोग में, चाहे उसे क्षेत्र या काल में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा पररूप नहीं है और पर, आत्मरूप नहीं है। एकत्म्य निर्मल स्वभाव की श्रद्धा की प्रतीति के द्वारा स्वभाव के आधय से निर्मलभाव प्रगट होता है। नयनत्व के शुभराग से अनेक प्रकार के राग के भेद प्रगट होते हैं जोकि अन्तरंग में सहायक नहीं हैं। बाह्यदृष्टि से देखने पर पर-निमित्त के भेद दिखाई

देते हैं, अन्तरंग दृष्टि में अभेद, ज्ञायकस्वरूप मात्र आत्मा दिखाई देता है । कर्माधीन होने वाली अवस्था के जो भेद होते हैं उनकी अपेक्षा से रहित त्रिकाल एकरूप भुव स्थायी एक ज्ञायक भाव को ही आत्मा कहा है ।

यूँ सदा एकरूप नाता है । जानना ही जिसका स्वभाव है यह किसे न जानेगा ? और जिसका जानना ही स्वभाव है उसे पर में अच्छा पुरा मानकर रुक जाने वाला रागमान कैसे माना जासकता है ? भगो ! मैं तो ज्ञायक, पूर्ण कृतकृत्य, सिद्ध परमात्मा के समान ही हूँ । अवस्था में निमित्ताधीन विचार का भेद अवतारार्थ है, स्थायी नहीं है, इसलिए उसमें मेरा समाविष्ट नहीं है ।

ज्ञान सर्व समाधान स्वरूप है । जैसे—बीतरागी, कबलज्ञानी परमात्मा एक-एक समय में लोकां-लोकों को परिपूर्ण ज्ञान से जानने वाला है, वैसा ही मैं हूँ, इसप्रकार जिसे पूर्ण-स्वतंत्र स्वभाव की महिमा की प्रतीति होजाती है उसके अन्तरंग से सारे सांसारिक मन दूर होजाते हैं । उसे देहादिक रिमो भी भोग में मग्नता नहीं दिखाई देती । जिसने निमित्ताधीन-दृष्टि का परित्याग कर दिया है, उसने ससार का ही परित्याग कर दिया है, और पूर्णस्वतंत्र-मोक्ष स्वरूप को ग्रहण कर लिया है ।

पुण्य-पाप के भेद मात्र आत्मा क नहीं हाते इसलिए अवस्था के विचार में अजीब हेतु है, अर्थात् जाग में कर्म-निमित्तक शुभाशुभभाव नवतत्त्व के त्रिकल्परूपसे हैं । और फिर पुण्य-पाप, आनन्द, सत्त्व, निर्जरा, अघ और मोक्ष जिसके लक्षण हैं ऐसे ता कल जीव के विचार है ।

पर निमित्त क भेद से रहित आत्मस्वभाव को देखने पर आत्मा ज्ञायक एकरूप है, उसमें अवस्था पर लक्ष्य करके पर निमित्त में युक्त होकर नवतत्त्व का विचार करे तो राग होता है, मैं इसप्रकार सत्त्व कर सकता हूँ, मोक्ष को प्राप्त करूँ, ऐसे विचार में लगकर जो मनके

राग में अटक रहा है सो वह (अटकने के रूप में) मत्पार्थ है । एकरूप ज्ञायक-स्वभाव नौ प्रकार के राग के भेद से रहित है, ऐसे निरागलम्बी अखण्ड स्वभाव पर एकाग्रता करने पर निर्मल पर्याय की उत्पत्ति और विकार का सहज नाश होता है । अकेली पर्याय पर लक्ष्य देने से राग की उत्पत्ति होती है, निर्मलता प्रगट नहीं होती, स्वभाव का लक्ष्य नहीं होता । अस्थायदृष्टि वह राग दृष्टि है, व्यग्रहारदृष्टि है । मैं वर्तमान में त्रिकाल स्थायी पूर्ण ज्ञायक हूँ, जितनी निर्मल अवस्था प्रगट होगी वह मुझसे अलग प्रगट होने वाली नहीं है । मोक्षदशा, अनन्त-ज्ञानानन्द, अनन्त आत्मबल इत्यादि संपूर्ण शक्ति प्रतिसमय वर्तमानरूप में आत्मा में भरी हुई है । ऐसे पूर्ण अव्यय स्वभाव पर लक्ष्य देने पर निरूप्य छूट जाता है ।

श्रद्धा का निषय आत्मा का सम्पूर्ण त्रिकाल पूर्ण स्वभाव है । समार और मोक्ष अवस्था है । उम अवस्था तथा मोक्षमार्ग की अवस्था के भेद का लक्ष्य श्रद्धा के निषय में नहीं है । जैसे सामान्य स्वर्ण को लेन वाला सोने की कारीगरी की अलग कीमत नहीं देता, यद्यपि सोने में वर्तमान सारी कारीगरी की योग्यतारूप शक्ति है उसे बड़ स्वर्णरूप में अभिन्न अनुभव करता है, इसीप्रकार आत्मा एकरूप त्रिकाल, पूर्ण शक्ति से अव्यय है, उसे मानने वाला किसी अवस्था के भेद को पृथक्-स्वयंरूप में ग्रहण नहीं करता । केवलज्ञानादिरूप समस्त शक्तियाँ वर्तमान द्रव्य में भरी हुई हैं, उम अखण्ड ज्ञायकस्वभाव के बल से निर्मल अवस्था सहज प्रगट होती है, किन्तु यदि भेद पर लक्ष्य रखकर नरतर के निरूप्य में लग जाय तो स्वभाव का लक्ष्य नहीं होता, निर्मल आनन्द-शान्ति प्रगट नहीं होती, इसलिये भेद को गौण करके नश्य के भेद से किंचित छूटकर, स्वभाव जोकि एकरूप है उस पर एकाग्रता का भार देने पर एक साथ निर्मलता की उत्पत्ति, और विकार का नाश होता है, तथा क्रमशः पूर्ण निर्मल मोक्ष पर्याय सहज ही प्रगट होजाती है । अकारि एकाग्रार पारिणामिक ज्ञायक स्वभाव की ऐसी महिमा है । निर्मल

शक्ति का बल द्रव्य में से स्वरूप स्थिरता के रूप में आता है। वह निर्मल-निराशुभ शान्ति, सुख और आनन्द अपना स्वाद है।

ममद्वार का अर्थ है असयोगी, अधिकारी, शुद्ध, आत्मा का स्वभाव। सर्वज्ञ भगवान ने मात्मात् ज्ञान से प्रत्येक जड़-चेतन वस्तु की स्वतन्त्रता को देखा है। कर्म के निमित्त से आत्मा में विकारी अवस्था होती है, वह क्षणिक विकार का नाशक त्रिकालिक स्वभाव प्रत्येक आत्मा में है। अपनी प्राप्ति कैसे करनी चाहिये, यह बतानवाली यात्री सर्वज्ञ के मुल-कमल से निरगुनी है, जिसे मत्पुरुष भेसते हैं। आत्मानुभव से हम परम मय को पचाकर जगत के परम उपकार के लिये मत्पुरुषों ने परमागम शास्त्रों की रचना की है, उनमें से यह मम-सार ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट है। एक एक गाथा में त्रिकाल के सर्वज्ञ-हृदय के रहस्य भरे हुए हैं। इसे जो समझता है वह निहाल होजाता है।

जो धरतु होती है वह नित्य स्वयमिद्व हाती है, किसी के आधीन नहीं होती, आत्मा, जड़ इत्यादि पदार्थ त्रिकाल स्वयमिद्व हैं। जिस कोई अग्नि को गरम न माने तो उससे उसका स्वभाव नहीं बदल जाता, इसीप्रकार जड़ चेतन पदार्थ त्रिकाल भिन्न हैं, किसी के कार्य कारणरूप नहीं हैं, तथापि यदि ऐसा न माने तो स्वभाव बदल नहीं जाता। अपने श्रुत्य को भूलकर, निमित्ताधीन दृष्टि से देखनेवाले ने जिनको देखा उसीको अपना मान लिया। जो शरीर इन्द्रियादिक हैं ता में हैं, मैं कर्ता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, और मैं पर का कुछ कर सयता हूँ, इसप्रकार मानता हूँ, किन्तु अनन्तकाल मैं पक्षय भर को भी यह नहीं माना कि मैं श्रुत निय-दायक हूँ।

निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़कर स्वाधीन स्वभाव की एकरूप दृष्टि से देखने पर जीव ज्ञादवभाव है, वह मात्र जाननवाला ही नहीं है किन्तु अनन्त सत्य स्वरूप अथ अनन्त गुणों से परिपूर्ण है, उसकी वर्तमान अवस्था में पुण्य-पाप के विकार का निमित्त-

कारण अजीव है। (यहाँ यह अर्थ नहीं लेना चाहिये कि जीव को जड़ पदार्थ विकार कराते हैं) अपने को मूलकर निमित्त को अपने में गुण-दोष-दाता मानकर आत्मा स्वयं ही विकारी अवस्था करता है, तब परन्तु की उपस्थिति निमित्त कहलाती है। उसके दो पहलू हैं। [१] नयप्रकार के विकल्परूप से विकारी भाव जिसका लक्षण है, वह तो जीव की अवस्था है। यदि विकारी होने की योग्यता जीव में स्वयं न हो तो नई नहीं हो सकती, किन्तु वह एक-एक समय की अवस्था जितनी ही छाती है इसलिये नित्य स्वभाव के लक्ष्य से क्षणभर में निर्मलरूप में बदल सकती है [२] जीव की विकारी अवस्था के नय-भेदों में निमित्तकारण जड़ कर्म है।

विकार त्रिकालीनभाव में से नहीं आता, किन्तु निमित्ताधीन दृष्टि से नया होता है। जब आत्मा पुण्य-पाप के राग में अटक जाता है तब गुण का विकास रुक जाता है, वह भावग्रथन है। जहाँ निन्दा और प्रशंसा को सुनने के लिये रुका कि—वहाँ दूसरा विचार करने की आत्मा की शक्ति हीन होजाती है। पचेन्द्रियों के विषयों की और अन्धे-धुरे की रुचि करके राग में जो रुक्ता होता है, सो वही परमार्थ से भावग्रथन है।

यहाँ सात अवस्था नवतत्त्व के शुभाशुभ विकल्प को जीव के विकार का लक्षण कहना है। दया, दान, सेवा, और भक्ति के शुभभाव जीव स्वयं परलक्ष्य से करता है, तब होते हैं। उसके निमित्त से पुण्य के जो रजकण्य प्रारम्भरूप में गते हैं सो अजीवतत्त्व है। एक और विकारी सात तत्त्व के रूप में जड़-अजीव वस्तु है और दूसरी ओर जीव की विकारी अवस्था सात प्रकार के विकल्परूप से है। उस विकार के दो-दो भेद एकत्र स्वभाव में नहीं हैं, उस भेद के लक्ष्य से निर्मल ग्रन्था प्रगट नहीं होती।

आगे में प्रतिक्षण क्या हो रहा है इसका विचार तब जीव नहीं करते, घर की मिड़कियों, दरवाजों और जीने की सीढ़ियों का बराबर

ध्यान रखता है कि वे कितनी हैं और कैसी हैं, किन्तु भगवान् आत्मा के शाश्वत घर में क्या निवास है, और मैं उनका कैसा क्या उपयोग करता हूँ, इसकी कोई खबर नहीं रखता। यहाँ कोई बहस करना है कि यह चचा तो बहुत बारीक है, जो कि मेरी समझ में नहीं आती, किन्तु यदि बाहर की कोई सूक्ष्मातिगूढ़म प्रवृत्ति बताई जाये तो मट समझ में आजाती है। भरे भाई! यह तो ऐसी बात हुई कि —

घर में नहीं है चुन चुने का, ठाकुर वहीं करावें।

मुझ दुरानी को लेंहगा नाहा, कुतिये झूल सिलावें ॥

तेरे ज्ञान स्वाधीन गुण की निरंतर हया होती है, तेरे भावबोध से तेरी समस्त शक्तियाँ हीन हागही हैं, इससे तेरा स्वभाव प्रगट नहीं हो सकता, किन्तु विकारी पणाय ही प्रगट होनी है। तू अपने स्वभाव को छुपा रहा है। इसप्रकार ज्ञान में सुख का अकाल करके मैं किसी का भला कर सकूँगा, ऐसी जो मायता बना रखी है सो अनादिकालीन महा भ्रान्त है। जो पुण्य के सयोग में सुख मानता है सो भी मात्र भावुलता के दुःख में सुख की कल्पना कर रहा है। जैसे मूढ़ बालक मिठा को चाँटता है उसीप्रकार बाल जात्र स्वभाव की शक्ति को झूलकर पुण्य-प्राप की भावुलता को अपना मानकर उपरान्त स्वाद लेते हैं। और वे ऐसी व्यर्थ की दौंग मारते रहते हैं कि-हम नीतिवान हैं, हम परोपकारी हैं, किन्तु भरे भाई! जग टहर और विचार कर किन्तु प्रौढ है, तेरा क्या स्वस्व है, क्या नहीं है, तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, यह सब निर्णय कर, अथवा औरासी के चक्कर में परेधमस्य करने का पार नहीं आयेगा। भ्रान्त यह कोई बचाव नहीं है। जिसे शराबी मनुष्य शराब पीकर उसमें आनन्द मानता है इसीप्रकार भ्रान्ती जीव अपने को ज्ञानभाव में सुखी मानता है, वे दोनों समान हैं। यह जीव अनन्तकाल से चौरागी के अन्तार में अनन्तार अथवा दुःख भोगकर आया है, उन्हें यह झूल गया है। यदि स्वयं ही निजको

अपनी दया पाये तो इस मय का भूत हो। अन्तरंग में जो निरा-
कुल आनन्द है उसे भूलकर यह जीव बाहर की आकुलता के दुःख को
ही सुख मान रहा है।

जो यह कहते हैं कि मैं लोगों का सुधारकर दूँगा, वे मूठे हैं।
अपने राग के लिये कोई शुभभाव करे तो उसका निषेध नहीं है, किन्तु
जो उसमें यह मानता है कि मैं दूसरे का दुःख धरता हूँ और दूसरे
के लिये करता हूँ, सो महा मूढ़ता है। जगत में सर्वत्र कैंटे बहुत हैं,
किन्तु तू उन सब की चिन्ता क्यों करता है ? यदि तू केवल अपने
पैरों में जूते पहिन ले तो बहुत है। तरे द्वारा दूसरे का समाधान
नहीं होसकेगा। जब तुम्हें भूख लगती है, तब दुनियाँ भर को भूलकर
अकेला खा लेता है। ऐसा कोई परोपकारी दिखाई नहीं देता कि जो
ऐसा निश्चय करे कि जब गँव के सब लोग खा चुकेगें तब मैं खाऊँगा,
क्योंकि ऐसा हो नहीं सक्ता।

कहत कनीरा सुन मेरे मुनियों।

आप मेरे सब डूब गई दुनियाँ ॥

स्वयं समझ लिया कि मैं पर से भिन्न हूँ, दूसरे के साथ त्रिकाल में
भी मेरा सम्बन्ध नहीं है, पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसप्रकार
अपने स्वतंत्र स्वभाव का निर्णय होने के बाद, जगत माने या न माने,
उस पर अपनी मान्यता अवलम्बित नहीं है। अपने परमार्थ एकरूप
स्वभाव को भूलकर पुण्य-पाप की विकारी अवस्था मेरी है, इसप्रकार
पर में नव प्रकार के विकल्पों से एकता मानकर उसके फल में खण्ड
खण्ड भाव से राग में जीव भटक जाता है, यह बात (भटकने की
अपेक्षा से) सच है।

प्रश्न—आत्मा के साथ कर्म का संयोग कब से हुआ है ?

उत्तर—कर्म का संयोग अनादि काल से है, किन्तु वह एक-एक
समय को लेकर वर्तमान अवस्था से है। जहाँ तक विकारी भाव को

दूर नहीं करेगा तब तक वह वैसा ही बना रहेगा । वर्तमान में किसी भी जीव के पास अनादिकाल के कर्म नहीं हैं । हाँ प्रवाहरूप से अनादि हैं । जीव पर से बंधा हुआ नहीं किन्तु पर से भिन्न है, तथापि अज्ञान मात्र से पर को अपना मानकर परोमुखरूप-राग में अनादि काल से अनेक अवस्थाओं में यह जीव अटक रहा है ।

जैसे धनरु पाषाण में सोना, और तिल में तेल तथा खली एक साथ ही होती है, तथापि स्वभावतः भिन्न हैं इसलिये उन्हें अलग किया जासकता है, इसीप्रकार जीव और कर्म का एक साथ एक क्षेत्र की अपेक्षा से अनादिकालीन सहायसम्बन्ध है, किन्तु दोनों भिन्न वस्तु हैं इसलिये वे अलग होसकती हैं ।

कोई कहता है कि हम तो आपकी बात को तब सच माने जब कि हम उसे सुनते हैं तत्काल सब समझ लें, किन्तु भाई ! पाठशाला में जब पढ़ना प्रारम्भ किया जाता है, तब क्या सब कुछ उसी समय समझ में आजाता है ? और व्यापार सीखने के लिये कई वर्ष तक अभ्यास करता है क्यों कि उसमें उमंग है, और क्या यह मुक्त की चीज है, जो सुनते ही तत्काल मन में समा जाये । यह तो ऐसी अपूर्ण बात है जिससे जन्म-मरण दूर होसकता है, इसलिये यह खूब परिश्रम करने पर समझ में आसकती है ।

जो यह कहता है कि आप तो दिन रात आत्मा ही आत्मा की बातें किया करते हैं, आप कभी कोई ऐसी बात तो कहते ही नहीं कि जिसमें किसी का भला कर सकें, तो यह यथार्थतया यही निश्चय नहीं कर पाया कि दूसरे के लिये यह कितना उपकारी है ।

प्रश्न — जो दिवाई नहीं देता उसकी महिमा गाई जाती है, और जो दिवाई देता है, उसके सम्बन्ध में आप कहते हैं कि-इसे तू नहीं कर सकेगा, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—आत्मा अरूपी है, ज्ञातास्वरूप है वह किसी अन्य-वस्तु का कुछ करने के लिये समर्थ नहीं है, जो दिखाई देता है वह-जड़ की स्वतंत्र क्रिया है। जीव तो राग-द्वेष और अज्ञान कर संकृता है, अथवा राग-द्वेष और अज्ञान को दूर करके ज्ञान और शांति कर सकता है। तू कहता है कि आत्मा दिखाई नहीं देता, किन्तु यह तो बता कि यह किसने निश्चय किया कि-आत्मा दिखाई नहीं देता ? देख अथवा जड़ इन्द्रियों को तो खबर होती नहीं तब उन सब को जानने वाला कौन है ? सच्चे मूठे का निश्चय करने वाला शरीर नहीं होसकता । इसलिये शरीर से भिन्न आत्मा है, यह पहले स्वीकार कर लेने पर यह जानना चाहिये कि-उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या गुण हैं, वह किम अवस्था में है, और भिन्न है तो किससे भिन्न है। समर्पण की इस पद्धति से यथार्थ को समझा जासकता है। यदि सुनकर मनन न करे तो क्या लाभ होसकता है ?

अपूर्ण परम तत्व की बातें कान में 'पड़ना' भी दुर्लभ है, इसलिये उसके विचार में, सत्समागम में, अधिक समय लगाना चाहिये। भीतर से भ्रंशधारण करने का खेद होना चाहिये कि-भरि रे। मैंने कभी अपनी चर्चिता नहीं की। यदि अन्तरंग में अपनी दया खार्ये तो यह जाना जासकता है कि पर दया क्या है। अपने को पर का कर्ता मानना, अपना पुण्य-पाप के निकाररूप मानना ही सबसे बड़ी स्वहिंसा है। अपने स्वभाव को पर से भिन्न त्रिकाल स्वाधीन जानकर, अपने को राग-द्वेष और अज्ञान से बचाना, अर्थात् एकरूप ज्ञान भाव से अपनी समाल करना सो सर्व्वी अहिंसा है।

जिस भावसे जन्म-मरण दूर होता है उसकी बात यहाँ कही जाती है। धर्म के नाम लौकिक बातें करनेवाले तो इस जगत में बहुत हैं। काम, भोग, और बंध की कथा घर-घर सुनने को मिलती हैं, आत्मा पर का कर्ता है, उपाधियाला है, इत्यादि बातें भी जहाँ तहाँ सुनने मिलती किन्तु यहाँ तो नवतत्व की पहिचान कराकर और

फिर उस भेद को तोड़कर अभेद स्वभाव में जाने की बात कही है ।
वर्तमान संयोगाधीन अवस्था को गौण करके नवतत्व के भेदरूप मन
के योग से जरा हटकर, सर्काल में अस्खलित एक जीव द्रव्य में
स्वभाव के समीप जाकर एकाग्र अनुभव करने पर नव प्रकार के दृष्टिक
मंग अभूतार्थ हैं-असत्तार्थ हैं । वे त्रिकाल स्थायी नहीं हैं । त्रिकाल
स्थायी तो स्वयं है । यह सम्यक्दर्शन की पहली से पहली बात है ।
अनादिकालीन विपरीत मान्यता का नाश करके परिपूर्ण स्वभाव को
देखनेवाली शुद्ध दृष्टि का अनुभव होने पर दुःख का नाशक और सुख
का उत्पादक पवित्र आत्मधर्म प्रगट होता है ।

नयप्रकार के विचार में खण्ड-खण्डरूप से रुक कर मत् समागम से
पहले मन से यथार्थ निर्णय करना होता है, किन्तु उस भेद में लगे न
रहकर नवतत्व के विचार से जरा पीछे हटकर, निर्विकल्प एकरूप संपूर्ण
भुव स्वभाव के लक्ष्य में स्थिर होकर, एकरूप का अनुभव करने पर एक
में अनेक प्रकार के भेद दिखाई नहीं देते । दृष्टिक शुभ-अशुभ
विकल्प भुव स्वभाव में स्थान नहीं पाते । इसलिये इन नयप्रकारों में
भूतार्थनय से एक जीव ही प्रकाशमान है । इसप्रकार वह एकरूप से
प्रकाशित करता हुआ शुद्धनयरूप से अनुभव किया जाता है । और
जो वह अनुभूति है सो आभारयाति (आत्मा की पहिचान) ही है,
और जो आभारयाति है सो सम्यक्दर्शन ही है । आत्मा का पूर्ण सुस-
रूप दशा को प्रगट करने का यह मूल है ।

यह सम्यक्दर्शन किसी सम्प्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है, तथा ऐसी
वस्तु भी नहीं है कि जिसे मात्र मन में धारण कर लिया जाय । प्रभु ।
तेरी वस्तु तेरे ही पास है जिसे ज्ञानी वतलाते हैं । तेरी महत्ता अनन्त
सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु ने गाई है । जैसे चक्रवर्ती शकोरां लेकर, अथवा मिट्टी
कां मिट्टापात्र लेकर भीख मांगने निकल पड़े, दूसरे का मुँह ताके, और
पराश्रय दें, तो वह उसे शोभा नहीं देता, संसीप्रकार वृ अपने उद्दृष्ट

स्वभाव को भूलकर दूसरे की भाशा करता है, दूसरे से सहायता चाहता है, तो वह तुम्हें शोभा नहीं देता।

मेरा पूर्ण स्वभाव अभिकारी ध्रुव एकरूप है। ऐसे स्वभाव के बल से निकारी समस्या के लक्ष्य को गौण करके, मैं नित्य एकरूपभावी भूतार्थ हूँ, ऐसी यथार्थ पहिचान का स्वानुभव में आना, सो निश्चय आत्मानुभूति है। यही अपूर्व आत्म साक्षात्कार है। यही आत्मव्यतिरिक्त एकरूप की सच्ची श्रद्धा है, वह अखण्डस्वलक्ष्य से प्रगट होती है।

इसप्रकार यह सर्ग कथन पूर्णपर दोष रहित है। लोग भी कहते हैं कि-परिचय उहुत बड़ी वस्तु है। निमित्ताधीन दृष्टि से पुण्य-पाप के बाह्यभाव में अटककर जीव अनेक प्रकार के स्वर्गों का अनुभव करता था, निजलक्ष्य को भूलकर पर को मानता, जानता और पर के राग में अटक रहा था, जब रुचि बल गई तब यह एकरूप स्वभाव में आया और उससे वह अपने को मानता, जानता और उसमें स्थिर होता है। इसप्रकार जब आत्मा की पहिचान स्वयं करता है तब होती है।

प्रश्न—जब कि सब स्वयं अपने लिये करते हैं तो गुरु उपदेश किसलिये देते हैं ?

उत्तर—वे दूसरों के लिये उपदेश नहीं देते किन्तु अपने को सत् के प्रति रुचि है इसलिये वे अपनी अनुफलता के गीत गाते हैं। यह तो अपनी रुचि का आमनत्र है। अपनी रुचि की दृढ़ता को प्रगट करते हुए, सत्य की स्थापना और असत्य का निषेध सहज ही हो जाता है। मैं किसी के लिये उपदेश करता हूँ यह मानना मिथ्या है। दूसरे लोग धर्म प्राप्त करें या न करें, इससे उपदेशक को लाभ या हानि नहीं होती, किन्तु प्रत्येक को अपने भाव की तारतम्यता के अनुसार फल मिलता है।

यह अपूर्ण समझ की रीति कहलाती है। यह बाहरी बातें नहीं है। सत्य बन्दी पकड़ में न आये, और सीधी बात के समझने में देर

सगे तो कोई हानि नहीं है, किन्तु अपनी कल्पना से उल्टा कर बैठे तो अपने में बहुत बड़ा विरोध बना रहेगा । सत्य को समझे बिना राग दूर नहीं हो सकता । निपरीत प्रहृण से मूढ़ता विष चढ़ जायेगा ।

कोई बालक माता से कहे कि 'मुझे बहुत भूख लगी है, घर में जो कुछ हो सो मुझे दे दे ।' माता कहती है कि घर में मात्र रोटी है लेकिन उस पर विषैले जानवर का विष पड़ा हुआ मामूम होता है इसलिये यह खाने योग्य नहीं है, मैं एकाध घण्टे में दूसरा भोजन तैयार करें देती हूँ, अथवा कानाजी के घर चला जा, उनके घर मिष्ठान्न तैयार हो रहा है, किन्तु उनमें दो तीन घण्टे की देर लगेगी, इतने में कुछ मर नहीं जायेगा, निन्तु यदि यह विषैली रोटी खा लेगा तो जीवित नहीं रहेगा । इसीप्रकार सर्वज्ञ भगवान् कहते हैं कि निर्दोष अमृतमय उपदेश में से पत्रि भात्मा के लिये सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूपी मिष्ठान्न तैयार हो रहा है, उसे समझने का धैर्य न रखे, उसे मँहगा समझकर बाहर के पुण्य-पाप में धर्म माने, तो उस निपरीत मान्यता का चढ़ा हुआ विष ऐसा फट फटा उठेगा कि पुण्य के शोष की जलन का पार नहीं आयेगा, चौरासी के अवतार में कहीं भी धर्म सुनने का ह्योग नहीं मिलेगा । इसलिये सर्वज्ञ वीतराग का कथन क्या है ? उसे पात्रता से, सत्समागम से निवृत्ति पूर्ण सुनकर, अविकारी-भात्म स्व-भाज के स्वीकार करना चाहिये ।

भात्म-प्रतीति के होने के बाद, स्वभाज के बल से विशेष राग के दूर होन पर बीच में व्रत समय के शुभभाव सहज ही आते हैं, शुभा-शुभ वृत्ति से छूटकर अन्तरंग ध्यान में एकाग्र होते समय बाह्यवृत्तिरूप विचार नहीं होता । शुभाशुभ राग अविकारी स्वभाज से विरोधभाव है, उससे त्रिकाल में भी सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं होसकता । पापभाव को छोड़ने के लिये पुण्यभाव ठीक है-उसका निषेध नहीं है, निन्तु उससे हित मानना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वहाँ अविकारी स्वभाज का विरोध होता है । जिसे पूर्वा पर विरोध रहित स्वरूप की प्रतीति

नहीं है उसके सच्चे व्रत और साधुता नहीं होसकती। कषाय को मूढ़म करने से पुण्यनय होता है, किन्तु मन-भ्रमण कम नहीं होता। आचार्य-देव कहते हैं कि यह सर्व कथन निर्दोष-निर्गोष है। बाह्यदृष्टि वाला जीव निर्दोषत्र भयना दोषत्व किसमें निश्चय करेगा ?

जैसे एक ढाल की दो बाजू होती हैं, उनमें से जब एक बाजू देखने की मुख्यता होती है तब दूसरी लक्ष्य में गौण होजाती है, इसी-प्रकार एक आत्मा को कर्म के निमित्ताधीन, विकारी दृष्टि से देखें, तो एकरूप स्वभाव से विरुद्ध अनेक प्रकार का रागभाव है, उसे जानकर यह मेरा मूल स्वभाव नहीं है इसलिये उस और बादरभाव से देखना बन्द करना चाहिये अर्थात् उसके लक्ष्य को गौणकर देना चाहिये। यदि अन्तरंग दृष्टि से दूसरी शुद्ध पवित्रता की बाजू पर देखें तो आत्मा निकाल एकरूप ज्ञायक है, अनन्त आनन्दस्वरूप है।

भावार्थ—इन नवतत्वों को जानने के बाद, एक में अनेक प्रकार को देखने वाली बाह्य दृष्टि को गौण करके शुद्ध नय से अखण्ड, एक स्वभाव की ओर उन्मुख होकर देखें तो जीव ही एक मात्र चैतन्य अमन्कार प्रकाशरूप में प्रगट होरहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न नव-तत्वों के विग्रह्य कहीं कुछ दिखाई नहीं देते। इसप्रकार जहाँ तक जीव को अपने ज्ञायक स्वभाव की जानकारी नहीं है, यहाँ तक वह व्यनहार में मूढ़ दृष्टि वाला है क्योंकि वह भिन्न-भिन्न नवतत्वों को मानता है।

शुद्धनय के द्वारा नवप्रकार में से बाहर निकालकर आत्मा को एकरूप मानत, ओ सम्यक्त्व है। नवतत्वों के विकल्प के भेद की श्रद्धा को गौण करके अभेद को स्वविषय करने वाले के निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। पहले नवतत्वों के भेद जानना पड़ते हैं, किन्तु वह गुण का कारण नहीं है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो निकाल एकरूप शुद्ध ही है। वह विकार का नाशक, गुण का रक्षक और निर्मलता का उत्पादक है, उसके बल से धर्म का प्रारम्भ होता है।

आत्मा का स्वभाव निमित्ताधीन होने वाले दोष और दुःस्वप्न अगुण दशा का नाशक है। विकार का नाशक भुक्स्वभाव अन्तरंग में पूर्ण शक्तिरूप से भरा हुआ है, जोकि स्वयं भामा है। अगुणों का दूर करने से पूर्व, उन्हें दूर करते समय अगुण दूर करने के बाद स्वयं तो एक ही प्रकार से अविकारी ज्ञानानन्द स्वरूप है। जो स्वभाव नहीं है वह नया उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान विकारी अगुणा के समय भी विकार का ज्ञाता भामा, अविकारी पूण शक्ति में शुद्ध है, वह विकार-रूप से क्षणिक नहीं है, स्वभाव के वन से विकार का नाश करके एकाकी रहने वाला है। वह त्रिकाल अविकारी मित्र ही है, निमित्ताधीन विकारी अवस्था क्षणिक है, किन्तु आत्मा इतने भर के लिये भी क्षणिक नहीं है।

आत्मा मन, वाणी और देह की क्रिया तथा किसी पावस्तु की क्रिया व्यवहार से भी नहीं पर मरता, क्योंकि दो तत्त्व त्रिकाल भिन्न हैं। आत्मा अरूपा ज्ञानात्मक है, उसे किसी दूसरे का वर्ना माने तो वह विपरीतदृष्टि का अज्ञान है। क्षणिक विकार की जो शुभाशुभ घृति उत्पन्न होता है उसका स्थान मेरे भुक्स्वभाव में नहीं है। मैं जिस अगुण का नाश करना चाहता हूँ उसका नाशक विरि स्वभाव मुझमें है, उसके लिये ग्राह्य लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं है। वाद्य-साधन अन्तरंग में महायक नहीं होता। वाद्य लक्ष्य से पुण्य-पाप के जितने भाव किये जाते हैं वे अविकारी स्वभाव से विरोधरूप होने के कारण आन्तरणीय नहीं हैं। जहाँ पुण्यार्थ की हीनता है वहाँ शुद्ध के लक्ष्य में अशुभ से बचने के लिये शुभभाव होते तो है, किन्तु उनसे गुणों की कोई सहायता नहीं मिलती। शुभभाव पुण्यवैय का कारण है, जो उस विकार को अविकारी गुण में महायक मानता है उसे गुण के प्रति श्रद्धा नहीं है।

यद्यपि अव्यय गुण की श्रद्धा और पूर्ण वीतरागता का ही आदर है तथापि ज्ञान का लक्ष्य अवस्था में अपनी अशक्ति से पुण्य-पाप का

योग होता है, उसे ज्ञानी जानता है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं स्वभाव के रज मे विकार का नाशक हूँ इसप्रकार क्षणिक विकार की नास्ति को देखने वाला अविनाशी गुणरूप पूर्णस्वभाव की अस्ति को यथार्थ देखकर अविकारी एकरूप ध्रुवस्वभाव को श्रद्धा में लेता है। विकार का नाशक परोपर्युक्त निर्मल स्वभाव जैसा है उसे जैसा ही मानना सो सर्वप्रथम उपाय है, उसके बिना व्रत, प्रत्याख्यान आदि सच्चे नहीं होते।

आमरस्वभाव को सम्पूर्णतया लक्ष्य में लिये बिना धर्म नहीं होता। शरीर की क्रिया और बाह्य सयोगों की प्रवृत्ति की तो यहाँ बात ही नहीं है, नाहर का लेन देन और जड़-वस्तु का त्याग-ग्रहण त्रिकाल में भी आत्मा के आधीन नहीं है। सयोगों में लगने से या परोन्मुख होने से पुण्य-पाप की जो वृत्ति उद्भूत होती है, वह मलिन अवस्था आत्मस्वभाव की नहीं है। उसके लक्ष्य को गीय करके त्रिकाल निर्मल स्वभाव को लक्ष्य में ले तो स्वयं ही निर्विकल्प एकरूप चेतन्यचमत्कार अलग ही दिखाई देता है, (यहाँ दिखाई देने का अर्थ आँखों से दिखाई देना नहीं है, किन्तु परिपूर्ण निर्मल स्वभाव की निःसंदेह प्रतीति होना है) यहाँ भिन्न-भिन्न नस्तरों के प्रकार दिखाई नहीं देते। जहाँतक स्वतन्त्रतया परमार्थ आत्मा का ज्ञातृत्व जीव को नहीं है वहाँतक यह व्यवहारदृष्टि वाला है, चौरासी में परिभ्रमण करने वाला है।

नवनव की मेदरूप श्रद्धा मिथ्यादृष्टिपन है। पुण्यभाव के करते-करते निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य प्रगट होजायेगा, जो ऐसा मानता है उसे अविकारी भिन्न स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, पवित्रता की रुचि नहीं है, उसे राग की भक्ति है अथवा नीच, निरोधभाव की भक्ति है। बाह्यदृष्टि वाले को यह परम मर्द है।

सम्पूर्णतया होने से पूर्ण होने की है। निरालोचन का आदर है। निरालोचन का आदर है। निरालोचन का आदर है।

स्यामिन् अथवा दिनमात्र नहीं माना जा सकता। यह तो निराला मायना की पराह है जो जगत्तर घँटो है। जिसे यह समझा की पराह नहीं है कि तीनोपाल के वीतराग का क्या क्या है वही भय में विचरता है।

वर्तमान में पूर्ण वीतराग स्वभाव को माने गिया पा में, ध्यान में, पुण्यपाप के विचार में कष्टमुक्ति की पराह नहीं मिट सकती। विमिताधीनदृष्टि वाला जो कुछ मानता है, जानता है, अपना करता है वह सब मिथ्या है। नगर के भिन्न का जो उद्यान होता है सो यह स्वभाव का वर्तन नहीं है किन्तु फलद्वय की ओर झुनने से दृष्टि अस्थायीमात्र का हो जाता विचार है। मैं दया, दाग, का करने वाला है, देह की क्रिया का करता हूँ, मेरी प्रेरणा से सब कुछ होता है, यदि मैं न करूँ तो यह नहीं होसकता इत्यादि मायना स्वतन्त्र, अक्रिय आत्मस्वभाव की हवा करने वाला गढ़ा मिथ्या है। जीव पुण्यपाप के विचारीभाव को अज्ञानभाव से करता है। जो पुण्यपाप के भाव होते हैं वही मैं हूँ यह मानकर जो विचारभाव में अटक जाता है और जो शुभविचार के भाव को सदा-निर्विराकरूप धर्म मानता है वह मिथ्यादृष्टि है।

प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में अमेद है, स्वतन्त्र है, और पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप से नहीं है। आकाश क्षेत्र में सयोग वियोग होता है, इसलिए दो मिटकर एक नहीं होसकता जीव सदा सौयोगी (ज्ञाता-दृष्टा) अवस्था है, वह मिटकर कदापि और किसी भी अवस्था में जड़रूप नहीं होसकता। परनिष्ठ में सम्बन्ध मानकर राग द्वेष में अटक जाये तथापि दृष्टिक अवस्था के रागरूप से पूरा नहीं होसकता। इसप्रकार प्रत्येक आत्मा स्वभाव से पूर्ण निर्मल है। नवतत्व की भेदरूप अवस्था धर्म के निमित्त से और अपनी योग्यता से जीव में होती है। उस भेद को टलाने करके स्वभाव में आने पर शुद्धनयन के द्वारा अवस्थादृष्टि को गौण करके, अन्तर्गत ज्ञायक अविकारी स्वभाव को देखने पर नवतत्व के भिन्न से परे निर्मल ज्ञाना-

नद एकरस से पूर्ण प्रतिभ भगवान् आत्मा सदा एकरूप रहने वाला वर्तमान में भी पूर्ण है ऐसी श्रद्धा होनी है। साथ ही अतीन्द्रिय आनन्द होता है।

ज्ञानी यह जानता है कि मैं अधिकारी, असयामी, एकरूप ज्ञाता-दृष्टा और स्वभावन नित्यस्थायी हूँ, तथा जो पुण्य-पाप के मिश्रण की क्षणिक संयोगा वृत्ति उत्पन्न होती है सो वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह श्रद्धा के लक्ष्य में निमित्ताधीन किसी भेद को स्वीकार नहीं करता, क्षणिक वर्तमान अशक्ति से पुण्य-पाप की वृत्ति होती है तथापि उसका कर्ता और स्वामी नहीं होता। जो आत्मा पराश्रयरूप व्यनहार में अटक रहा है वह पुण्य-पाप के विकार में मूढ होकर रागीरूप से राग का-पुण्य का कर्ता होता है। जिसभावन से बंधन होता है उस भावन को वह गुण में सहायक मानना है इसलिये वह गुण की हत्या करता है। निरुद्धभावन धाम्ना व्यक्ति मन में रटता रहे इसलिये अन्तरंग की मूढ़ता दूर नहीं होजाती। ज्ञानी धमात्मा के जागृतस्वभाव का निरंतर विनिर रहता है। जब स्वभावन में स्थिर नहीं रह सकता तब पुण्य-पाप की वृत्ति में योग होजाता है किन्तु उसमें उसका स्वामित्व नहीं होता, वह अपनी अशक्ति को छोड़ना चाहता है। अनन्त पवित्रस्वभावन की श्रद्धा के बल से वह वर्तमान क्षणिक अशक्ति का कर्ता नहीं होता।

यह अपूर्ण बात है, त्रिकाल के ज्ञाता इसप्रकार समझ का मार्ग बताते हैं। लोगों ने यह बात इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लोगों की ऐसी योग्यता है कि कानों में सत्य नहीं पड़ता और आग्रह की पकड़ बाधक होती है। सब स्वतन्त्र प्रभु है। जो पुण्य-पाप के क्षणिक विकार का अपना मानता है वह अविनाशी निर्विकारी स्वभावन को नहीं मानता। जो पुण्य का-विकार का कर्ता होना चाहता है वह उसका नाशक नहीं होना चाहेगा। यदि अधिकारीस्वभाव को स्वीकार करले तो पराश्रय के भेद पर भार न रहे, निमित्ताधीनदृष्टि न रहे। सत्य के

आदर में असत्य का आदर न रहे । सत्य क्या है यह मायस्थ मान से समझना चाहिये, तीनलोक और तीनकाल में सत्य नहीं बदल सकता ।

प्रश्न —आत्मा पृथक् नहीं है तथापि उसे पृथक् क्योंकर मानना चाहिये ?

उत्तर —आत्मा सदा पृथक् ही है, किन्तु बाह्य देहादि पर दृष्टि है इसलिये एतमेक माना है । जैसे गाड़ी के नीचे चलने वाला घुत्ता अपने अग्न्यास से ऐसा मानता है कि मेरे आघात पर गाड़ी चल रही है, इसीप्रकार आत्मा स्वयं अरूपा ज्ञानानन्द है, उस भूलभ्रष्ट देहान्यास से मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पुरुष हूँ इत्यादि रूप में पर मैं एतद्वय मान रहा है और इस निपरीत मायता न अज्ञा जमा रहा है । एक क्षेत्र में पानी और कचड़ा इकट्ठे रहते हैं इसलिये वे एतमेक नहीं होजाते, इसीप्रकार यह आत्मा सदा अग्न्यास है, वह रूपी शरीर के माय एकत्रित रहने से त्रिकाल में भी रूपी नहीं होजाता । जड़पदार्थ तो अघ्न होते हैं, उन्हें कुछ स्वर नहीं होता । देहादिक रजसुओं में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श इत्यादि है, जोकि जड़ के (पदार्थ के) गुण हैं, और जो मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि के रूप आकार हैं सो भी जड़ की पर्यायें हैं । आत्मा सदा ज्ञानस्वरूप है, अग्न्यास है, त्रिकाल में सदा पर से भिन्न है, वह देहादि की क्रिया का कृता नहीं है, प्रेरक नहीं है तथा उसे कोई प्रेरणा नहीं करता । मैं दूसरे का कुछ कर मगता हूँ, और अन्य मेरा कर मगता है इसप्रकार अनादिकाल से मान रहा है, जोकि बहुत बड़ी भूल है । जड़ और चेतन का स्वरूप से भिन्न स्वीकार किये बिना किसी को भी प्रयत्न को पहिचान और पृथक्त्व के स्वतन्त्र आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । मैं शरीर हूँ, पर का कृता हूँ, पुण्य-पाप विकार मेरे हैं, अथ मुझे सुखार या बिगाड़ सकता है, अस-प्रकार की मान्यता की प्रचलता चौकसी लास के अन्तार का कारण है । स्वयं विकार की क्षणिक अवस्थामात्र के लिये नहीं है । यदि प्रतीति

नद एकरस से पूर्ण पवित्र भगवान् आत्मा सदा एकरूप रहने वाला वर्तमान में भी पूर्ण है ऐसा श्रद्धा होती है। साथ ही अतीन्द्रिय आनन्द होता है।

ज्ञानी यह जानता है कि मैं अविकारी, असयोगी, एकरूप ज्ञाता-दृष्टा और स्वभावन नित्यस्थायी हूँ, तथा जो पुण्य-पाप के निरूप की क्षणिक संयोगा वृत्ति उत्पन्न होती है सो वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह श्रद्धा के लक्ष्य में निमित्ताधीन किसी भेद को स्वीकार नहीं करता, क्षणिक वर्तमान अशक्ति से पुण्य-पाप की वृत्ति होती है तथापि उसका कर्ता और स्वामी नहीं होता। जो आत्मा पराश्रयरूप व्यग्रहारे में अटक रहा है वह पुण्य-पाप के विकार में मूढ़ होकर स्वामीरूप से राग का-पुण्य का कर्ता होता है। जिसभाव से ग्रहण होता है उस भाव को वह गुण में महायज्ञ मानता है इसलिये वह गुण की हत्या करता है। विरुद्धभावन वाला व्यक्ति मन में रटता रहे इसलिये अन्तरंग की मूढ़ता दूर नहीं होजाती। ज्ञानी धर्मात्मा को जाग्रतस्वभाव का निरंतर विनेरु रहता है। जब स्वभावन में स्थिर नहीं रह सकता तब पुण्य-पाप की वृत्ति में योग होजाता है किन्तु उसमें उसका स्वामिन नहीं होता, वह अपनी अशक्ति को छोड़ना चाहता है। अनन्त पवित्रस्वभावन की श्रद्धा के बल से वह वर्तमान क्षणिक अशक्ति का कर्ता नहीं होता।

यह अपूर्ण बात है, त्रिकाल के ज्ञाता इसप्रकार समझ का मार्ग बताते हैं। लोगों ने यह बात इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। लोगों की ऐसी योग्यता है कि कानों में सत्य नहीं पड़ता और आप्रह्म की पकड़ बाधक होती है। सब स्वतन्त्र मनु है जो पुण्य-पाप के क्षणिक विकार को अपना मानता है वह अविनाशी निर्विकारी स्वभाव को नहीं मानता। जो पुण्य का-विकार का कर्ता जानना चाहता है वह उसका नाशक नहीं होना चाहेगा। यदि अविकारीस्वभाव को स्वीकार करले तो पराश्रय के भेद पर भार न रहे, निमित्ताधीनदृष्टि न रहे। सत्य के

आदर में अमय का आदर न रहे । अय क्या है यह मत्स्य भाग से समझना चाहिये, तीनलोक और तीनकाल में अय नहीं बदल सकता ।

प्रश्न — आत्मा शून्य नहीं है तथापि उसे शून्य क्योंकर मानना चाहिये ?

उत्तर — आत्मा सदा शून्य ही है, किन्तु बाह्य देहादि पर दृष्टि है इसलिये एवमेक माना है । जैसे गाढ़ा के नीचे चटाने वाला कुत्ता अपने अन्ध्यास से ऐसा मानता है कि मेरे आघात पर गाढ़ी चल रहा है, इसीप्रकार आत्मा स्वयं अस्वीकृत है, उसे भूलकर देहाभ्यास से मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पुरुष हूँ इत्यादि रूप में पर मैं एवम् मान रहा है और इस निरीत मायता न भड़ा जमा रहा है । एक क्षेत्र में पानी और बरफ़ इकट्ठे रहते हैं इसलिये वे एकमेक नहीं होनाते, इसीप्रकार यह आत्मा सदा अस्वीकृत है, वह शरीर शरीर के माय एवमित रहने से त्रिकाल में भा रपा नहीं होनाता । जड़पदार्थ तो अथ होते हैं, उन्हें कुछ स्वर नहीं होता । देहादिक रचनाओं में वर्ग, गद्य, रम, स्पर्श इत्यादि हैं, जाकि जड़ के (पदार्थ के) गुण हैं, और जो मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि के रूप आकार हैं तो भी जड़ की पयायें हैं । आत्मा सदा अस्वीकृत है, अस्वीकृत है, त्रिकाल में सदा पर से भिन्न है, यह देहादि की क्रिया का बना नहीं है, प्रेरक नहीं है तथा उसे कोई प्रेरणा नहीं करता । मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूँ, और अय मेरा कर सकता है इत्यन्तर अनादिकाल से मान रहा है, जोकि बहुत बड़ी भूल है । जड़ और चेतन का स्वतन्त्ररूप से भिन्न स्वीकार किये बिना किसी को भी शून्य का पहिचान और शून्य के स्वतन्त्र आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । मैं शरीर हूँ, पर का करता हूँ, पुण्य-पाप त्रिकार मेरे हैं, अय मुझे सुधार या बिगाड़ सकता है, इस-प्रकार ही मान्यता की प्रगल्भता चौकामी लाभ के अन्तार का कारण है । स्वयं त्रिकार की शक्ति अस्वीकार्य के लिये नहीं है । यदि प्रतीति

करे तो प्रतिसमय पूर्ण निर्मल परमात्मा जितना तथा स्वभावन विकार का नाशक है । वर्तमान अवस्था में विकार करने का विपरीत पुरुषार्थ है, उसकी अपेक्षा प्रकृतिक स्वभाव में वर्तमान में ही अनतगुणी पवित्र रूप में अनुकूल शक्ति है । जो यह मानता है कि पूर्वकृत कर्म बाधा डालते हैं, उसकी बहुत प्रबलता है, राग-द्वेष स्वयं ही होजाते हैं, इस प्रकार पराधीनता को मानने वाला मिथ्यादृष्टि है ।

सर्वज्ञ बीतराग ने जिमप्रकार वस्तु का स्वतन्त्र स्वभाव कहा है उसे उसप्रकार जाने बिना कोई चाहे जितना सपना कहलाता हो, शास्त्रों का पडित माना जाता हो, तथापि वह बीतराग के मार्ग में स्थित नहीं है । बीतराग को कोई पक्ष नहीं है, बीतराग को अपनी पीढी या पशु-परम्परा बनाये नहीं रखना है । जो प्रत्येक की स्वतन्त्रता को घेपित करता है वही बीतराग है । जो यह कहता है कि पुण्य से धर्म होता है, दूसर मेरा कहा मानें तो बल्याण हो, अपना आशीर्वाद से सुरी होना माने वह आत्मा को पराधीन, परमुखापेक्षी एवं निर्धर्म मानता है ।

अज्ञान के कारण से अवस्था में पर-सम्बन्ध के द्वारा अनेक भेद-रूप से, पर में कतारूप से, विकाररूप से स्वयं अपने को भासित होता था, किन्तु जब शुद्धनय से स्वाश्रित निरावलम्बी स्वभाव को स्वीकार करके जड-चेतन का स्वतन्त्र स्वरूप पृथक्-पृथक् देखने में आया तब यह पुण्य-पाप आदि भेदरूप नश्वरत्व ध्रुवस्तुरूप से दिखाई नहीं देते । परलक्ष्य से निमित्ताधीन होने वाले क्षणिक विकार उत्पन्नध्वसी हैं, उनका मुखस्वभाव की श्रद्धा द्वारा नाश किया है । श्रद्धा के निर्मल हृदय से एकाकार अनुभव कर्म पर, स्वभाव में कोई प्रियत्वं का भेद नहीं आता । अमरत्व की श्रद्धा में वर्तमान क्षणिक सयोगी खड्गरूप भाव का स्वीकार ज्ञानी के नहीं होता । ज्ञानी को एकरूप अधिकारी स्वभाव की श्रद्धा का बल है । जब एकान्न स्थिर नहीं रह सकता तब पुण्य-पाप की वृत्ति में (छोड़ने की बुद्धि से) रक्त जाता है, तथापि उसमें धर्म नहीं मानता ।

पुद्गल कर्म के निमित्ताधीन होने दाले भेद अविकारी आत्मा की एकव्यप श्रद्धा होने पर मिट जाते हैं। पश्चात् बारम्बार निर्मल रजभाव के लक्ष्य के बल से स्थिरता बढ़ते-बढ़ते पूर्ण निर्मल मोक्षान्ता प्रगट होजाती है। अस्तथा में जो निमित्त-निमित्तिक मात्र था वह सर्वथा समाप्त होजाता है। वर्तमान में विकार होता है, तथापि सम्यग्दृष्टि उस स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करता।

प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। विकार से किसी को गुण-लाम नहीं होता। मात्र स्वभाव से ही धर्म होता है, उसमें बाध-माधन किंचित्मात्र भी सहायक नहीं हात। ऐसी प्रतीति के बिना कदापि किसी का भला नहीं होसकता। यदि अज्ञानभाव से धर्म के नाम पर शुभभाव करे तो पापानुबन्धी पुण्य का बंध करता है, किन्तु सर्वज्ञ बीतरागदेव न कहा है कि इनसे भय-भ्रमण कम नहीं होता।

आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वह पुण्य-पाप का रक्षक नहीं है, कता नहीं है, वह विकार का नाशक एवं अनन्त गुणों से परिपूर्ण है, ऐसी श्रद्धा के बिना विकार का अपना मानकर पराश्रयरूप व्यवहार का लक्ष्य करके धर्म के नाम पर पुण्यबन्ध करके यह जीव अनन्तवार नष्टमें प्रवेयक तक गया, किन्तु मन-भ्रमण कम नहीं हुआ।

प्रत्येक अजीव तत्व में उसकी त्रिकालशक्ति वर्तमान में परिपूर्ण है। उसके द्रव्य, गुण, पर्याय किसी पर अवलम्बित नहीं हैं। इसीप्रकार प्रत्येक जीव में अनन्त गुण की शक्तिरूप त्रिकालशक्ति वर्तमान में परिपूर्ण है, उसके द्रव्य, गुण, पर्याय किसी पर अवलम्बित नहीं हैं। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से त्रिकाल अव्यटित है। आत्मा पर वस्तुरूप में, पर आकाररूप में, पर अवस्थारूप में अथवा पर भाररूप में कदापि नहीं है, इसलिये वह परवस्तु का कता नहीं है। परवस्तु (देहादिक) की अवस्था का परिवर्तन जड़-वस्तु रख करती है। आत्मा त्रिकाल में भी दूसरे की अवस्था के बदलने में समर्थ नहीं है। देहादिक पर की क्रिया से आत्मा को पुण्य-पाप या धर्म नहीं होसकता। जो

यह मानना है कि देहादिक पर की क्रिया से अपने में गुण-दोष होते हैं, उसे पृथक् तत्त्व की स्वरूप नहीं है। यह प्राथमिक भूमिका की बात है। जीव सत्त्व अथवा निर्धन चाहे जिस स्थिति में यथार्थ परिचय की प्रतीति करके अंतरंग में शान्ति का भोग कर सकता है ऐसी स्वाधीन स्वधर्म की यह बात है। आत्मा का स्वभाव पुण्य-पाप के विकार का नाशक है, उसके धर्म में पुण्य का राग अथवा पंचमहाव्रत का शुभराग भी महापक्ष नहीं है। अशुभ में न जान के लिये व्रतादि के शुभभाव आते हैं किन्तु वे कथनभाव हैं, उनके द्वारा मोक्षभाव को लाभ नहीं होता। यदि ऐसा प्रयत्न श्रद्धा न करे तो अविकारी स्वभाव का अनुभव नहीं होता। जमा है वैसे स्वभाव को स्वीकार न करे तो वही पहले यथार्थ श्रद्धा ही नहीं हो सकती।

पड़ते निमित्ताधीन पुण्य-पाप के सयोगी भाव का (नैमित्तिक विकारी भाव का) श्रद्धा में नाश क्रिया कि वह मेरा स्वस्व नहीं है। तो फिर स्वभाव की श्रद्धा के बल में स्थिरता के अनुसार शुभाशुभ व्यवहार के भेद छूटते जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही आदर नहीं था। जहां पूर्ण स्वस्वस्थिरता के द्वारा पूर्ण विकारी नैमित्तिक भाव का (सयोगी भाव का) नाश क्रिया वही पूर्ण निर्मल एकप्रकार अविनाशी अवयोगी नीतरागभाव पूर्णानंदरूप में रह जाता है, उसी का नाम मोक्ष है। विकार से मुक्त होकर अविकारी गुणगुण में रहना सो मोक्ष है। सम्पूर्ण आत्मा में और उसकी समस्त अवस्थाओं में सभी गुण एक साथ अवलंब रहते हैं, वे भिन्न-भिन्न स्थानों में-कोठों में भरे नहीं होते।

प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। अज्ञान से तथा अन्य आत्मामें से प्रत्येक आत्मा त्रिकाल भिन्न है। पर से नास्तित्व और स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, और स्वभाव से प्रत्येक का अस्तित्व अपने में स्वतंत्ररूप से है। जो पर में त्रिकाल भिन्न है वह अपने से भिन्न का कुछ भी नहीं कर सकता, और स्वयं पर से भिन्न है इसलिए दूसरे में अपने को कोई हानि-लाभ नहीं हो सकता, इसलिए पर में अच्छा-बुरा मानने का

प्रश्न ही नहीं रहता, और मात्र अपने में ही देखना रह जाता है । इतना यथार्थ निश्चय करने पर अनत पर-पदार्थों के साथ के अनत कर्तृत्व का तीव्र राग-द्वेष कम होजाता है । जो समुच्च-भागन में भागया है वह अपना कितना बुरा करेगा ? अपनी अन्या में पर-निमित्ताधीन दृष्टि से क्षणिक नकार पुण्य-पाप की वृत्ति उत्पन्न होती है, वैसा आत्मा नहीं है । त्रिकाल अनिकारी स्वभाव में क्षणिक अवस्था की नास्ति है, अनत गुणरूप भुवरूप स्वभाव त्रिकार का नाशक है, ऐसी प्राथमिक समझ के बिना सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने की तैयारी नहीं होती । जिसकी दृष्टि क्षणिक अवस्था पर है वह नीति और व्रतादि के चाहे जितने शुभभाव रखे किन्तु उसे विकारी धर्म के नाशक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती ।

कोई कहता है कि हमें अनेक प्रकार की भूल और गुण-दोष जानने की मायापञ्ची में क्यों पड़ना चाहिये ? हम तो इतना जानते हैं कि राग-द्वेष दूर करके सममान रहना चाहिये । किन्तु ऐसा कहनेवाला सब को, न समझकर मूढ़ता को बढ़ाता रहेगा । जड़ ज्यों की त्यों बनी रहे और ऊपर से वृक्ष के मात्र पत्ते तोड़कर कोई यह मानले कि मैंने उनकी सफाई करदी है, किन्तु यह उसका धर्म है, क्योंकि कुछ समय के बाद उभी वृक्ष में पुन पत्ते उग आयेंगे । इसीप्रकार यदि कोई धर्म के नाम पर शुभराग करके उसमें लग जाये और तत्वज्ञान की चिन्ता न करे तो वह मूढ़ होजावेगा, और फिर उसकी मूढ़ता फलती-फूलती जायेगी । क्योंकि उसके त्रिकाल अज्ञान के अभिप्राय की जड़ मौजूद है इसलिये उसके चौरामीलाख के भरतार की फसल बड़े बिना नहीं रहगी, कौच और हरि की परीक्षा किये बिना किसे खेगा और किसे फेंक देगा ? इसीप्रकार पहले सत्य असत्य का निर्णय किये बिना ही यदि राग को कम करने की बात करे तो उल्टा मिथ्यात्व को दृढ़ करके मनुष्य को ही खो बैठेगा । पाप को छोड़कर पुण्य करने का निषेध नहीं है किन्तु उसका पूरा हिसाब-किताब जानने की बात है ।

एक अवस्था विकारीरूप से अपना अविकारीरूप से प्रवृत्तमान होती है । गुण तो अपने आधार से होता है किन्तु जब जीव पर-सयोगाधीन लक्ष्य करता है तब उस अवस्था में विकार नया होता है । स्वभावन में से दोष उत्पन्न नहीं होता । मैं त्रिकाल अविकारी ज्ञायक हूँ ऐसी श्रद्धा के बल से भूल का नाश होकर कर्मशर्त विकारी भावों का नाश होसकता है ।

स्वद्रव्य= स्वयं त्रिकाल अनन्त गुण-पर्याय के आधाररूप अन्वयद्रव्य ।

स्वक्षेत्र= अपना आकार ।

स्वकाल= वर्तमान में वर्तने वाली स्व-अर्थ की क्रियारूप अवस्था ।

स्वभाव= अपनी त्रिकाल शक्तिरूप अवस्था अपना गुण ।

इसप्रकार प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ त्रिकाल में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप से सत् है और अपने से पर-पदार्थ के द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप से असत् है, अर्थात् प्रत्येक पदार्थ-का पर से पृथक्त्व अपना असयोगी-पन है । जो आत्मा को परमार्थ से स्वतन्त्ररूप नहीं जानता वह अपने को क्षणिक विकारी अवस्था जितना मानता है । जो विकार से-पुरुष से गुण का होना मानता है वह अविकारी नियस्वभावन को नहीं मानता ।

सर्व जीव हैं सिद्धसम, जो समझे सो होय ।

सद्गुरु आज्ञा जिन दशा, निमित्त कारण सोय ॥

[आत्मसिद्धि पाया ११५]

अपने उपादान की तैयारी में सहज ही अन्वयद्रव्य का ज्ञान और ज्ञान की स्थिरता का व्यवहार आता है, उसमें बीच में मन्चे निमित्त का बहुमान अपने गुण की रुचि के लिये आता है । वर्तमान क्षणिक अवस्था में जो विकार दिखाई देता है उतना ही मैं नहीं हूँ, यह विकारी अवस्था मेरा स्वरूप नहीं है, अन्वयद्रव्य के लक्षण से भेद को गौरव करके अन्वयद्रव्य स्वभावन के धन से निर्मल सम्पूर्णदर्शन प्रगट होता है ।

मोक्ष का कारण वीतरागता, वीतरागता का कारण अराग चारित्र्य, अराग चारित्र्य का कारण सम्यग्ज्ञान और सम्यग्ज्ञान का कारण सम्यक् दर्शन है । पूर्ण अतिकारी अखण्ड स्वभाव के बल से श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की निर्मल पर्याय प्रगट होती है । अपूर्ण निर्मल अरथा और सम्यक्दर्शन पर्याय है । भेद के लक्ष से विम्व-राग होता है, निर्मलता नहीं होती, इसलिये अरथादृष्टि को गौण करके निश्चय अखण्ड स्वभाव का लक्ष्य करना चाहिये । भुव स्वभाव के बल से विकार का व्यय और अतिकारी 'पूर्ण निर्मलता की उत्पत्ति होती है, अर्थात् निमित्त-नैमित्तिक भाव का सम्बन्ध सर्वा छूट जाता है और वस्तु का अत गुणरूप निजस्वभाव वस्तुरूप से एकाकार रहता है, इसलिये शुद्धनय से जीव को जानने से ही सम्यक्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है ।

प्रभु ! तुने अपनी स्वतंत्र प्रभुता को कभी नहीं सुना । वर्तमान प्रत्येक अवस्था के पीछे अनन्त शक्तिरूप पूर्ण परित्र गुण की शक्ति अखण्ड स्वभावरूप से मरी हुई है, उस सत् की बात अपूर्ण भाव से अंतरंग से सुने कभी नहीं सुनी, तुने अपनी महिमा को नहीं जाना । जिसने अतिकारी पूर्ण स्वभाव को माना है वह अपने स्वाधीन अनन्तसुख में समा गया है, जो उसे मानेगा सो वह भी अक्षय अखण्ड शक्ति में समागिष्ट होकर अनन्तसुख का अनुभव करेगा । यथार्थ स्वभाव की प्रतीति होने पर वर्तमान में परम अद्भुत शक्ति अंशत घटी जाती है ।

अनन्त परित्र ज्ञानानन्द स्वभाव की अंतरंग से हों कहने वाले की शक्ति का भाव वर्तमान में अनन्त है । विकार को जानने वाला उस विकाररूप नहीं होता, विकार तो क्षणिक अस्थायी के लिये होता है, उसका नाशक स्वभाव वर्तमान में पूर्ण परित्र है, उसकी प्रतीति के बल से विकार की शक्ति दिखाई नहीं देती । जैसा स्वभाव होता है वैसी मान्यता होती है और जैसी मान्यता होती है वैसा स्वभाव होता है । इसप्रकार परित्र, अतिकारी, अक्षय स्वभाव की एकरूप श्रद्धा के

बल से नयतत्व के राग के प्रकल्प टूट जाते हैं। जो दो तत्त्व भिन्न थे वे भिन्न ही रह जाते हैं।

जैसे सूत के पुड़े में गांठ आठ और कलफ इत्यादि एक भाव में संयोग-सम्बन्ध से विद्यमान है, किन्तु वह सब सीधे सूत के लक्ष्य से गिनती में नहीं आते। इसीप्रकार आत्मा में मिथ्यात्वरूपी गांठ और राग-द्वेषरूपी आठ जो अस्त्या के एक भाग में डाली गई थी उसमें द्रव्यकर्मरूपी कलफ का संयोग था, वह सीधे ज्ञायकत्वभाव के लक्ष्य से नाश किया जाता है। जैसे गांठ, आठ की अस्त्या छुटकर सूत में समा गई वैसे ही एकरूप स्वभाव में मिथ्याश्रद्धा और मिथ्याचारित्र की अस्त्या बदलकर जो निर्मल एक भावरूप अस्त्या होती है सो वह स्वभाव में समा जाती है। आत्मा के पूर्ण प्रकाल स्वभाव को जो शुद्धनय से जानता है सो सम्यक्दृष्टि है। जयतरु भिन्न-भिन्न नय-पदार्थों को जानता है और आत्मा को पुण्य पाप के अनेक प्रकार से मानता है तत्रतत्र पर्यायबुद्धि है।

अब उस अर्थ का कलशरूप श्लोक कहते हैं —

चिरमिति नवतत्वच्छन्नमुन्नीयमान

कनकमिव निमग्न वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्त दृश्यतामेकरूप

प्रतिपदमिदमात्मज्योति रद्योतमानम् ॥ ८ ॥

इसप्रकार नयतत्वों के रागमिश्रित विचारों में चिरकाल से रुकी हुई-छुपी हुई इस आत्मज्योति को जैसे वस्त्रों के समूह में छुपे हुए एका-कार सुवर्ण को बाहर निकालते हैं उसीप्रकार शुद्धनय से बाहर निकालकर प्रगट भिन्न बनाई गई है। इसलिये हे मन्वज्जीवो ! अब इसे सदा अन्य द्रव्यों से तना उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एकरूप देखो। यह ज्ञायकज्योति पद-पद पर अर्थात् प्रति पर्याय में एकरूप चैतन्यचमकारमात्र प्रगट है।

बनादिनाल से आत्मा एकदम स्वभाव का लक्ष्य चूकर कर्म के सयोगाधीन लक्ष्य से नरतन्त्रों के गगन मिश्रित निचारों में अटपता था सो वह क्षणिक अवस्था जितना नहीं है, किन्तु नियम अविशारी स्वभाव वाला है, इसप्रकार शुद्धदृष्टि के द्वारा एकदम शुद्ध आत्मा का प्रकाश किया अर्थात् यथार्थ पहिचान करली । जैसे ताम्र के भण्ड से मोन को लाल हवादि रंग के भेद वाला माना था, किन्तु उस ताम्र पर एकाग्र शुद्ध सोना अलग कर लिया जाता है, इसीप्रकार नरतन्त्रों के अनेक भेदरूप राग में आत्मा को मान रखा था, उसे शुद्धनय के द्वारा बाहर निकालकर अविशारी, मुक्त, एकदम आत्मा का भिन प्रकाश है । आत्मा वर्तमान अवस्था जितना ही नहीं है । आत्मा में अननकाल तक स्थिर रहने की पूर्णशक्ति प्रतिसमय की अवस्था में परिपूर्ण मरी हुई है । वह किसी में रुका हुआ, पर-मत्ता से दबा हुआ अथवा किसी में मिला हुआ नहीं है । आचार्यदेव कहते हैं कि सम्पूर्ण पवित्र स्वभाव को स्वीकार करके निरंतर एक ज्ञापक का हाँ परम सतोय पूर्वक अनुभव करो ।

जैसे घान और मिठाई का एक साथ खाने वाले अगिषेकी हाथी को उन दोनों के पृथक् स्वाद की प्रतीति नहीं होती, और जैसे कोई राजा मदिरापान करके अपना सुवर्ण-पिछामन छोड़कर मलिन स्थान पर बैठा हुआ भी आनन्द मानता है, इसीप्रकार श्री गुरुदेव कहते हैं कि ह भगवान् आत्मा । तू पर को अपना स्थान मानकर पुण्य पाप की शिष्टा में लाट रहा है और उसमें आनन्द मानता है, किन्तु वह तेरा स्थान नहीं है । तब सुखरूप उच्छृष्ट पद तो परमामण्ड है । तू अपने पद को देख । तू नीच मोह के वेग से पावन हागया है इसलिये तुझे हिताहित का विचार नहीं है । मृत्यु के समय कोई साथी-सगा नहीं होता । जब भयङ्कर रोग होगा तब महा आर्त-रोद्रध्यान होगा । मैंन ऐसा किया, मैंन वैसा किया इसप्रकार यदि पर के कर्तृत्व में लगा रहा और आत्मस्वभाव की चिन्ता नहीं की तो चौभासी के अनन्त दुःख महन करना पड़ेंगे ।

आचार्यदेव कहते हैं कि हे योग्य जीवो ! तुम्हें आत्मा की अपूर्व अचिंत्य महिमा की बात सुनने का लाभ मिला है, इसलिये अन्य द्रव्यों से, देहादि से, जड़कर्म के सयोग से तथा निमित्ताधीन होने वाली पुण्य-पाप की भावना से भिन्न वीतरागी एकरूप ध्रुव स्वभावी आत्मा को नित्य पवित्र स्वभावरूप से देखो (स्वीकार करो, मानो) चैतन्य-व्योति प्रतिसमय अपने स्वभाव में से निर्मलरूप से प्रगट होती है ।

आत्मा में मात्र लाभ की ही बहुतायत रहती है, यह कदापि विकार में एकमेक नहीं होता । अनादिकाल से विकार को अपना मान रखा है, यह मान्यता ही अनंत ससार का कारण है । उस मान्यता का दोष दूर होने के बाद, पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण अल्प-राग रहता है, किन्तु अरागी स्वभावन के बल से ज्ञानी उसका कर्तव्य नहीं होने देगा । आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से तत्काल ही सब त्यागी होकर चले नहीं जाते । गृहस्थदशा में राग होता है, तथापि ज्ञानी मानता है कि राग करने योग्य नहीं है । जिसे सब की प्रतीति नहीं है उसका बाह्य त्याग वास्तविक त्याग नहीं है । तत्त्वज्ञान होने के बाद स्वभाव की स्थिरता के बल से त्याग सहज ही होता है, और यह क्रमशः बढ़कर पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति होती है ।

यहाँ सम्पत्त्व की बात चल रही है । श्रीमद् राजचव्रजी ज्ञानी थे तथापि पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण वे जगहरात का व्यापार करते थे, किन्तु उसमें उनका अंतरांग से रुचिभाव नहीं था । पर से उदासीन भाव से शायक स्वभाव की प्रतीति में वे स्थिर रहते थे । गृहस्थ दशा में रहकर सब निरतिव्य अपना मोक्षदशा भले ही प्रगट न हो तथापि एकाग्रतारी हुआ जासकता है । पुरुषार्थ की अशक्ति से पुण्य-पाप की वृत्ति उत्पन्न होती है किन्तु ज्ञानी के उनका स्वामित्व नहीं होता, यह शुभनिमित्त को भी लाभदायक नहीं मानता । बाह्यदृष्टि वाला ज्ञानी के हृदय को नहीं पहिचान सकता । जो ज्ञानी है वह अज्ञानी जैसा स्वच्छन्द नहीं होता । अज्ञानी त्याग को देखादेखी उत्कृष्ट मानता है ।

पर जा कर्तृत्व मानकर अज्ञानी चाह जैसा त्याग करे तथापि वह अनन्त समार के भोग का हेतु है। बाह्यक्रिया करे, बाध्य चारित्र्य पाले, और उसमें लुप्ता एव मानादि को कम करके यदि शुभभाव करे तो पुण्यनय होता है, किन्तु धर्म नहीं होना। यदि तत्त्वज्ञान का प्ररोध करे तो अनन्तकाल के लिये एकेन्द्रिय निगोद में जाता है। सत्र स्वतंत्र हैं, किसी में किसी को जरूरन सम्मानने की शक्ति नहीं है।

जत्र शुद्धनय के द्वारा भेद को गौण करके एकस्वरूप पवित्र स्वभाव को माना तत्र से लेकर निश्चयदृष्टि के बल से प्रत्येक अवस्था में निर्मल एकरूप बढ़ता है और भेदरूप व्यवहार छूटता जाता है। शुद्ध-दृष्टि होने से पूर्ण मगनाम आत्मा अनन्त पुण्य-पाप की भावनारूप से अटकता हुआ खण्ड-खण्डरूप से दिखाई देता था, उसे शुद्धनय से देखने पर वह त्रिकाल निर्मल एकस्वरूप दिखाई देता है। इसलिये पर्याय-भेद का लक्ष्य गौण करके निरंतर अव्यय शुद्ध परमार्थ स्वभाव का अनुभव करो। अवस्थादृष्टि का एकान्त मत रखो। अपनी अव्यक्ति से अवस्था में विकार होता है, किन्तु ऐसा मत मानो कि मैं उतना ही हूँ। यह अवस्था ही मेरी है, उसके लक्ष्य से शुण-लाभ होगा इसप्रकार यदि व्यवहार को पकड़ रखे तो एकान्त-मिथ्यादृष्टि है।

टीका —मत्र, जैसे नवतत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है उसीप्रकार एकरूप निर्मल स्वभाव से प्रकाशमान आत्मा के अविगम के (बनाने वाले) उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेप हैं वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। रागमिश्रित ज्ञान के भेद भी निश्चय से एकरूप में अभूतार्थ हैं उसमें भी आत्मा एक ही भूतार्थ है, क्योंकि वस्तु का निश्चय करने के विकल्प तो एक के अनुभव में छूट जाते हैं। जैसे घेरा लेना हो तो पहले घी, आटा, शरकर इत्यादि के सम्मन्ध में जान लिया जाता है कि व कैसे हैं और बनाने वाला कौन है। यह मत्र जानकर और मान-तान करके उसे तुलनाया जाता है, इसप्रकार इतने विस्मय करने पड़ते हैं, किन्तु उनके बाद घेरा का स्वाद लेते

समय (खाते समय) उपरोक्त विस्मृत्य और तराजू गँठ इत्यादि के विस्मृत्य नहीं रहते। इसीप्रकार भगवान् आत्मा अखंड ज्ञायक है, उसे पहले अभिरोधा-रूप से निश्चय करने के लिये प्रमाणशून्य निक्षेप के भाग से सम्पूर्ण प्रमाणित करने के लिये रुकना पड़ता है।

भगवान् आत्मा अधिकारी, अनन्त-ज्ञानानन्दमय, पूर्ण अखण्डशक्ति का पिंड है। देहादिरूपी सयोगों से भिन्न अरूपी ज्ञानघन है। उसे अखण्ड निर्मल स्वभाव के पक्ष से जानना सो निश्चयनय है, वर्तमान अवस्था के भेद को जानना सो व्यवहारनय है और दोनों को मिलाकर सम्पूर्ण आत्मा का ज्ञान करना सो प्रमाण्य है।

वस्तु के एक देश (भाग) को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। प्रमाण तथा नयज्ञान के अनुसार जाने हुए पदार्थ को नाम में, आकार में, योग्यता में, और किसी भावरूप अवस्था में भेदरूप से बताने का व्यवहार करना सो निश्चय है।

निक्षेप के चार भेद हैं—नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाग निक्षेप।

(१) नामनिक्षेप—जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसे उस नाम से कहना सो नामनिक्षेप है। जैसे किसी को दीनानाथ कहते हैं किंतु उसमें दीनानाथ के गुण अथवा लक्षण नहीं हैं, या किसी को चतुर्भुज के नाम से बुलाते हैं, किन्तु उसके चार भुजायें नहीं होतीं, वह तो नाममात्र है।

(२) स्थापनानिक्षेप—यह वह है, इसप्रकार अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना सो स्थापना निक्षेप है। जैसे भगवान् महावीर की तदाकार मूर्ति में भगवान् महावीर की स्थापना करना, इसे तदाकार स्थापना कहते हैं। दूसरी अतदाकार स्थापना भी होती

*प्रमाण (प्र=विशेष करके+मान=माप)=जो सच्चा माप करता है सो सम्प्रमाण है। यहाँ प्रमाण का विस्मृत्य अमूर्तार्थ है, यह कहा है।

है, जैसे शतरज की गोठों में ऊँट, घोड़ा और हाथी का आकार न होने पर भी उनमें ऊँट, घोड़ा और हाथी की स्थापना करला जाती है ।

(३) द्रव्यनिक्षेप—वर्तमान से भिन्न अर्थात् भतीत या भूनागत पर्याय की अपेक्षा से वस्तु को वर्तमान में कहना । जैसे भविष्य में होनेवाले राजा को (राजकुमार को) वर्तमान में ही राजा मान्य कहना; अथवा जो वस्त्रालय का काम छोड़ चुका है उसे वर्तमान में भाषनीय कहना ।

(४) भावनिक्षेप—वर्तमान पर्यायसयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं । जैसे मात्तात् कलशज्ञानी भगवान को भावनीय कहना अथवा पूजा करते समय ही किसी व्यक्ति को पुजारी कहना ।

आत्मा को यथार्थ समझने के लिये प्रमाण, नय, निक्षेपरूप शुभ निश्चय का व्यवहार बीच में आये बिना नहीं रहता, किन्तु आत्मा के एकरूप के अनुभव के समय वह निश्चय छूट जाता है, इसलिये वह अभूतार्थ है, आत्मा के लिये सहायक नहीं है । वस्तु का अभेदरूप से निर्णय करते हुए और उसमें एकरूपरूप से स्थिर होते हुए त्रीच में नय-तत्त्व तथा नय-प्रमाण इत्यादि के रागमिश्रित विचार आये बिना नहीं रहते किन्तु उससे अभेद में नहीं जाया जाता । आँगन के छोड़ने पर ही घर में भीतर जाया जाता है, इसप्रकार व्यवहाररूप आँगन के छोड़ने पर ही स्वभावरूपी घर में जाया जाता है ।

कोई कहता है कि इतनी सूक्ष्म बातों को जानने से क्या लाभ है ? एकान्त ध्यान में बैठने से राग-द्वेष छूट जायेगा ? उससे ज्ञानी कहते हैं कि यथार्थ अनिराधी आत्मस्वभाव की प्रतीति करने से पूर्व राग द्वेष परमार्थ से दूर नहीं होमकता, उल्टी मूढ़ता बढ़ जायेगी । इसीप्रकार तो वृद्ध के भी ध्यान है, और बाह्य परिग्रह का त्याग पशु के भी है, किन्तु आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझे बिना सच्चा ध्यान या सच्चा त्याग नहीं होमकता ।

जैसे राजा को भलीभाँति पहिचानकर यदि उसे योग्य रिधि से बुलाया जाये तो ही राजा उत्तर देता है और यदि उसकी सेवा करे तो धन देता है, इसीप्रकार आत्मा को जिस रिधि से परिपूर्णतया समझना चाहिये उसीप्रकार सत्समागम से जानकर उसमें एकाग्रता करे तो भगवान् आत्मा प्रमत्त हो, उत्तर दे और उसमें विशेष लीनता करे तो अनन्त मोक्षसुख दे। जिससे रचि हो उसका पूर्ण प्रेम करके परिचय करना चाहिये।

आत्मा अनन्त गुणों का अभिनाशी पिंड है, देहादि सयोग और सयोगाधान होने वाला पुण्य पाप का भाग क्षणिक है। अनादिकाल से अपनी विस्मृति और दूसरे का सारा अभ्यास चला आ रहा है। यदि वास्तविक हित करना हो तो उसे पहले यथार्थ निर्णय करने के लिये सत्समागम का परिचय करके, पात्र होकर वीतराग भगवान् ने जैसा स्वतंत्र आत्मा बताया है वैसा ही उसकी रिधि से समझना होगा। लोकोत्तर अरूपी सूक्ष्म धर्म लोगों के द्वारा बाहर से मानी गई प्रत्येक कल्पना से निवृत्त भिन्न है। जगत में धर्म के नाम पर अन्धश्रद्धा और अनेक मतमतांतर चल रहे हैं।

कोई कहता है कि ईश्वर हमें सुधारता-बिगाड़ता है, सुखी-दुखी करता है, कोई कहता है कि पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म बनाते-बिगाड़ते हैं, सुखी-दुखी करते हैं, कोई कहता है कि भव मिलकर एक आत्मा है, कोई कहता है कि देहादिक जड़ की किया आत्मा कर सकता है, दूसरे का कर्ता-भोक्ता होसकता है। कोई एकान्तपक्ष से आत्मा को वर्तमान देश में भी बिल्कुल शुद्ध मानता है, कोई आत्मा को अकेला बंधन वाला और पाप-पुण्य वाला मानता है, कोई यह मानता है कि शुभराग के प्रकार से धीरे-धीरे गुण लाभ होगा, कोई यह मानता है कि निमित्त की सहायता से अथवा आशीर्वाद से पार हो जाऊँगा, इत्यादि विविध प्रकार से वस्तु को अन्यथा मानते हैं। जगत का यह समस्त भ्रम दूर करने के लिये सर्वज्ञ वीतराग के न्यायानुसार तत्व का रहस्य जानने के

लिये सत्प्रमाण प्राप्त करके, यथार्थ श्रवण मनन और अभ्यास करना चाहिये ।

यथार्थ श्रद्धा होने के बाद स्वभाव के निर्णय सम्बन्धी रिक्त्य नहीं रहते, और पुरुषार्थ की अशक्ति क कारण जितना राग रहता है उसका ज्ञानी को आदर नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है । ज्ञान की विशेष निर्मलता के लिये और अशुभ से उच्च के लिये शास्त्रज्ञान से, प्रमाण, नय, निक्षेप, नवतत्व इत्यादि से तन्निवार में लगन पर शुभराग होता है, किन्तु उस रागमिश्रित विचार को ज्ञानी गुणकारी नहीं मानता । वह स्थिरता के द्वारा उन भ्रमस्त रिक्तियों को तोड़ना चाहता है । सम्यक्त्व होने से पूर्ण प्रमा अभिप्राय करके पूर्ण वीतरागता को ही उपादेय मानना चाहिये ।

आत्मा को जानने के लिये पहले निमित्तरूप से रागमिश्रित ज्ञान का व्यवहार आता है । आत्मा का यथार्थ स्वरूप जाने बिना अरुपी, अतीन्द्रिय भगवान् आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होती और अंतरंग एकाकार स्थिरता का आनन्द नहीं आता, तथा पवित्र स्थिरता के बिना वीतरागता और केवलज्ञान प्रगट नहीं होता ।

आत्मा को जानने का उपाय प्रमाण ज्ञान है । प्रकाल नित्यस्वभाव और वर्तमान अवस्था दोनों को एकमात्र सम्पूर्ण वस्तु के रूप में जानना ही प्रमाण ज्ञान है । जो स्वरूप को जानता है वो पूरा प्रमाण ज्ञान है परन्तु निमित्त है उसे जैसी की तैसी निमित्तरूप से जानना चाहिये । ज्ञान का स्वभाव स्व-प्रकाशक है ।

यहाँ जीव अपने से ही जानता है, किन्तु अपूर्ण अवस्था होने से इन्द्रिय और मन का अयत्नचन करके विचार करे ऐसा राग मिश्रित ज्ञान है । ऐसा निर्णय किये बिना वर्तमान वस्तुस्थिति नहीं जानी जाता । इन्द्रिय तथा मन के सन्ध में वर्तमान रागयुक्त ज्ञान अधिकारी गुण की सहायता नहीं करता, तथापि उस व्यवहार्य ज्ञान को अपनी ओर उलट

किये बिना तब को नहीं समझा जासकता, इसलिये प्रमाणादि वस्तु को मन के द्वारा निश्चित करने के लिये शुभराग के आगमन में आये तब, शुद्ध का लक्ष्य हो तो व्यग्रहारशुद्धि होती है। उससे भीतर नहीं घुमा जासकता, किन्तु स्वभाव की अंतरगदृष्टि से एकाग्रता में उन्मुख होने पर अंतरग आनन्दरूप अरूपी अनुभव होते समय नय-प्रमाण के रागमिश्रित विचार अस्त होजाते हैं, भेद का लक्ष्य छोड़ देने पर सम्यक्दर्शन होता है।

सभी कहते हैं कि आत्मा है, किन्तु यह कैसा है, कितना बड़ा है, कैसा नहीं है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता उसे सर्वज्ञ धीतराग के न्याय से रागमिश्रित नय-प्रमाण के द्वारा निश्चित न करे तो सत्य-असत्य का तोल करके परम हितस्वरूप आत्मा का आंतर नहीं प्रिया जासकता। इस मनद्वार के बिना वस्तु नहीं समझी जासकती, किन्तु इससे भी नहीं समझी जासकती, जब श्रद्धा की स्थिरता से निराल्य का अभाव करता है तब आत्मानुभव होता है, इसलिये निश्चय अनुभव में वे निराल्य अभूतार्थ हैं।

यदि ध्यान रखे तो यह सब समझ में आता है। अन्तरग की, अग्नयी मार्ग की यह बात है। अपना अरूपी भाव आँखों से नहीं देखा जासकता तथापि निरन्तर उम भाव की अनुभूति और विचार को जान रहा है। यदि पूर्ण के ज्ञान को याद करना हो तो अन्तरग में धर्मपूर्णक रुकना पड़ता है, वह बाहर से निश्चित नहीं होता। निश्चित करने वाला नित्य ज्ञातारुरूप से आत्मा है। देह, बाखी और जड़ इन्द्रियो को यह स्वर नहीं है कि हम वौन है। भीतर जानने वाले को नहीं जाना इसलिये अविकारी आत्मस्वभाव को न देखकर बाह्यदृष्टि से दूसरे को देखता है। पुण्य-पाप, राग और देहादिरूप से अपने को मानता है। मैं देहादि की प्रिया कर सकता हूँ, इसके द्वारा धर्म होसकता है ऐसा मानकर धर्म के नाम से जीव बाह्यदृष्टि में अटक रहा है। नयतत्वों को नय, प्रमाण, निक्षेप के माप से अनन्तवार मन में रटा

है, किन्तु ऐसी प्रतीति नहीं हुई कि मैं मनक विग्रह से मिल हूँ, राग का नाशक हूँ, रसत्र हूँ और मेरा मार्ग भी निगलसम्पी है। अशुभ में न जाने मात्र के लिये रात्र में शुभ अङ्गलम्पा का भेद आता है, किन्तु शाना के उनका स्तामिच नहीं होता।

प्रमाण क दो प्रकार हैं—पराक्ष और प्रत्यक्ष। जो इन्द्रियों से स्पर्शित होकर (सम्पर्धित होकर) प्रवृत्ति करता है तथा जा रिना हा स्पर्श के मन से ही प्रवृत्त होता है—इसप्रकार का पर दारों से प्रगर्भित होता है वह परोक्ष है और जो कवल आत्मा से हा प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करता है सा प्रत्यक्ष है। (प्रमाण ज्ञान है, वह ज्ञान पाँच प्रकार का है—मति, श्रुत, अर्थ, मन पर्यय और कवल। इन्में से मति और श्रुत दो ज्ञान पराक्ष हैं, अर्थ और मन पर्यय रिक्ल प्रत्यक्ष हैं और कवलज्ञान सगल-प्रत्यक्ष है, इनलिये यह दो प्रकार क प्रमाण है।)

किसी वस्तु का नापतौल करने के बाद उस नापतौल को छाड़ देना पड़ता है, इसीप्रकार पहले आत्मा को बतान में प्रयोजनमूल वस्तु-मवतय, देव, गुरु, शास्त्र तथा जड़-चेतन वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय जैसे हैं जैसे नय, प्रमाण, निक्षेपल्य माप से निश्चित करना होते हैं और फिर परमार्थ स्वभाव में जान क लिये उन रिक्तियों को छोड़ना पड़ता है। अन्वय क लक्ष्य से स्वभावोमुख हाने पर अभेद अनुभव के समय मुक्तिपूर्वक के विग्रह छूट जाते हैं, उसके बाद चारित्र के बल से सर्वथा छूट जाते हैं।

परोक्ष ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है। जीव ने जो यह माना है कि पर मैं सुख है सो, वह पर मैं देखकर निश्चित नहीं किया है, किन्तु भीतर अन्धी कल्पना से निश्चित किया है, उसे जीव देखता नहीं है तथापि उनमें नि शक है, वह यह नहीं कहता कि वह भाव दिखाई दे तभी मानूँगा। उन अन्धी भाव को देखने के लिये परिश्रम भी नहीं किया तथापि उसे प्रवृत्त की भाँति मानता है, इसीप्रकार आत्मा का

निर्णय परोक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष की भाँति यथार्थ समझ के अभ्यास से होसकता है ।

जो ज्ञान पाँच इन्द्रियों और मन के द्वारा जानने में प्रवृत्त होता है वह परोक्षज्ञान है । परोक्ष के जानने के कार्य में बीच में निमित्त का अलम्बन आता है, किन्तु जीव इन्द्रियों से नहीं जानता, जीव स्वयं निज से जानता है । इन्द्रियों पर पदार्थों के जानने में निमित्त हैं । निज का जानने में इन्द्रियाँ या मन निमित्त नहीं है । पाँच इन्द्रियों के उपयोग में जो पर पदार्थ का संयोग होता है वह पदार्थ को जान सकता है, और मन के द्वारा तो चाहे जितने दूर क्षेत्र अपना पदार्थ का विचार ज्ञान कर सकता है, उसमें दूर रहने वाले पदार्थों को निकट आने की आवश्यकता नहीं है ।

पंचेन्द्रियों की आर का लक्ष्य छोड़कर जब अंतरंग में विचार किया जाता है तब मन निमित्त होता है । वक्षस्पल में आठ पुरुषियों के कमल के आकार का सूक्ष्म रजःशरीर का बना हुआ मन है । जैसे आँख का गटा (कौड़ी) जानने का काम नहीं करता, किन्तु उसके द्वारा ज्ञान जानता है, इसीप्रकार मन आँख के गटा की भाँति निमित्त है । इन्द्रियाँ और मन नहीं जानते ।

पर-पदार्थों के निश्चित करने में—इन्द्रिय ज्ञान मिथ्या नहीं है, जो स्वारा-ब्रह्मा है, उस ज्यों का त्यों जानता है, किन्तु वह ऐसा नहीं जानता कि मैं स्वारा-ब्रह्मा हूँ । प्रस्तुत जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय हैं, बीच में इन्द्रियों और मन का निमित्त है और उसे जानने वाला स्वपर-प्रकाशक मेरा ज्ञान है । इसप्रकार ज्ञेय निमित्त और ज्ञान उपादान, जैसा है वैसा जानकर सर्वज्ञ के कथनानुसार स्वतंत्र पदार्थ का नय-प्रमाण विचार के द्वारा निर्णय करे तब आत्मा के भीतर प्रविष्ट होने के द्वार-रूप चित्तशुद्धि होनी है । योग्यता से सत्य स्वरूप को जाने बिना अनादिकालीन मूढता की गड़बड़ी बनी रहती है ।

देन-गुरु-शास्त्र को पड़िचानना पड़ता है, किन्तु वे निरर्थक नहीं करताते । यदि वे स्वयं स्वतः निरर्थक करें तो निमित्त हुए कहलाते हैं । जीव अनन्तर साक्षात् प्रभु के पास होआया और धर्म के नाम पर अनेक शास्त्र रट डाले, किन्तु यथार्थ आत्मनिरर्थक नहीं किया इनलिये भयदुःख दूर नहीं हुआ । पर से ज्ञान होता है, पर पदार्थ मेरी सहायता करता है ऐसी निमित्ताधीन बाह्यदृष्टि से जीव अनादिकाल से दुःख भोग रहा है । कुछ समय के लिये पुण्य के उदय में यदि बाह्य में थोड़ा सा दुःख कम दिखाई देता है तो उसे भ्रम से सुख मानता है । स्वयं राग को कम करे तो तब समय तरु मद आकुलता रहती है । ऐसे समय में आनुन्वत रूप दुःख के बिना जान क्षणभर को नहीं रहा है । शरीर में रोग होने का दुःख नहीं है, किन्तु शरीर में जितना मज है उतना दुःख है । जब कोई महीनों से रोग में प्रसिन्न होकर दुःख हारहा था तब उमरी खी कहती है कि अरे ! तुमने पूरे भव में छुरी से बजरे को काटा होगा और मैंने उमरी अनुमोदना की होगी इनलिये मुझे तुम्हारा यह दुःख देखना पड़ रहा है, किन्तु लाचार हूँ कि मैं तुम्हारे दुःख में भाग नहीं ले सकूँगी । कोई किसी का दुःख में भाग नहीं ले सकता ।

प्रत्येक आत्मा भिन्न है, और आत्मा से शरीर एवं इन्द्रियों भी भिन्न हैं । कोई आत्मा इन्द्रियों से नहीं जानता । ज्ञान इन्द्रियाधीन नहीं है । ज्ञानी में सत्ताप्रिय प्रकृति में अपना बहपन और दूसरे को हीनता मानकर तीव्र तृष्णारूपी वासना का संतन किया जाता है, उसे वासना की गंध जम गई है, वहाँ इन्द्रियों निमित्त थीं । वृद्धावस्था में शरीर और इन्द्रियाँ शिथिल होगई, मन भी नीरम होगया, किन्तु तृष्णा का करने वाला बीबी की वैसी तीव्र तृष्णा किया करता है, वहाँ उसे इन्द्रियों का आधार नहीं है । स्वयं देहादि से अलग है, पर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसप्रकार यदि अधिकारी पृथक् सम्भाव की प्रतीति करे तो तृष्णा को कम करके स्वयं अपने में शक्ति का अनुभव कर सकता है ।

यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि आत्मा ज्ञान के द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार जानता है, किन्तु जहाँ ज्ञान हीन होता है वहाँ इन्द्रियों का निमित्त होता है, तथापि ज्ञान इन्द्रियों पर असम्बन्धित नहीं होता। जिसने आत्मा की यथार्थ प्रतीति की है कि मैं देह से भिन्न हूँ, क्षणिक विचार की वामना मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसका नाशक हूँ, पवित्र हूँ, और जिसने नित्य पवित्र असयोगी स्वभाव का निर्णय दृढ़ता पूर्वक किया है उसके शरीर में रोग आये, वृद्धावस्था आये या मन और इन्द्रियाँ क्षीण होजायें तथापि अखण्ड, अविचारी, ज्ञानानन्द आत्मा के स्वभाव का निर्णय हान नहीं होता, उसकी समता कम नहीं होती।

यहाँ कहते हैं कि जानने वाले का ज्ञान, उसमें इन्द्रियों का निमित्त और प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थों की जैसी स्वतन्त्र उस्तुस्थिति है वैसा निर्णय नय, प्रमाण और निक्षेप के माप से मन शुद्धि के द्वारा न करे तो अतीन्द्रिय स्वभाव के आगमन में नहीं आसकेगा, तथा उसमें कोई ले जाये अथवा दूसरे की सहायता से जानकर सो भी बात नहीं है।

ज्ञान में ऐसी दोहरी मामर्थ्य है कि वह अपने को जानता है और पर को भी जानता है। ज्ञान की अवस्था की हीनता के कारण, जानने में बीच में मन-इन्द्रिय का निमित्त होता है उसे भी ज्ञान जानता है। पर-निमित्त में लगने से तो पर ज्ञात होता है, निज को जानने में पर-लक्ष्य और इन्द्रियों की ओर का संयोग छोड़ना पड़ता है। शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श के जानने में इन्द्रियाँ और सख्य-विरूप जानने में मन, निमित्त होता है, किन्तु निज को जानने में कोई निमित्त नहीं है। स्वभावोन्मुख होकर निमित्त और राग का लक्ष्य गौण कर तब स्वलक्ष्य होता है और स्वलक्ष्य की स्थिरता रह मज्जती है। स्वलक्ष्य की स्थिरता ही चारित्ररूप निज आचरण की क्रिया है।

परोक्ष ज्ञान से जानने के व्यापार में बीच में निमित्त का असम्बन्ध आता है, किन्तु उसमें रुकना ठीक नहीं है। ज्ञानी होने के बाद जितने अंश में स्वभाव में स्थिरता नहीं रहती उतना परासम्बन्ध राग के

योग से रुकना पड़ता है। मैं उस क्षणिक अशक्ति का नाशक हूँ, सम्प्रकार अगर अपने स्वभाव के धन से ज्ञानी राग का स्वामी नहीं होता।

प्रत्येक आत्मा में ज्ञान गुण अनादि-अनंत स्वरूप है, उसकी पाँच अवस्थाएँ हैं। उसमें जिसके मति श्रुतज्ञान की अवस्था प्रगट होती है उसका इन्द्रिय मन द्वारा परोक्षज्ञान होता है। अवधिज्ञान (जो मन और इन्द्रियों के निमित्त के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है) और मन पर्ययज्ञान (जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से दूबरे के भोगमत् रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है) दोनों देशप्रयुक्त हैं। जो लोकान्नाम की अस्मिता गिनति को एक ही साथ ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में मद्भन ही जानता है वह कव-ज्ञान संप्रपदा है।

आमा अपने ज्ञान गुण से अपने का जानता है और अपने ज्ञान-गुण की अवस्था की स्वच्छता में पर यत्नु महज ज्ञात होती है, किन्तु पर-मदाग से या पर से जानना नहीं होता। व्यग्रहार से ऐसा कहा जाता है, कि घड़ा, शाला इत्यादि पर-पदार्थ की जान लिपा, किन्तु निश्चय से तो अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान अपनी अवस्था को ही जानता है। ज्ञान-गुण के अनिश्चित आमा के अन्य गुणों में स्व पर को जानने की शक्ति नहीं है।

मति श्रुतज्ञान के लिये एक दृष्टान्त—जो आम को नहीं जानता वह उसे जानने के लिये किसी ऐसे बागवान के पास जाता है जिसे अपने गगीचे में आम के पेड़ को जोर इतना उड़ा किया है और तभी वह उसके पास से आम का उत्पत्ति की सारी कहानी जान भरता है। बागवान उसे बताता है कि जो आम पेड़ की टाल में पकता है उसका स्वाद अधिक मीठा होता है। आम का वह वर्णन सुनकर पहले सामान्य रूप से आम का स्थूल ध्यान आता है, वह मति में स्थूलरूप से अवग्रह ज्ञान हुआ, उसके बाद आम के जानने में बुद्ध विशेष विचार हुआ तो ईहा है, पश्चात् यह निश्चय मिया कि यह आम ही है तो अवाय

है, और ज्ञान में दृढतापूर्वक धारणा कर लिया कि यह आम ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, उसमें सशय या विस्मरण न हो सो धारणा है। यहाँ-तक मतिज्ञान में अन्तिम धारणा का भेद हुआ। पश्चात् यह आम इष्ट प्रतीत हुआ इसप्रकार उसमें जो विशेषता ज्ञात हुई सो मति में से बदना हुआ तार्किकज्ञान-श्रुतज्ञान है। वह मति श्रुतज्ञान परोक्ष है। उस यथार्थ आत्मज्ञान से सम्यक्प्रमाण होनेपर केवलज्ञान का बीज होता है।

जैसे बागवान से आम का वर्णन सुना उसीप्रकार केवलज्ञान लक्ष्मी के नागरान श्री तीर्थस्वरदेव भयना उन्हें मली-भाँति जानने वाले छत्रस्थ-ज्ञानी धीगुरु के ग्राम से निज को समझने की चिन्ता की, सब सुनने को आया और आत्मा का वर्णन सुनते ही उसने अंतरंग से उमंगित होकर मनुमान से स्वीकार किया सो यह स्वभाव का अव्यक्त व्यजनानुग्रह मतिज्ञान का प्रथम प्रकार हुआ। भीतर यथार्थ निश्चय का जो अव्यक्त भरा प्रारम्भ हुआ उसमें पहले सामान्य स्थूलरूप से आत्मा सम्बन्धी ज्ञान हुआ, फिर विचार के निर्णय की ओर उन्मुख हुआ सो ईहा है। जो निर्णय हुआ सो अभाव है। और दृढतापूर्वक आत्मबोध को ग्रहण कर रखा कि ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है सो धारणा है। यहाँतक तो परोक्षभूत मतिज्ञान में धारणा तक का अन्तिम भेद हुआ। पश्चात् यह आत्मा अनन्त ज्ञानानन्द शांतिस्वरूप है इसप्रकार मतिज्ञान में से बदना हुआ जो तार्किकज्ञान है सो श्रुतज्ञान है।

अनन्त द्रव्य विमल अवयव परिपूर्ण है और उसे बनाने वाले सर्वज्ञ हैं। उन्होंने जो स्वरूप बताया है उसे स्वीकार करने वाला मैं भी अवयव ज्ञान-दर्शन से पूर्ण हूँ। निमित्त, परस्तु, अनन्त आत्मा और पुद्गल इत्यादि अजीव वस्तु हैं, उसे जानने वाला ज्ञान स्वरूपप्रकाशक है और पर से भिन्न अपने में अभिन्नरूप से है। नित्य-अनित्य, शुद्ध-अशुद्ध, और अवयव-अवयव इसप्रकार सामान्य-विशेष दोनों पहलुओं को देखने वाली निश्चय-व्यवहारनय की सक्ति बताई है। मत्प्रमाण से मनद्वारा ऐसे निर्णय से अपने ज्ञान को व्यवहार से प्रमाणरूप बनाये तब चित्त-

शुद्धि के आगम में आकर शुभ में आखड़ा होता है। इसमें छहकायों की दया का स्वरूप उताने वाली वीतराग की आज्ञा भी आती है। जो सर्वज्ञ वीतराग हैं वही छहकाय के जीव, उनकी रक्षा का ज्ञान और छह द्रव्यों का परिपूर्ण स्वरूप उताने वाले हैं। सर्वज्ञ के अमरुद्ध ज्ञान स्वरूप की मयादा को स्वाकार करने पर अपने को हा स्वतन्त्र अखण्डरूप से स्वाकार किया जाता है। अपने मतन जानन वाले स्वरूप में कहीं भी अन्धा-धुग मानस राग-द्वेष में अटकना नहीं होता। इसप्रकार अनन्तकाल में नहीं माने गये अपने स्वरूप में सर्वज्ञ की आज्ञा का निश्चय होने पर अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ देखा और अपने अमरुद्ध स्वभाव के लक्ष्यरूप स्वदया में वीतराग कथित छहद्रव्य, उमक गुण और पचास तथा छहकाय के जीवों का स्वरूप भी जाना, और स्वलक्षण से रागद्वेष, अज्ञान से अपने अखण्ड गुण को वचानरूप स्वदया में परदया का ज्ञान भी आगया। इसप्रकार अपने अखण्ड स्वरूप का निश्चय और स्थापित मय्य धृदर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप व्यवहार ऐसे निश्चय व्यवहार की सधि अपने ज्ञान में करने पर स्वतन्त्र निमित्त-उपादान का सम्पूर्ण स्पष्टीकरण प्रमाणज्ञान में आजाता है।

प्रश्न—देह, इन्द्रियों से आत्मा को अलग करके किसी ने नहीं बताया, इसलिए आत्मा को देह से भिन्न कैसे माना जाये ?

उत्तर—बहुत से मृत शरीर देखे हैं जिनमें जानन वाला (आत्मा) नहीं होता, उनमें से जानन वाला अन्यत्र चला गया है, क्योंकि जो है उसका सर्वथा नाश नहीं होमकता, वह अवस्था को बर्तकर स्थिर हो रहता है। कोई कहता है कि शरीर के साथ मेरा भी नाश होगया है, किन्तु नाश होता किमन जाना है ? तब नाश के कथन में तब अस्तित्व की स्पष्ट घोषणा देह से भिन्न लक्षणरूप में होना है। देह में शून्य नहीं है। और यदि देह तथा इन्द्रियाँ हा आत्मा हो तो मोटे शरीर में अधिक ज्ञान और शान्ति होनी चाहिये, तथा पतले शरीर में ज्ञान और शान्ति कम होना चाहिये, एव आँख कान के फट

जाने पर आत्मा का नाश होवाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता । जानने वाला पर मैं सुख मानता है, किन्तु वह स्व नहीं देखा कि वह अन्तर्ही मान्यता किम जगत् की है, तथापि उसे प्रत्यक्ष ही मानता है । जड़ देहादि का कुछ गहर नहीं है । गगदेव की भावना शरीर में नहीं होती । इमप्रकार शरीर और आत्मा सदात्म में निश्चय भिन्न हैं । पानी और बर्फ, पथर और पत्ता, दूध और पानी परस्पर में परस्पर होने पर भी भिन्न है, तबों के पर व द्वाक व हो तो द्वाक नहीं किये जायते ।

समाधान करने वाला हारा है । लड़के ने मट्टे में लम्पटन रूप का गमा किये ही तो भी वह किसीप्रकार मन में समाधान कर लेता है कि यदि लड़के को टाटें धमकावेंगे या घुरा भला करेंगे तो वह निश्चय स्वाक कर जायेगा । इममें किसी पर निश्चित समाधान नहीं पड़ा है । जब कोई मोक्ष देने जाता है तब करने को करना है तो आत्मा भाव से मानता है । प्रमाणरूप परार्थता का समाधान रखार करने में ज्ञान का निराश होता है ।

अनन्त पर पदार्थों का समाधान का स्वीकार करने वाला स्वर अनन्त ज्ञानमय है । परार्थ मानुष्य पदार्थ को समझकर भूल को दूर करने वाला स्वर स्वर है । पहले मन के द्वारा तन्त्रज्ञान के अन्वय से तत्त्व, छद्मद्वय तथा उभय गुण-वर्णन रागमिथिल नय और प्रमाण के ज्ञानद्वारा निश्चित करे श्रद्धातक तो शुभाभा की भूमिका है, परों द्वाक परस्पर परस्पर जीव अनन्तर वापि हुआ है, इमनिये उभय राग की भूमिका भी निश्चय अनुभव में अमृतार्थ है स्थायी नष्ट है । मैं पर से भिन्न हूँ, निरावस्था अक्रिय स्थायी हूँ, राग का नाशक हूँ जमा परार्थ निश्चय मत्समागम से करना चाहिये । जिनसे तब को समझने की पराह नहीं की उमने अपने प्रणय स्वर स्वर का अपने में बहुत निराध किया है, इमलिये भगवान् कहते हैं कि मष्टाहिम मूल्यवान् मनुष्य भव को द्वाक एकद्वय अनन्त में मष्टाहिम होकर अनन्ततक तक अनन्त

जन्म मरण में तीव्र आनन्दता के दुःखों को भोगेगा । अनन्तकाल तक परिभ्रमण करके या जोंक-शम्भ इत्यादि का भय शान्त भी कठिन होजायेगा, इसलिये सर्गसुयोग आगया है ऐसा समझकर अपनी चिन्ता कराने की आवश्यकता है ।

आत्मा और उसके अननगुण अनादि-अनन्त एकरूप स्थिर रहते हैं, उस ध्रुव अन्वष्ट स्वभाव की पहचान करने पर से (निकार से) भिन्न स्वभाव की महिमा लाकर, रागमिश्रित अज्ञा का नाश करके, एकरूप स्वभाव का निर्णय करे फिर निरूप्य से (मन के असम्बन्ध से) कुछ हटकर रहने तो यहाँ अपूर्ण सम्यग्दर्शन होता है । सम्पन्न होने से पूर्ण राग-मिश्रित ज्ञान से सर्वज्ञ कथित नग्न तथा छद्मरूप के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उसका नय-प्रमाणरूप ज्ञान के द्वारा मन से निर्णय करना सो यहाँतक तो व्यवहारशुद्धि कलाली है । ऐसी समझ के बिना क्रिया-काण्ड में भटकने वाले जीव को व्यवहारामात्र का भाग्य स्वर नहीं होती, उसकी यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान का विषय चल रहा है ।

प्रमाता= जानने वाला आत्मा ।

प्रमाद्य= मति, श्रुत, अवि, मन पर्यय और केवलज्ञानरूप ज्ञानगुण की पाँच अवस्थाएँ ।

प्रमेय= आत्मा के ज्ञान में जानने योग्य स्वरूप पर्याय, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य समस्त वस्तुएँ श्रेय होती हैं ।

परवस्तु — अनन्त जीव-अजीव पदार्थ हैं । देव-गुरु-शास्त्र, गौतराग की मूर्ति इत्यादि निमित्त हैं, उभयप्रकार ज्ञान भलीभाँति जानता है और तभी ज्ञान सन्धा कहलाता है ।

कोई कहता है कि 'मन भिन्नकर एक ही आत्मा है' किन्तु यह मूल है । कोई कहता है कि 'ज्ञान अकेला निज को ही जानता है, परवस्तु अनेक प्रकार से भासित होती है जो कि माया का भ्रममात्र है ।' ऐसा कहने वालों का ज्ञान ही भ्रमरूप मिथ्या सिद्ध होता है । परवस्तु है तो अवश्य,

किन्तु आत्मा के स्वरूप में पर अपना पर का कोई भेद नहीं है। मृदा-
स्वारा जानने पर वहाँ जीव मृदा-स्वारा नहीं होजाता। एक के दुःख से
दूसरा दुःखी नहीं होजाता, एक व्यक्ति के शानि रमने से विश्व को
शानि नहीं होजाती, क्योंकि सब भिन्न-भिन्न हैं। कोई कहता है कि
'यहाँ पर भले ही आत्मा अलग हो, किन्तु मोक्ष में जाने पर
जोत रं जोत समा जाती है,' किन्तु यह बात भी मिथ्या है, क्योंकि
यहाँ दुःख भागने में तथा राग-द्वेष में तो अकेला है और राग द्वेष का
नाश करके अनन्त पुरुषार्थ से परित्र निरपाविच्छा प्रगट की तर प्रीति
पर-मत्ता में मिलकर पराधीन होजाये तो अपने में स्वाधीन सुख भोका
ही नहीं रहा, अर्थात् अपना हा नाश होगया, तो ऐसा कौन चाहेगा।

स्वतन्त्र वस्तु का जेना यथार्थ स्वरूप केवलज्ञानी सर्वज्ञ बीतराग ने
दिव्य-चक्षु में कहा है वैसा ही पूर्ण पर शिरोधारहित कहने वाले सर्वज्ञ
के शास्त्र हैं। उनके अर्थ को गुरु-ज्ञान से समझे और अपने माय में
यथार्थतया निश्चित करे तब शास्त्र निमित्त कहलाते हैं। यदि शास्त्र
से तर सरुते हों तो शास्त्र के फनों का भी मोक्ष होजाना चाहिये।
शास्त्र को पहले भी जीव अनन्तवार बाह्यदृष्टि से पढ़ चुका है। यहाँ तो
ज्ञान में यथार्थ वस्तु को स्वीकार करन की बात है। आत्मा को देह से
पृथक् जानने पर ज्ञानी को यह स्पष्ट प्रतीत होजाता है कि देव, गुरु
पर हैं, निमित्त है।

मति-श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान है, उसमें मन और इन्द्रियाँ निमित्त हैं, इस-
प्रकार ज्ञान से ज्ञान में जानता है, निमित्त से ज्ञान नहीं होता। जयतक
वर्तमान में ज्ञान हीन है तबतक दूसरे को जानन के लिये मन और
इन्द्रियों निमित्त हैं। भीतर स्वलक्ष्य में मन और इन्द्रियाँ निमित्त नहीं हैं।
जीव उससे अलग अलग होता है तब स्वतन्त्र तन्त्र का ज्ञान करके
उसमें स्थिर होमकता है।

इन्द्रियों तो एक-एक प्रकार को ही जानने में निमित्त हैं। इन्द्रियाँ
नहीं जानती। यदि कान, नास, इत्यादि इन्द्रियों की ओर का लक्ष्य बन्द

करे तो भीतर मन के द्वारा विचार का काम ज्ञान करता है, तथापि यह जानना ज्ञान से ही है, मन और इन्द्रियों तो बीच में व्यर्थ ही खोयी सिद्ध होनी हैं, उनकी तो उपस्थिति मात्र होती है, तथापि यह ज्ञान में निमित्त हैं, उनका ज्ञान में निषेध नहीं है, किन्तु उनसे ज्ञान होना है इस निषेध मान्यता का विषय है । मैं कमजोर जानता हूँ, मेरे ज्ञान में कम होना है, अकमलत्व से मेरा ज्ञान ज्ञात नहीं होता स्वनिषेध बीच में निमित्त का अवयवमान आजाता है, इसलिए यह परोक्ष ज्ञान है । वर्तमान में हीन अवस्था है किन्तु स्वभाव इतना मात्र नहीं है, हीन नहीं है, अवज्ञा में निमित्त है । राग-रहित पूर्ण ज्ञान में निमित्त का सम्बन्ध नहीं होता, क्रम नहीं होना, प्रथम समय में दर्शन का व्यापार हो और दूसरे समय में ज्ञान का व्यापार हो ऐसे भेद कवलज्ञान में नहीं होते ।

मतिज्ञान में सामान्यत्व से जानना होता है । श्रुतज्ञान में विशेष-त्व से विस्तार पूर्वक और अधिक सूक्ष्म ज्ञात होता है । यह शब्द अमरुत भाई का ही है, और पहले जो आराज सुनी थी धीमी ही यह आराज है, इसप्रकार का ज्ञान मतिज्ञान का भेद है । उसके बाद ज्ञान को तनिक और खींचकर जहाँ यह ज्ञात होता है कि उसकी आराज मठी है, धीमी है या यह श्रुतज्ञान है । स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा वायु का स्पर्श हुआ सो उसे जानना मतिज्ञान है कि यह विशेष जानना कि यह वायु ठंडी है या गर्म है सो श्रुतज्ञान है । इस श्रुतत्वान से जानने में इन्द्रियों निमित्त नहीं हैं किन्तु भीतर जो मन है वह निमित्त है । स्व-स्वरूप का अभेद लक्ष्य करने में नितने अंश में मन का अवलम्बन छूट जाता है उतना प्रत्यक्ष स्वलक्ष्य होता है ।

आत्मा का स्वतंत्र स्वरूप ज्ञानी के निरुद्ध से सुनकर निमित्त की ओर का लक्ष्य छाड़कर भीतर इसप्रकार विचार में भग्न होजाता है कि अहो ! यह आत्मा देहादिक सयोग से भिन्न स्वतंत्र और पूर्ण गुण स्वस्व प्रतीत होता है, ज्ञान और शान्ति मुझमें निश्चयान से है, जो

स्वतंत्र होना है उसे पराश्रय की आवश्यकता नहीं होती, मेरा अस्तित्व सदा मुक्तसे ही है, देहादि के संयोग से मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं असंयोगी ज्ञातास्वरूप हूँ, किमो के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा ज्ञान सदा एकरूप रहता है, मेरे ज्ञान की शक्ति में हात होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेय मुक्तसे भिन्न-भिन्न हैं और वे वैसे ही प्रतात होते हैं, मैं पर से नहीं जानता, मैं ऐसा प्रतिबन्ध वाला नहीं हूँ कि अमुरु क्षेत्र, काल, संयोग और राग-द्वेष में रत होऊँ ता जान सकूँ, ज्ञान में विकार नहीं है, ज्ञान का अटकने का स्वभाव नहीं है, अटकना तो परोन्मुख होने वाली दृष्टिक अवस्था से होता है जोकि राग का कार्य है, स्वभाव तो राग का नाशक और अनंत गुण का रक्षक है ।

वस्तु है सो नित्य है । मैं नित्य हूँ तो स्वतंत्र हूँ या नहीं ? यदि स्वतंत्र होऊँ तो स्वतन्त्रता दिखाई देनी चाहिये, किन्तु मैं अपनी अशक्ति के कारण वर्तमान अवस्था में राग में अटका हुआ हूँ, और यही पराधीनता है, त्रिकाल स्वभाव में पराधीनता नहीं है । यदि स्वभाव के विश्वास का बल हो तो पर की ओर अटकना स्वयं ही छोड़ सकता है । मैं स्वतंत्र हूँ इस प्रकार पहले यदि निःशक निर्णय करे तो फिर आत्मस्वभाव में स्थिर होकर धीतराग परमात्मा होसकता है । पूर्ण निर्मल मोक्ष होने से पूर्ण मोक्ष की 'हैं' कहने वाले को स्वतंत्र पूर्णस्वभाव की महिमा प्राप्त होती है, उसीकी यह बात है ।

मतिज्ञान से पर को जानने में इन्द्रियाँ तथा मन निमित्त होते हैं । मतिज्ञान के बाद श्रुतज्ञान के होने में मात्र मन निमित्त होता है । जब इन्द्रियाँ पर के जानने में निमित्त होती हैं, वे आत्मा के जानने में निमित्त नहीं होती । जबकि शब्दादिक पर-विषयों को बाहर भाँककर जान लेता हूँ, तो फिर सीधी रीति से मैं अपने को क्यों नहीं जानूँगा ? मैं स्वानुसम्बी नित्य एकरूप पूर्ण ज्ञानस्वभाव हूँ इस प्रकार स्वसवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से स्व-विषय करे ऐसा मति श्रुतज्ञान का

स्वभाव है । स्वतंत्र स्वभाव के मानने में एक अक्ष भी आलस्य नहीं है, आलस्य तो पराधीनता की दृष्टि है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गये अपने अविनाशी चैतन्य शक्ति के माल को पहिचानकर तौल करने के लिये पहले अपने ज्ञान को प्रमाणरूप बना । जैसा हम कहते हैं धमा यदि तू जानले तो जैसा हमारा भव का अभाव हुआ है धमा ही तेरा भी होजायेगा ।

जैसे मिठास मिश्री में है, धैले में नहीं, इमीप्रकार ज्ञान-शक्ति इत्यादि समस्त गुणरूप स्वर्ग मुझमें त्रिकाल अभिन्नरूप से विद्यमान है । यह देहादि में नहीं है, देह की क्रिया में नहीं है, और बाह्यमाधन अथवा आलस्यन से गुण नहीं आता । गुण भीतर विद्यमान है, इसलिये उसकी एकाग्रता के बल से यह प्रगट होता है । उस अतीन्द्रिय स्वभाव को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है तथा उसमें कोई कमी नहीं है । जनतक अपने को स्वभाव से हीन या पराधीन मानता है तबतक मायता में सवार है । पूर्णस्वभाव की प्रतीति करने के बाद अरुण्य में क्षणिक अशक्ति होती है, किन्तु ज्ञानी उस क्षणिक अशक्ति का स्वामी नहीं होता । यह अनृतार्यभाव का कता नहीं किन्तु नाराक है ।

मति-धुनज्ञान अपने को जानने के लिये प्रत्यक्ष हैं—एक देश प्रत्यक्ष हैं, और पर को जानने के लिये परोक्ष हैं । वर्तमान में मेरी योग्यता से होनेवाला, इन्द्रियों में अटकने वाला पराधीन ज्ञान आदरणीय नहीं है, किन्तु भीतर पूर्ण निर्मल अवलोक स्वभाव में निरपेक्ष, निश्चय दृष्टि के बल से यदि मैं स्थिर होऊँ तो पूर्ण केवलज्ञान की निर्मल अनंतशक्ति स्वयं प्रगट कर सकती हूँ । यह पूर्णज्ञान प्रगट न हुआ हो उससे पूर्ण आभा में किसी के अपूर्ण ज्ञान की अरुण्य-अवधिज्ञान प्रगट होता है, उसमें इहलोक और परलोक के रूपी पदार्थ अमूर्त क्षेत्र और बाल की मयान्त को लिये हुये ज्ञात हाते हैं । ज्ञान को कहीं बाहर दूर नहीं जाना पड़ता

और परज्ञेय भीतर ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होजाते। जबकि मैं स्वतंत्र हूँ तो फिर निमित्त के बिना क्यों नहीं जानूँगा ? मुझमें अधिज्ञान की शक्ति विद्यमान है ऐसा समझना चाहिये। इसप्रकार अधिज्ञान प्रमाण की निरक्षा की है।

ज्ञान की चौथी अवस्था मन पर्ययज्ञान है। जो दूसरे प्राणी के मनमें रहने वाले रूपी पदार्थ सम्बन्धी सकल्प-विरक्त को बिना ही निमित्त के जानता है सो मन पर्ययज्ञान है। जबकि मैं स्वतंत्र हूँ तो उसकी श्रद्धा के बल से स्थिर होकर यदि निर्मलता प्राप्त करूँ तो वह क्यों न ज्ञात होगा ? अवश्य ज्ञात होगी। यह मन पर्ययज्ञान की स्वीकृति है।

अधि और मन पर्ययज्ञान रूपी परपदार्थों को एकदेश प्रत्यक्ष जानते हैं। मन पर्ययज्ञान में अधिज्ञान की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता (निर्मलता) है। अधि और मन पर्यय का विषय पर का है। मति-श्रुतज्ञान निज का एकदेश प्रत्यक्ष और पर का सब परोक्ष जानता है, किन्तु ज्ञान पर की सभी अवस्थाओं को नहीं जानता। केवलज्ञान में प्रत्येक समय की एक-एक अवस्था में तीनकाल और तीनकाल के समस्त भाग एक साथ ज्ञात होते हैं। पूर्णरूप से अनन्त को जानने वाला अपने गुण से अनन्त है। ऐसी स्वतंत्र वस्तु के पूर्णज्ञान को स्वीकार करने वाला मैं हूँ। प्रस्तुत जगत में वस्तु अनादि-अनन्त है, उसे जानने का स्वभाव-वाला मैं क्यों न जानूँगा ? इसलिये केवलज्ञानी के जेसा सर्वप्रयत्न ज्ञान है वैसा मेरे भी है। उनमें जितने और जैसे अनन्तगुण हैं उतने और वैसे ही मुझमें भी प्रतिसमय विद्यमान हैं। इसप्रकार अपार-अनन्त को एक साथ स्वीकार करने वाला ज्ञान है। ज्ञान का पैला ही इतना बड़ा है कि उसके निःशास में पूर्ण स्वभाव और पूर्ण पुरुषार्थ स्वरूप स्वयं समा जाता है। मैं अपूर्ण अथवा उपाधि वाला नहीं हूँ। मेरे भय नहीं है। मैं पूर्ण स्वतंत्र तत्व हूँ। मुझे पर से बधनरुद्ध कहना शोभा नहीं देता।

मैं नित्य वस्तु हूँ। प्रतिसमय पर्याय बदलती रहती है। अपूर्ण ज्ञान के समय निमित्त होता है, किन्तु निमित्त से जानना नहीं होता। निमित्त

मे जाकर जानता नहीं है किन्तु निज में जानता है। मध्यदृष्टि के पाँचों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि के कुमति, पुत्रुत और कुमरधिज्ञान होते हैं। इसप्रकार जब ज्ञान का रागमिश्रित निर्णय किया तब उच्च शुभभाव हुआ। ऐसे शुभभाव से भा जीव अनन्तवार पीछे हट आया है।

यह दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय के भेद को अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ हैं, और जिसमें सर्व भेद गौण होगये हैं ऐसे एक जीव के स्वभाव का अंतर निर्मलदृष्टि से अनुभव करने पर वे (रागमिश्रित विचार) अभूतार्थ हैं, अवत्यार्थ हैं, अर्थात् रागादिक निज में टिकने वाले नहीं हैं। जगत में जो परस्तु है वो स्व-वस्तु से अवस्तु है, अर्थात् अपने में नहीं है पर-निमित्त अपूर्ण अवस्था में होता है, किन्तु त्रिकाल स्वभाव अपूर्ण नहीं है। उसके विचार में रहने का राग अभूतार्थ है।

इन्द्रियों दृष्टिक प्रयोग से नाशवान हैं, मन से निर्णय किया तो यह रागमिश्रित था। यह पर का अवलम्बन कर्त्तव्य ठिक करता है। कहा जाता है कि लिया-दिया कर्त्तव्य ठिक करता है। यदि जीव अभूतार्थ राग का आश्रय छोड़कर निःस्वभाव का आश्रय करे तो स्वाश्रय में राग नहीं है।

कोई कहता है कि यहाँ सुनते हैं तबतक अच्छे विचार रहते हैं, फिर नहीं रहते, किन्तु यह तो निमित्ताधीन दृष्टि है। जैसे सिगड़ी को छाती से नहीं बाँधा जाता, किन्तु घालमघाल और गरम मवाले खाने से यदि पुण्योदय हो तो भीतर गर्मी आजाती है, इसीप्रकार मेरा कोई महायज्ञ नहीं है, मुझ पर किसी निमित्त का अवसर नहीं होता, मैं पर से भिन्न अकेला पूर्ण शक्तिवान हूँ ऐसा निर्णय करके, निराश करके स्वभाव की निराकुल गर्मी उत्पन्न कर तो निमित्ताधीन दृष्टि का मार न आये और पराधीनता न देखे।

जब जीवों की तैयारी होती है तब परम-मन्य सुनने को मिलता है, किन्तु उसके शुभभाग में न रुककर अपूर्व पुस्तकार्य करना चाहिये, जो-

कि अपनी भीतरी तैयारी से होता है । आचार्यदेव ने सर्व शास्त्रों का रहस्य ऐसी अद्भुत सरलता से सक्षेप में क्रमशः उपस्थित किया है कि जो यथार्थ यात्रता से समझता है वह पीछे नहीं हटना । ज्ञान, ज्ञेय और निमित्त इत्यादि जो कहा गया है सो उसे जानकर यदि जीव स्वतंत्र स्वभाव में से बल लगाये तो निरल्प टूटकर रानुभव से निर्मल अश्र प्रगट हों और स्थिरता के बढ़ते बढ़ते पूर्ण प्रत्यक्ष केवलज्ञान परमात्म दशा प्रगट हो । यथार्थ सम्यग्दर्शन से अनुभव हुआ कि तत्काल ही घर छोड़कर सब चले नहीं जाते । जबतक वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति रहती है तबतक अपूर्ण दशा में रुका रहता है किंतु अपूर्ण का आदर नहीं है । भीतर चिदानन्द का गोला पृथक् प्रतिभासित होता है । किसी विकारी प्रवृत्ति या निरल्पमात्र का कर्तव्य नहीं है । एकाकार पूर्ण वीतरागता पर जिन जीव की दृष्टि है वह राग को छोड़कर अन्यकाल में पूर्ण वीतराग होजाता है । पहले यहाँ नवतत्त्वों में से एक को अलग बताकर एकरूप निश्चय-श्रद्धा का स्वरूप बताया है ।

सम्यक्त्व प्राप्त करने से पूर्व नवतत्त्वों का और प्रमाण का ज्ञान तो होता ही है, कोई विस्तार से जाने या कोई सक्षेप में जाने, किन्तु स्वरूप के आँगनरूप चित्तशुद्धि का व्यवहार आये बिना नहीं रहता । सभी तत्त्वों के नाम आये ऐसा नियम नहीं है । किसी पशु के भी सम्यग्दर्शन होता है । वह तो यथार्थ आनन्द-शान्ति का अनुभव करता है और उसे हित-अहितरूप भाव का भास भलीभाँति होता है । जैसे कुत्ते को लाल, पीले, काले इत्यादि नामों की खबर नहीं होती, और हमसे कुत्ता कहते हैं इसकी भी उसे खबर नहीं है, तथापि उसके देहदृष्टि से अनुकूलता-प्रतिकूलता का ऐसा ज्ञान विद्यमान होता है कि यह मेरा निरोधी है और यह मुझे अनुकूल है । इसीप्रकार शब्द-ज्ञान न हो किन्तु भाव ज्ञान होता है कि आत्मा पर से सदा निराला है, पर का कत्ता-मोक्ता नहीं है, कोई सहायक नहीं है मैं स्वतंत्र हूँ, पर से कोई लाभ हानि नहीं होती, मेरा स्वरूप अखण्ड ज्ञान शान्तिरूप है

जोकि आदरणीय है, और जो त्रिकल्प की भावना उत्पन्न होती है वह मेरा स्वस्व नहीं है, निमित्ताधीन लक्ष्य करके त्रिकल्प में रुकना-आकुलता में रुकना भी आदरणीय नहीं है । पुण्य, पाप, आसन्न, धर, निर्जरा और मोक्ष के आशयस्वरूप से और सक्षेप में हेय-उपादेय का ज्ञान स्वभावप्रतिष्ठ होने से पशु क भी होता है ।

आमा त्रिकाल परस्पर स्थायी अनन्त गुणस्वरूप पूर्ण शक्ति वाली वस्तु है । वह वृद्धा अवस्था ज्ञानागार है । जीव अथवा नियम अवस्था स्वभाव न माने और कर्म के संयोग के आधीन होने वाली दक्षिण अवस्था जितना अवन को माने सो वह उत्तरी ध्रुवा में भूल है । आमा वर्तमान अवस्था जितना ही नहीं है, उसमें रागद्वेष नहीं भरे हैं, किन्तु बाह्यलक्ष्य करने से एक-एक अवस्था जितना नवीन प्रकार भाव करता है । किन्तु उसी समय उत्तरी नारा करने वाला जीव का स्वभाव शक्ति-रूप से पूर्ण निर्मल है । उसका यथार्थगता निर्यय करने में जन्म-मरण का नारा करने वाले स्वभाव की प्रतीतिरूप सम्पद्दर्शन की प्राप्ति जीव को होती है ।

पहले त्रिकाल के भेद जानकर, भेद के लक्ष्य से दृष्टकर, भूतार्थ एक स्वभाव का आश्रय करने की रीत उताई थी । यहाँ दूसरी रीति से यही बात बताते हैं कि प्रमाण, नय, निक्षेप आमा को जानने का उपाय है, इसलिये रागमिश्रित विचार के द्वारा पहले आमा का प्रमाण-रूप यथार्थ निर्यय करना चाहिये ।

पहले प्रमाण के प्रकार बड़े जाचुके हैं, अथ नय (ज्ञान की अपेक्षा-रूप दृष्टि) का स्वरूप बताते हैं । नय के दो प्रकार हैं—द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय । इनमें से जो द्रव्ययोग्यस्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यतया अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय का मुख्यतया अनुभव कराये सो पर्यायार्थिक नय है ।

प्रत्येक आत्मा तथा प्रत्येक वस्तु में सामान्य-निशेष और नित्य-अनित्य भादि दो पहलू हैं। उसे देखने वाली दृष्टि से उस-उस पहलू का ज्ञान किया जा सकता है। दो पहलुओं से एक ही साथ सम्पूर्ण वस्तु को ध्यान में लेना सो ज्ञान प्रमाण है। आत्मा में त्रिकालस्थायी निर्मल अखण्ड गुण स्वभाव है वह राग-द्वेष और भूल का नाशक है, उस नित्यस्वभाव के पहलू से देखने वाला ज्ञान का अश द्रव्यार्थिक नय है। गुण से जो निरोध भाव है सो अगुण है वह क्षणिक अस्थायी मात्र के लिये पर की ओर के रागरूप मुक्तान से नया होता है। वह आत्मा के साथ नित्यस्थायी नहीं है, इसलिये यह अभूतार्थ है। मुझे अगुण नहीं चाहिये अर्थात् मुझे परितः बीतरागभाव रखना है। उसे रखने वाला त्रिकालस्थायी है यह जानकर अस्था बदली जा सकती है। उस भेद का जो लक्ष्य किया सो व्यवहारनय अथवा पर्यायार्थिक नय है।

जैसे सोना नित्यस्थायी वस्तु है, वह कुण्डल इत्यादि की अस्थायी में एकरूप रहने वाला सामान्य सोना ही है। इसप्रकार नित्य एकरूप स्वभाव के पहलू से देखना सो द्रव्यार्थिक नय है और कुण्डल, माला, हार इत्यादि की पर्यायदृष्टि से देखना सो पर्यायार्थिक नय है। दोनों दृष्टियाँ मिलकर सम्पूर्ण सोना एक ही वस्तु है। ऐसा जानना सा प्रमाण है। ससार और मोक्ष की सब पर्यायें मिलकर त्रिकालिक अस्थायी का अखण्ड पिंड अनादि-अनंत वस्तु अपना आत्मा है। वह मात्र शुद्ध या अशुद्ध अस्था जितना ही नहीं है। प्रगटस्वरूप से एक समय में एक ही अस्था होती है। ससार की त्रिकाली दशा एक समय की स्थिति वाली होने पर भी प्रगटस्वरूप से अनादिकाल से है। प्रतिसमय उस पर्याय के पीछे त्रिकालस्थायी अनंत गुण की शक्तिरूप स्वभाव है। उसके चल से उस त्रिकाली दशा का नाशक स्वभाव प्रत्येक आत्मा में है, किन्तु इसकी जिसे स्मरण नहीं है वह बाह्यदृष्टि से पर में अच्छा-चुरा मानकर अटक जाता है। वर्तमान अस्थायी मात्र तरु जो राग-द्वेष होता है उसे अपना भले ही माने किन्तु स्वयं उभय नही होजाता।

नित्यस्थायी सोना अपने ही आधार से ऐंगूठा, कड़ा, कुडल इत्यादि अवस्थाओं में बदलता रहता है। जो सोने को ऐंगूठी के ही आधार में सीमित मानता है उसे निय एकरूप स्थायी सोने की खबर ही नहीं है। वस्तु में सदा स्थायी स्वभाव को देखना सो द्रव्यदृष्टि है और पर्याय (अवस्था) बदलनी है सो उसका लक्ष्य करना पर्यायदृष्टि है। पानी को एकरूप देखना सो द्रव्यदृष्टि है और उसमें उठने वाली तरंगों को देखना सो पर्यायदृष्टि है।

यदि ध्यान रखे तो यह बात सरकी समझ में आसकती है। जो सब आत्मा हैं सो भगवान् हैं, कोई आत्मा स्त्री या पुरुषरूप नहीं है। भगवन्! ऐसा मत मान कि तेरी ही बात तेरी समझ में नहीं आसकती। जो-जो सर्वज्ञ परमात्मा हुए हैं उन्होंने पहले सच्ची पहिचान करके फिर अंतरंग स्थिरता करके पूर्ण निर्मल परमात्मदशा प्रगट की है। इसीप्रकार अनन्त सिद्ध हुए हैं। तीव्रकर परमात्मा ने साक्षात् केवलज्ञान से जगत को जन्म मरण दूर करने का—परम मोक्षदशा प्राप्त करने का सत्य उपाय बताया है। उन्होंने प्रकषायी करुणा से जो निर्दोष उपदेश दिया है वह ऐसा है कि जिसे जगत के प्राणी भलीभाँति समझ सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि जिसे नहीं समझा जासकता, अथवा पुरोपाय से प्राप्त नहीं किया जासकता या कर्म आड़े आसकते हों।

आत्मा स्वभावतः प्रतिममय निर्मल भुव है, पराश्रित रागादि विकार क्षणिक हैं। उसे जानने वाला विकार का नाशक स्वभाव है, जोकि क्षणिक नहीं है। एक-एक समय की क्षणिक अवस्था बदलती रहती है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु अपनेपन से निय एकरूप रही रहती है। जीव में से राग की विकारी अवस्था दूर करदी जाये तो अविकारी अवस्था-रूप से पर्याय बदलनी रहती है। यदि प्रतिममय बदलने वाली अवस्था को दूर कर लिया जाये तो भुव वस्तु न रहे। जैसे सौ वर्ष की आयु वाले पुरुष में से एक एक समय की अवस्था को दूर कर दिया जाये तो

सम्पूर्ण पुरुष नहीं रहसक्तता । यदि ऐसा माने कि मैं वर्तमान अवस्था तक ही सीमित हूँ ता भ्रम-स्थायी वस्तु के बिना पर्याय किसके आधार से होगी ? जीव निरंतर विचार बदलता रहता है किन्तु उन विचारों को बदलाने वाला तो नित्य एकरूप स्थायी रहता है । इसप्रकार एक वस्तु में नित्य और अनित्यरूप दो दृष्टियाँ हैं ।

कोई चाहे जितना नास्तिक हो किन्तु यदि कोई उसके लड़के के टुकड़े करना चाहे तो वह उसे ठीक नहीं मानगा, और वह बुरा कर्म नहीं होने देगा । वह यह स्वीकार करता है कि लड़के को दुःख न हो ऐसी अनुकूल परिस्थिति रखनी चाहिये । इसका अग्रगण्य अर्थ यह हुआ कि बुराई से रहित भलाई उपादेय है और भलाई को रखने वाला नित्य स्थिर रह सकता है । बुरी अवस्था को छोड़ने का स्वीकृति में परित्रता और भलेपन से स्थायित्व स्वीकार किया है, इसप्रकार नास्तिक में दो दृष्टियाँ मानने की आवश्यकता उपस्थित होती है । उसे सत्य की प्रतीति नहीं है तथापि बुरी अवस्था के समय यदि सज्जनता का अग्रगण्य सद्भाव है तो भले-बुरे का ध्यान कहाँ से आये ? राग-द्वेष और भूल-रूप विकार के समय भी अविकारी स्वभाव शक्तिरूप से है । जैसे दिया-सलाई में शक्तिरूप से अग्नि विद्यमान है, वही प्रगट होती है । इसलिये प्रत्येक वस्तु में सदा स्थायीरूप से शक्ति और बदलनेरूप से प्रगट अवस्था इसप्रकार दो पहलुओं को देखने की दृष्टि की आवश्यकता है ।

भगवान् आत्मा सदा एकरूप रहने वाली वस्तु है और वर्तमान प्रगट अवस्था में राग-द्वेष विकार है जोकि एकसमय मात्र के लिये होता है । उस अवस्था के पीछे उसी समय विकार नाशक क रूप में अविकारी स्वभाव है, इसलिये मैं अमृणरूप नहीं हूँ किन्तु नित्य, निर्दोष गुणरूप हूँ यह जानकर त्रिकाल एकरूप निर्मल स्वभाव की अवशङ्कता की दृष्टि से देखना सो द्रव्यार्थिक नय है, अवस्था को देखना सो पर्यायार्थिक नय है, और दोनों दृष्टि से सम्पूर्ण वस्तु को जानना सो प्रमाण है । प्रमाण ज्ञान में गौण मुख्य का क्रम नहीं है ।

आत्मा को जो एकान्त पक्ष से नित्य ही मानता है उसके यहाँ राग को दूर करके आनन्द को प्रगट करना अथवा पुरुषार्थ वरके अस्थायी को बदल देना कैसे होमकता है ? इसलिये यह मानना होगा कि प्रत्येक द्रव्य में अस्थायी का बलना होता रहता है। एक वस्तु में एक ही भाव दो दृष्टियाँ हैं, उनका क्रमशः विचार होता है। नित्य अव्यय की दृष्टि से देखने पर अदृश्य अस्थायी का लक्ष्य गौण होता है और अस्थायी के विचार को मुख्य करने पर नित्य अव्ययता का लक्ष्य गौण होता है। यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसा है अस्थायी, किन्तु जीव जगतक रागमिश्रित विचार में लगा रहता है तबतक मन के सम्बन्ध से राग की उत्पत्ति होती रहता है, किन्तु निर्विकल्प अमेद स्वभाव का लक्ष्य और शान्ति का अनुभव नहीं होता। इसलिये उनके विचारों को छोड़कर स्वरूप में एकान्ता प्रगट करने को एकलक्ष्य स्वभाव की धृष्टता वरके अव्यय समाधि के बल से अस्थायी के भेद का लक्ष्य गौण होकर (विरल्य दृष्टिकर) निर्मल आनन्द का अनुभव होता है।

यद्यपि जीव चित्तशुद्धि के आँगन में अनन्तवार आया है, किन्तु उसे लौटकर एकलक्ष्य स्वभाव का लक्ष्य कभी नहीं किया। इसलिये निर्विकल्प स्वभाव को पहिचानकर, वस्तु की महिमा का जानकर पूर्ण की ओर की रुचि करना चाहिये। जब यथार्थ स्व लक्ष्य के बल से निर्विकल्प शान्ति के अनुभवरूप अंतरंग एकान्ता होती है तब मन्मत्कदर्शन की निर्मल अवस्था प्रगट होती है और भ्रान्ति का नाश होता है। जैसे रोग के मिट जाने पर बुद्ध अशक्ति रह जाती है जिसकी म्यिनि अधिक लम्बी नहीं होती, वह पथ्य सेवन से दूर होजाती है, इसीप्रकार स्वभाव में विरोधरूप मान्यता का नाश करने के बाद वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति अधिक समय तक नहीं रहती। विचार के नाशक स्वभाव की प्रतीति के बल से अव्यक्ताल में पूर्ण निरोग परमात्मदशा प्रगट होती है। शरीर में ता उदयानुसार होता है, किन्तु स्वतंत्रस्वभाव में अपना कार्य बराबर हाता ही है।

पहले आत्मा का निर्णय करते समय दो नयों का विचार आता है, जोकि उस काल में सत्यार्थ है, किन्तु मैं उस निरुत्पन्न नही हूँ, इसप्रकार भेद का लक्ष्य छोड़कर एकरूप स्वभाव का अनुभव करने पर वे निरुत्पन्न अभूतार्थ हैं। शुभनिरुत्पन्न से अभेद स्वभाव का लक्ष्य और एकाग्रतारूप अनुभव नहीं होता। अन्तरंग के मार्ग में कोई परावलम्बन या व्रतादि का शुभराग भी सहायक नहीं है।

प्रश्न—सभी के लिये इसीप्रकार है या कोई दूसरी रीति है ?

उत्तर—तीनलोक और तीनकाल में ऐसा ही है, किसी के लिये प्रत्यक्ष मार्ग नहीं है। जहाँ शुद्ध मैं स्थिर नहीं हुआ जासकता वहाँ अशुभ में न जाने के लिये व्रतादि के शुभभाव बीच में होते हैं, किन्तु उनसे अधिकारी स्थिरतारूप चारित्र नहीं होता। भीतर गुणों की शक्ति मरी हुई है, उसके बल से निर्मल श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एकता होती है। पूर्वा पर निरोध से रहित परिचय हीन व्रत को उपचार से भी व्रत नहीं कहा जासकता। कोई कहता है कि "हमारा व्यवहार ही उड़ जायेगा," किन्तु बुरे का अभिमान भले ही उड़ जाये इसमें डर क्या है। वीतराग के द्वारा कहा गया व्यवहार नहीं उड़ता है। पुष्पमाष को छोड़कर पाप में जाने के लिये ज्ञानी नहीं कहते हैं।

सम्यक्दर्शन के होने पर एकाकार शांति का अनुपम अनुभव होता है और जब विशेषरूप से ज्ञान में स्थिरता करता है तब सिद्ध परमात्मा के समान आशिक आनन्द का स्वाद गृहस्थदशा में भी ज्ञानी के होता है। कोई चक्रवर्ती राजा हो तो भी वह अपने में एकाग्र होकर ज्ञान-ध्यान का आनन्द ले सकता है। अपनी अशक्ति के कारण बड़ रत्नी, पुत्र, महल इत्यादि के निकट गृहस्थ दशा के राग में विद्यमान दिखाई देता है तथापि वह किसी प्रवृत्ति या संयोग का स्वामी नहीं है, उसके ऐसी आंतरिक उदात्तानता विद्यमान रहती है कि रागद्वेष की वृत्ति मेरा कार्य नहीं है। उसे निरंतर ऐसी प्रतीति रहती है कि मैं ज्ञानानन्द हूँ।

यहाँ तो अभी यह कहा जा रहा है कि सम्यक्दर्शन के होने पर वैसी स्थिति और क्या निर्णय होता है। जो मुनि और सर्वज्ञ केवली हो गये हैं उनके लिये यह उपदेश नहीं है।

यहाँ जो कहा जा रहा है वैसी प्रतीति चाँये गुणस्थान में गृहस्थशा में महाराजा श्रेणिक, भरत चक्रवर्ती और पांडव इत्यादि धर्मात्माओं के थी। यह ऐसी बात है कि वर्तमान में मर रहित होने की अपूर्व साक्षी स्वयं चलकर आजाये। किन्तु लोगों को सब सुनने को नहीं मिला इसलिये यह बात नहीं और अद्वितीय सी लगती है, किन्तु यदि मरस्थ होकर परिचय प्राप्त करे तो स्वयं समझ सकता है। तीनोंकाल के ज्ञानियों का यही कथन है। अज्ञान को ऐसा भ्रम होना है कि समयभार में बहुत उच्चप्रकार की भूमिका की जानें हैं इसलिये वे हमारा समझ में नहीं आसकती, जो इसप्रकार पहले से ही समझने का द्वार उन्द रखे तो उसे जन्म-मरण को दूर करने का अमोघ उपाय कहाँ समझ में आसकता है? जैसे कचहरी से अज्ञात किमान उहाँ जाते हुए अनेक शत्रुओं को डरता है, इसीप्रकार भ्रम से यह मानकर कि यह बात कठिन है, जो पहले से ही अंतरंग में अभ्यास करने से इन्कार करता है। यदि कोई यह माने कि समयभार में तो केवली के लिये कहा गया है तो उसरी यह मान्यता भिन्ना है। यह तो ऐसी बात है कि जो गृहस्थ-दशा में भी सहज होसकती है, अंतरंग में अनन्त अनुरूप पुरुषार्थ उत्पन्न होसकता है, तथा भय का भय और जन्म-मरण की आशंका दूर होसकती है। सत्समागम से यदि अपने स्वभाव की महिमा को प्रकार मनीर्भाति सुनले तो किसी से पूछने को नहीं जाना पड़े और कृतकृत्य होजाये। किन्तु जो अभी भी परमार्थ के आगम या अभ्यास करने को न आये तो उसे सब अपना अमत्य क्या है—इसे समझने का अग्रश

■ नहीं है।

जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वही ही यथार्थ श्रवण-मनन करके, स्वभाव को पहिचानकर, शुद्धनय के आश्रय से परमात्म के लक्ष्य को गौरव

करके यदि स्वभाव के बल से एकाग्र हों तो पूर्ण मुक्त स्वभाव की अपूर्ण श्रद्धा अभश्य होगी। ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थदशा में हो और यहाँ यदि प्रसंग उपस्थित होन पर युद्ध में जाना पड़े तो युद्धक्षेत्र में खड़ा रहकर भी उसके अंतरंग से यह प्रतीति नहीं हटती कि मैं भिन्न हूँ, मैं किसी पर प्रवृत्ति का स्वामी नहीं हूँ, विग्रन्थ मात्र का कता नहीं किन्तु माही हूँ, और मुझे किसीप्रकार का राग इष्ट नहीं है।

प्रश्न — क्या ऐसी प्रतीति निरन्तर रहती होगी ?

उत्तर — हाँ, जैसे यह याद नहीं करना पड़ता कि मैं अग्रजाल या मण्डेलजाल बणिक हूँ, इसीप्रकार मैं स्वतन्त्र ज्ञाता हूँ, भुज हूँ, इमप्रकार की प्रतीति दूर नहीं होनी। जैसे देह के अभ्यास से, यदि कोई स्थान में भी नाम लेकर बुलाये तो तत्काल ही उत्तर देता है। यहाँ एक मन के शरीर का इतना परिचय होजाता है कि उसके नाम को नहीं भूलता, तो जिसे ऐसी यथार्थ प्रतीति होगई है कि मैं पर से भिन्न अनादि-अनन्त ज्ञानस्वभाव वाला हूँ, वह कैसे भूल सकता है ?

प्रश्न — क्या ज्ञानी होकर लड़ाई में जायेगा ?

उत्तर — यदि ज्ञानी मुनि हो तो वह लड़ाई में नहीं जायेगा, क्योंकि उसके राग नहीं है, किन्तु गृहस्थ दशा में कोई राजा धर्मात्मा हो तपानि युद्ध का प्रसंग आने पर और स्वयं वर्तमान अशक्ति से उस युद्ध के राग को न छोड़ सके तो वह युद्ध में भी लग जायेगा। यद्यपि उसे अपनी उन अशक्ति का खेद होता है और आत्मप्रतीति निश्चयमान रहती है। उसके युद्ध के समय भी ऐसी मानना होनी है कि समस्त राग को तोड़कर, मुनि होकर परिपूर्ण होजाऊँ। यद्यपि वह युद्ध करता हुआ दिखाई देता है तथापि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि उसके तीव्र तृष्णा नहीं है। निष्पादष्टि की अपेक्षा उसके अनन्त मन्दराग है, अन्य-परिग्रह और अन्य-सत्कार है, और निष्पादष्टि ग्राह्य में त्यागी होकर ध्यान में बैठा हो तथापि उसके अन्तरंग आशय में तीव्र मूर्च्छाकल्प राग और अत्यधिक परि-

प्रहृ भरा है, इसलिये यह अनन्त-समारी है। यद्यपि यह बाहर से त्यागी दिखाई देता है तथापि उसके अन्तर में देह की क्रिया और पुण्य-पाप के भाव का स्वाभिन्न विद्यमान है, यह विचार को सहायक मानता है। इसलिये उसने अनन्त राग को उपादेय मान ग्या है। नरतक दृष्टि राग पर पड़ी हुई है तब तक भले ही उस तन्त्रशास्त्र के तथापि भगवान् उसे बाल तन कहते हैं। यह जीव अनन्त राग नवमें प्रवेष्टकतक गया तथापि भव धम नहीं हुआ, तो उसने क्या गानी ग्या होगा यह विचार करना चाहिये।

स्वरूप में पूर्ण स्थित नहीं हुआ उससे पूर्व परमार्थ को पकड़ने और स्थिर होन के लिये दृढ़ता से नमन्य, नय, प्रमाद्य और निक्षेप के राग मिश्रित विचार भाव विना नहीं रहते, किन्तु जब उन्हें छोड़े तभी तो परमार्थ प्रगट होता है। स्वभाव के बल से अनुभव में स्थिर होना है कि विरल्य छूट जाते हैं और राग का आशिरा अभाव होकर निर्मल पपाय प्रगट होती है।

जा नय है मो प्रमाद्य (शुद्धज्ञान) के भेद है, और निक्षेप होय के भेद है। ज्ञान के अनुसार निरिचय हुई गत में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के रूप में भेद करके जानन का जा व्यवहार है मो निक्षेप है।

'भगवान्' शब्द सुनते ही चार प्रकार से प्रश्न उठता है कि किसी को नाम मात्र 'भगवान्' कहकर नाम के व्यवहार मात्र का काम है, या बीतरागरूप से तादृश बीतराग भगवान् की प्रतिमा को भगवान् कहते हैं, या द्रव्य अर्थात् अन्य समय में ही भगवान् होने की सम्भवा (योग्या) जिसमें है उसे भगवान् कहते हैं, अथवा वर्तमान में जिसके भगवान् प्रगट हुई है उसकी बात है।

जैसे पिता की मूर्ति अथवा चित्र देखकर कहा जाता है कि यह मेरे पिताजी हैं और पिता के निरह में अपनी रुचि के अनुसार उनके गुणों को दाट करता है, इसीप्रकार यह सर्वज्ञ बीतराग

भगवान् ही हैं यों भगवान् की स्थापना अपने उत्कृष्ट स्वभाव की पुष्टि के लिये करना सो स्थापना निक्षेप है। जिसे पूर्ण वीतराग होजाने वालों की यथार्थ पहिचान है किन्तु अपनी पूर्णदशा प्रगट नहीं हुई है, उन्हें पूर्ण वीतराग का स्मरण करते-करते पूर्ण निमित्त के प्रति गुण के महिमान-रूप से भक्ति छनरुने लगनी है। वीतराग भगवान् की प्रतिमा के प्रति एक तो वीतराग के शुभराग नहीं होता और दूसरे अज्ञानी मूढ़ को नहीं होता, किन्तु जिसे यथार्थ सत्यस्वभाव की रुचि होगई है उसे समार की भार का अशुभराग बदलकर वीतरागता के स्मरण का शुभराग हुए बिना नहीं रहता, ऐसा त्रिकाल नियम है। ऐसी वस्तुस्थिति बीच की दशा में होता है ऐसा जा नहीं जानना उसे व्यवहारशुद्धि के प्रकारों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं है, अर्थात् अपने परिणाम सुधारते हुए बीच में शुभराग में क्या निमित्त होता है इसकी खबर नहीं होती और इसप्रकार वह अज्ञानभाव से सब का अन्यादर किया करता है।

देन, गुरु, शास्त्र, नवतत्त्व तथा अपूर्ण ज्ञान में इन्द्रियाँ इत्यादि निमित्त हैं, उसे ज्ञान वरान्न जानता है, उपादान-निमित्त की स्वतन्त्रता को यथावत् जानता है, वह यह नहीं मानता कि निमित्त से काम होता है या क्रिया की सहायता आवश्यक है। निमित्ताधीन दृष्टि वाले तो इसप्रकार निमित्त पर भार देते हैं कि जब निमित्त मिलता है तब काम होता है। उन्हें यह खबर नहीं होती कि स्वतन्त्र स्वभाव में पूर्ण शक्ति है।

अरूपी वस्तु रूपी पदार्थ में कोई प्रेरणा नहीं कर सकती और परवस्तु आत्मा में कोई असर नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर से भिन्न और स्वतन्त्र है। जो इतना नहीं मानता वह दो तत्वों को पृथक् नहीं मानता।

नाम, स्थापना और द्रव्य यह तीनों निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं, भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय है। नाम और स्थापना दोनों निक्षेप निमित्त को भ्रष्टा से तथा आकार की स्थापना से पहिचानने के व्यवहार के लिये प्रयोजनवान् हैं यदि द्रव्य निक्षेप अपने में घटाये तो

यह स्वप्न सम्भुतारूप होने से वर्तमान भाव निक्षेप का उपादान कारण है। भाव निक्षेप उसका वर्तमान प्रगट फल है।

नाम निक्षेप —लोक व्यवहार में वस्तु को पहिचानने के लिये नाम का भ्रजा दीजाना है। उसमें शिला गुण, जाति या क्रिया का सम्बन्ध होने की आवश्यकता नहीं होती, मात्र नाम से काम होता है। लोक में महावीर, चतुर्भुज, महासुख इत्यादि अनेक प्रकार के जैसे चाहे नाम चाहे जिस व्यक्ति के रत्न लिये जाते हैं, उनका गुण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। यदि इस सम्बन्ध तो नाम का झगडा न रहे। शिला का नाम धमनिजय हो और यह घर लगी हो तो उसका वह नाम पाल नहीं लिया जाता।

स्थापना निक्षेप —'यह वह है' इसप्रकार अथ वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना (प्रतिमागत स्थापित करना) को स्थापना निक्षेप है। जो वीतराग स्वभाव की शक्ति को देखना है यह भगवान की मूर्ति में उसके परिचयपूर्वक बहुमान स्थापित करता है। दृष्टि के विरहित होने के बाद 'मैं जीव हूँ निद्राम' इसप्रकार अपनी गुणदृष्टि का विकास करके, सभी आत्माओं में निद्रा स्थापित करता है।

स्थापना निक्षेप में सम्झने योग्य बात है। सत्य में पक्ष नहीं है। योग्य जीव वीतराग की मूर्ति को देखकर उसे अक्रिय पूर्णत्वित शक्ति ज्ञानान्ध स्वभाव का स्मरण करने में निमित्त बनाते हैं। अपनी पहिचान के पूर्ण साध्यभाष की स्थापना गुण की रुचि के लिये करते हैं। यह बड़ी वीतराग परमात्मा हैं, माहात् भगवान विगत रह हैं, इसप्रकार यह स्मरण करता है जिसने अपने परमार्थ का निर्याय कर रखा है। मेरा ऐसा पूर्णस्वभाव शक्तिरूप से है, इसप्रकार स्वानुभव सहित पूर्ण की महिमा वर्तना है। जहाँतक पूर्ण नहीं होना वहाँतक गग रहता है, इसलिये हमारे सम्बन्धी राग को बदलकर वीतरागमुद्रा-निप्रतिमा में अपने भाव की स्थापना करता है। जिसे वीतराग की

यथार्थ श्रद्धा हो गई है उसे वीतराग की प्रतिमा पर परमात्मापन की स्थापना करने का भक्ति-भाव तरंगित हुए बिना नहीं रहता ।

“जिन प्रतिमा जिन मारखी, मारखी आगम माहिं”

अपना साधकभाव अपूर्ण है इसलिये पूर्ण साध्यभाव का उद्गमन उद्घालकर उसमें पूर्ण निर्मलभाव की स्थापना की है, और उसका आरोप शांत वातराग की मूर्ति पर करता है । जिसे पूर्ण की पहिचान है वह गुणों के स्मरण के लिये भक्ति-भाव को छलकाता है । निमित्त के लिये गुण नहीं किन्तु गुण के लिये निमित्त है । उसमें जो राग रह गया है सो वह गुणकारी नहीं है किन्तु भीतर जो वीतराग स्वभाव की रचि का झुकाव है सो गुणरत है । भक्ति के बहाने अपनी रचि में एकाग्रता घटाता है । भक्ति स्तुति में राग का भाग रहता है, किन्तु राग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो राग का नाशक हूँ । राग सहायक नहीं किन्तु पूर्ण वीतराग स्वभाव की रचि सहायक है, इसप्रकार के स्वभाव का जिसे निर्णय नहीं है वह भगवान के पास जाकर क्या स्मरण करेगा ? किमकी पूजा-भक्ति करेगा ? वह तो राग की ही पूजा-भक्ति करेगा ।

सर्वज्ञ भगवान पूर्ण वातराग ज्ञानानन्द से परिपूर्ण हैं । वे यहाँ नहीं आते । अपूर्ण भूमिका में साधक को अनेकप्रकार का राग रहता है, इसलिये राग के निमित्त का अलम्बन भी अनेक प्रकार से होता है । किसी के शास्त्र-साध्याय की मुख्यता होती है, किसी के वीतराग की पूजा-भक्ति होती है, तो किसी के ध्यान, सयम इत्यादि की मुख्यता होती है । ऐसी स्थिति साधकदशा में होती है, इसप्रकार जा नहीं जानता उसे यह ज्ञात नहीं होता कि निम्नभूमिका में शुभराग के कौन से निमित्त होते हैं, और इसलिये ज्ञान में भूल होती है । मय्यद्भान चौये गुणस्थान मे ही होता है तथापि पूर्ण वीतरागता प्रगट नहीं हुई है इसलिये उसे पूर्ण वीतरागी का उद्गमन रहता है, और

शुभराग में वीतराग का प्रतिमा के देखने पर गुण का आरोप माना जाता है । जैसे अपने पिता के चित्र पर प्रेम उत्पन्न होता है उमीप्रकार धमात्मा को पूर्ण वीतराग की मूर्ति देखकर उस ओर भक्ति दलाने लगती है, ऐसी त्रिकाल स्थिति है । भक्ति इत्यादि का शुभराग भी गुणकारी नहीं है, किन्तु अव्यायी स्वभाव की रुचि के बलसे राग को दूर करके गुण की रुचि में जितना स्थिर होता है उतना निराकुल भाव गुण करता है, इसप्रकार अतरंग गुण की दृष्टि में प्रतीति होती है ।

प्रश्न —जबकि राग हानिकारक ही है तो फिर ज्ञानी पुरुष राग में युक्त क्यों होता है ?

उत्तर —जैसे किसी को सौ रुपया दंड में देना हो तो वह उसका जगह किसी भी प्रकार से पाँच रुपया दंड देकर पाँचानवे रुपया बचाना चाहता है और उसका अभिप्राय यह रहता है कि एक पेसा दंड में न देना पड़े, इसीप्रकार धमात्मा जीव के पूर्ण वीतरागता की ही स्वीकृति होती है । वह जानता है कि अशमार्त भी राग मेरा स्वरूप नहीं है, किसीप्रकार का राग करने योग्य नहीं है, तथापि अशक्ति है इसलिये अशुभ से बचने के लिये शुभ आलम्बन में अथात् व्रत, तप, सयम, भक्ति के शुभभाव में हेयनुदि से आना पड़ना है, किन्तु उस राग पर मार नहीं है, हितनुदि नहीं है । दृष्टि गुण पर पड़ी है इसलिये राग की आकुलता का निषेध पाया जाता है । इसप्रकार शुद्धदृष्टि के होन पर भी उन्मत्त से पूरा स्थिर नहीं होमकता वहाँ राग रहता है, और राग में भी निमित्त होता ही है, इसलिये वहाँ वीतराग भगवान की मूर्ति का शुभ अवलम्बन आये बिना नहीं रहता । जिसे पूर्ण वीतरागता की रुचि है उसे परिपूर्ण निमित्त अर्थात् वीतराग की मूर्ति देखते ही इसप्रकार बहुमान उत्पन्न होता है कि यह वही है, और तब भक्ति का शुभराग आये बिना नहीं रहता ।

‘कहत जनार्णी अल्प भयति जात्री,
मोई जिन प्रतिमा प्रगाने जिन सारणी ॥’

(समयसार नाटक अधिकार १३)

जिसके अतरंग निर्मल ज्ञान में जिनेद्र भगवान के न्याय का प्रवेश है वह जीव ससार-चागर को पार करके किलारे पर आगया है। बीतरागदृष्टि में भय का अभाव है। ऐसा सुयोग्य जान जिन प्रतिमा में शाश्वत जिनेन्द्र परमात्मा का आरोपण करता है, उसका नाम स्थापना-निक्षेप है। उसमें वास्तव में सत् का बहुमान है। जो भगवान होचुके हैं उन्हें पहिचानकर भगवान का सेवक पुरुषार्थ के द्वारा अपनी हीनता को मिटाकर भगवान होजाता है। परमात्मा को पहिचानने वाला परमार्थ से परमात्मा से अपूर्ण नहीं होता। उस व्यग्रस्थित पूर्ण गुण को उठाकर उसमें उल्हास लाकर, पूर्ण पत्रि स्वभाव का स्मरण करके बहुमान के द्वारा इष्ट-निमित्त (प्रतिमा) में साक्षात् परमात्मपन का आरोप करता है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वह निमित्त का बहुमान करता है किन्तु अपनी अपूर्ण अवस्था को गौण करके अपने आत्मा में पूर्ण परमात्मदशा की स्थापना करता है। कोई जीव वास्तव में परद्रव्य की भक्ति नहीं करता। धनवान का पहिचानकर, धनवान की प्रशंसा करने वाला उस व्यक्ति के गुण नहीं गाता, किन्तु अपने को लक्ष्मी की रुचि है इसलिये उस रुचि की प्रशंसा लक्ष्मी के राग के लिये करता है। दृष्टान्त एक देशीय होना है। पुण्य हो तो लक्ष्मी मिलती है किन्तु यहाँ पत्रिता का लाभ अग्रश्य होता है।

परमार्थ से आत्मा निराजन्मवी असयोगी है। निमिताधीन किसी के गुण नहीं होता, ऐसे स्वाधीन स्वरूप का स्वीकार करके, धमात्मा अपने शुद्ध उपयोग में नहीं ठिक सकता तब तब कथाय में से वचन के लिये सत् निमित्त का बहुमान करता है, उसमें जो राग का अंश है सो उसका निषेध होता है। जिसे बीतराग का राग होता है उसे राग

का राग नहीं होता। रीतराग पर भार देने पर यह वीतरागता मरा बनी रहे ऐसी पूर्णता की रचि का पुरुषार्थ मलक उठता है।

अपने ज्ञान की स्पष्टता से समुप निमित्त रीतराग की प्रतिमा दिखाई देती है, मित्तु धर्माभा परमार्थ का न दमर उभ निमित्त सम्बन्धी अपने ज्ञान को देनता है, ज्ञान की परिणतिग्य क्रिया करता है। अनन्त पूर्ण रसभाव को लक्ष्य में लेकर गुण का अनुमान करता है। आंतरिक प्रतीति में पूर्ण वीतरागता का भावना प्रयत्न बना रहता है, यह भार अनन्त-समाप्त का नाश करने वाला सच्चा पुरुषार्थ है। प्रतिमा के समस्त भक्ति के समय निस्तुति से निमित्तग्य द्रव्यचन निरते हैं वे परमात्मा की जमी याम्यता बना है तन्नुसार निरते हैं, हमप्रकार ज्ञाता जानता है। मैं उसका बन्ता नहीं हूँ, मैं तो मरा अम्प्रा ज्ञाता माशी हूँ, शब्दादिक विषयों से भिन्न अरागी, अन्वष्ट शायक हूँ, निरायलन्गी हूँ, देन गुरु-धर्म भी पूर्ण पत्रि रीतरागी है, हमप्रकार परि-क्षय का अनुमान सिध हुआ है उसे मन्त्र निमित्त का भी अनुमान होगा हा, क्योंकि यह वास्तव में अपनी अस्थाय रचि का अनुमान है। जहाँ पत्रि रीतराग धर्म की रचि हाती है वहाँ सत्ता के अग्रान्त राग का दिशा हमप्रकार बदलता है। जो अनन्तानुरगी कपाय और निष्प्रादान शाल्य में फैला हुआ है उसे मन्त्र निमित्त का वास्तविक अनुमान अथवा भक्ति जागृत नहीं होती।

रीतराग की रचि वाला वीतराग की स्थिति दो प्रकार से दर्शाता है। (१) निमित्त दशा में हाँ तब शुद्ध के लक्ष्य में युक्त राग को ताड़ने का पुरुषार्थ करता है, मित्तु उसमें अपनी अशक्ति से जो राग रह जाता है वह शुभभाव है और उसमें शुभ निमित्त हाता ही है। हमप्रकार यह व्यक्तार्थ धर्म की भक्ति और प्रभावना अपने लिये दर्शाता है। (२) निर्गल्य स्वल्पस्थिरता के समय अभद्र एकाकार वीतरागभाव की दृढ़ता की जमावट करता है सो निश्चय प्रमाणा है। गुण से गुण निश्चित होता है, निमित्त से नहीं। निमित्त की उपस्थिति मात्र होती है।

जब गुण प्रगट होता है तब निमित्त को उपकारी कहा जाता है यह लोकोत्तर नियम है। व्यवहार से यह कहा जाता है कि निमित्त उपकारी है, किन्तु निश्चय से तो अपना उपादान ही स्वयं अपना उपकार करता है।

वीतराग की मूर्ति अल, वल, माला, अलंकार और परिग्रह इन पाँच दोषों से रहित होती है। वह नग्न सुंदर शांत गम्भीर और परित्र वीतराग का ही ध्यान दिलाती है। जो तदाकार वीतराग भगवान का प्रतिनिधित्व व्यक्त करती है वही प्रतिमा निर्दोष वीतराग की (जिनमुद्रा-धाली) प्रतिमा कहलाता है।

माया मिथ्या और निदान—इन तीनों शक्तियों से रहित परित्र वीतराग स्वरूप की जिसे रुचि है और जिसे राग द्वेष अज्ञान रहित केवल वीतराग स्वभाव के प्रति ही प्रेम है उसे सरोत्कृष्ट, परित्र निमित्त परम उपकारी निर्दोष देव गुरु धर्म के प्रति तथा धर्मात्मा के प्रति अमुक्त भूमिका तरु धर्मातुराग रहता है। छठे गुणस्थान तरु वीतराग का राग रहता है।

जिसे दृष्टि में राग हेय होता है उसे वीतराग की रचि होती है। जहाँ यह प्रतीति है कि जो राग है सो मैं नहीं हूँ, वहाँ वीतराग की भक्ति आदि का शुभराग हाता है, किन्तु वह राग को बन्धन मानता है। जिसके राग का निषेध विद्यमान है ऐसे जीव के अरुपायपन के लक्ष्य से राग का हान और शुद्धता की धृति होती है। स्वभाव के बल से जितना राग दूर होता है उतना वह गुण मानता है और शेष को हेय मानता है।

मैं स्वाधीन स्वरूप से पूरुषानन्द अभेद वीतराग हूँ, इसप्रकार मत् की रचि को बढ़ाकर वीतराग की प्रतिमा को निमित्त बनाकर, परमात्मा का स्वरूप समझालकर, पूर्ण वीतरागभाव की अपने ज्ञान में स्थापना करता है और प्रगट गुण के द्वारा पूर्ण का आदर करता है,, यह वीतराग

भगवान की अपने में स्थापना है इसप्रकार स्थापना निक्षेप है, यों सर्व देव ने कहा है ।

द्रव्य निक्षेप — वस्तु में जो अस्वा वर्तमान में प्रगट विद्यमान नहीं है किन्तु उसमें योग्यता को देखकर भूतकाल में हुई अथवा भविष्यकाल में होन वाली अस्वा की दृष्टि से उसे वर्तमान में रहना सो द्रव्य निक्षेप है । जैसे राजपुत्र में राजा हान की योग्यता को देखकर उस वर्तमान में भी राजा के रूप में पहिचानना अथवा जो अभी भव से मोक्ष जाने वाले हैं उन्हें वर्तमान में ही मुक्त कहना । जो अभी तेरहवें गुणस्थान में नहीं पहुँचे हैं (प्रगटरूप से तीर्थंकर नहीं हैं) उन्हें इन्द्र और दन इत्यादि जमरुन्ध्यायक के समय तीर्थंकर मानकर जन्मोत्पन्न मनाते हैं, यह भारी द्रव्य निक्षेप कहलाता है । आगामी चौबीसी में प्रथम तीर्थंकर होने वाला श्रेष्ठिक महाराजा का जीव वर्तमान में पहले नरक में है, तथापि उसे वर्तमान में तीर्थंकर कहना सो भारी द्रव्य निक्षेप है, और उसे मगधदेश के राजा के रूप में पहिचानना सो भूत द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि दोनों प्रकार का मान वर्तमान में प्रगट नहीं है, किन्तु शक्ति रूप योग्यता है इसलिये उसका वर्तमान में आरोप करके उमत्सव से पहिचानने का व्यवहार है ।

श्रेष्ठिक महाराजा का जीव आगामी चौबीसी में प्रथम तीर्थंकर होगा । जैसे वर्तमान चौबीसी में अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे लगभग बीसो ही स्थिति उस समय प्रथम तीर्थंकर की होगा । वे अभी प्रथम नरकक्षेत्र में चौबीसी हजार वर्ष की आयु को भोग रहे हैं । उन्होंने एक महामुनि की अनिनय की थी, उनके गले में मरा हुआ पैप डाल दिया था इसलिये चींटियों ने चढकर मुनिराज के शरीर को खा डाला था । इसप्रकार श्रेष्ठिक राजा ने वीतरागी साधक धर्म का अनादर दिया था, इस तीव्र कषाय का फल नरकक्षेत्र के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिये वहाँ की आयु का वध हुआ । यद्यपि उस क्षेत्र में नात्र प्रतिकूलताओं का संयोग है तथापि यह क्षायिक सम्यक्ता है इसलिये वहाँ भी आत्मा की

शांति को भोगते हैं। जो त्रिपपाय जितना राग है सो अपना अशक्ति मात्र का दुःख है, सयोगजन्य दुःख नहीं है। वहाँ की आयु पूर्ण होने से छट महीने पूर्व नई आयु का बंध होगा, तब मन्त्रिभ्य में होने वाला तीर्थंकर की माता क पाम इन्द्र आकर नमन करके रत्नों की वर्षा करेंगे और जब वह नरकायु का पूर्ण करके माता के गर्भ में आयेंगे तब इन्द्र माता की स्तुति करके महा मन्त्रोत्तम करेंगे, फिर जन्म के समय इन्द्रगण्य चारणा की सेवा करेंगे और जन्मे वर्तमान में साक्षात् तीर्थंकर परमात्मा हैं उन्मीप्रकार भक्ति के द्वारा वीतरागता का बहुमान करेंगे। इन्द्र स्वयं सम्यग्दृष्टि है, उसे पूर्ण वीतरागता की रुचि है, उसे निजलाने के लिये वर्तमान में वीतरागता का आरोप करके भक्ति करता है।

प्रश्न —नरक में पाप और दुःख का सयोग है वहाँ आत्मा की शांति कहाँ से लायेगा ?

उत्तर —अनेक बार न्याय से कहा जाता है कि सयोग के कारण सुख-दुःख और पुण्य-पाप नहीं होते, धर्म भी सयोग के कारण नहीं होता। अपने भागानुसार निमित्त सयोग में आरोप करके बहने का व्यवहार है। पर सयोग से किसी को दुःख नहीं होता, किन्तु जीव मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ और परस्तु या जीव मेरा सुचार या त्रिगाढ़ कर सकता है, ऐसी मान्यता ही राग-द्वेषरूप दुःख की ज्वान है, पर मैं अपनापन मानकर उसमें अच्छे-बुरे की आनुलता में लगना सो यही दुःख है। तीव्र पाप का फलरूप जो नरकक्षेत्र है सो सयोग है, तथापि जान सातवें नरक में भी अपूर्व आत्मप्रतीति प्राप्त करके आशिक शांति पा सकता है। अंतरंग में शक्तिरूप से पूर्ण शुद्ध है, वह उसमें स्थिर होने की रीति को बराबर जानता है किन्तु पुरुषार्थ की अशक्ति से जितना राग करता है उतना दुःख होता है। नरक में भी सम्यग्दृष्टि को अमुक स्थिरता का आनन्द होता है।

कोई महापाप करके नरक में जाता है तो उसे वहाँ जाति-स्मरण ज्ञान होता है अथवा उसकी पात्रता के कारण पूर्व मय का मित्र कोई धर्मात्मा देव उसे सम्झाने आता है अथवा मात्र दारुण दुःख की वेदना के समय भीतर विचार में लीन होने पर पूर्वकृत सत्समागम याद आता है कि अहो ! मैंने ज्ञानी के निकट आत्मस्वभावात् की यथार्थ बात सुनी थी किन्तु तब उसकी दरकार नहीं की थी ! सत्य बात का अशत स्वीकार किया किन्तु परिपूर्णरूप से अंतरंग में उस सत् की रुचि नहीं की थी, इसलिये तब पाप में कैम गया, जिसका यह फल है। इस-प्रकार विचार करने पर किंचित् विस्मय छूटकर, अंतरंग में एकाग्र होने पर नवीन सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। सातवें नरक में भी ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है।

श्रेष्ठिक राजा वर्तमान में पहले नरक में हैं, किन्तु वहाँ उन्हें क्षात्रिक सम्यग्दर्शन है जोकि कभी नहीं छूट सकता। पुरुषार्थ से यद्यपि बहुत कुछ क्षाय को नष्ट कर दिया है तथापि वहाँ चौरा गुणस्थान है, और जो शेष क्षाय है सो अपने पुरुषार्थ की कमा है। श्रेष्ठिक राजा का वर्तमान में द्रव्य निक्षेप से तार्थ्यरू कहा जाता है। अष्टा-पद पर्यंत पर भरत महाराज ने तान चौबीसी के तीर्थंकरों के रत्नमय जिनविष बनवाकर उनकी बदना की थी, उनमें आगामी चौदासी में प्रथम तीर्थंकर होनेवाले श्रेष्ठिक भगवान के जीव की भी स्थापना का समावेश था।

निमित्त म अखण्ड वीतरागता को स्वीकार करनेवाला उपादान में स्थय अखण्ड है, इसलिये वीतराग को निकट लाना चाहता है। वहाँ शुभराग से निमित्त को याद करके द्रव्य निक्षेप से बदना करता है। मयस्थ होकर धीरज से सम्झने योग्य यह बात है। बहुत से जीव निक्षेप को नहीं सम्झते इसलिये अपनी कल्पना से गड़बड़ कर देते हैं। स्थापनानिक्षेप में त्रिकाल में जो वीतराग की मूर्ति है उसे मान में मान लेता है, निमित्त को और शुभराग को एक मानता है, शुभराग को

आत्मा के लिये महायज्ञ मानता है, जोकि त्रिकाल मिथ्या है। त्रिकार-रूप कारण को अधिक सेवन करने तो अधिक गुण-लाभ होगा, इस-प्रकार वह त्रिप को अमृतरूप से मानता-मनयाता है।

जन्म मरण की उपाधि को नाश करनेवाला सर्वप्रथम उपाय सम्पन्नज्ञान है। जिसे जिनकी आभ्यस्त्या प्रणीत होती है उसमें उसका पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहता। मृत्यु की कीमत होने पर उसकी महिमा गाये बिना नहीं रहती और परिपूर्ण स्वतंत्र सत् को प्रताने वाले निमित्त ऐसे पूर्ण वीतराग ही होते हैं, इसप्रकार स्वीकार करने वाले अपने भाव में पूर्ण की महिमा गाये बिना नहीं रहते। जैसे पूर्ण वीतराग सिद्ध परमात्मा हैं वैसे ही मैं हूँ, इसप्रकार पूर्णता का धर्म्य आदर होने पर सत्कार-पक्ष में तुच्छता ज्ञात हुए बिना नहीं रहती। देहादिक अनित्य सयोग में, पुण्य-पाप, प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि में जो शोभा मानता था, पर मैं अच्छा बुरा मानता था वह भूल थी, यह जानकर रामाय की महिमा लाकर पर की ओर की रुचि को दूर करके पुण्यादिक सयोग को छोड़ हुए तृण के समान मानता है, और पुण्य की मिठास छूट जाती है। जो बाह्य सयोगों का अभिमान करता था, शुभाशुभ का स्वामी बनता था, पुण्य, देह और इन्द्रियों में सुख मानता था उसमें तुच्छता और मात्र वीतरागी पूर्ण स्वभाव की महिमा होने पर दृष्टि में उसी क्षण, पर का आदर छूटकर सम्पूर्ण सत्कार-पक्ष के त्याग का अनुभव होता है। अर्थात् पर में कर्तृत्व, भोक्तृत्व से रहित पृथक् अस्विकारी शायक ही हूँ ऐसा अनुभव साक्षात् प्रगट होता है।

पुण्य-पाप की प्रवृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो उसका नाशक हूँ, ऐसा जानन पर भी उसी समय जीव सम्पूर्ण राग को दूर नहीं कर सकता। श्रद्धा में परस्तु के राग का त्याग किया, पर में कर्तृत्व का त्याग किया तथापि वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति से पुण्य-पाप में लग जाता है और अशुभ से बचने के लिये शुद्धता के लक्ष्य को स्थिर करके व्रत सयमादि शुभभावन में युक्त होता है, किन्तु रुचि में कोई राग

का आदर नहीं है। जिस भाव से इन्द्रपद मिलता है, तीर्थंकर नामकर्म वैधता है यह पुण्यभाव भी विचार है। विकारी भाव और उसका फल सयोगी नाशमान वस्तु है, उसका जिसे आदर है उसे अविकारी नित्य-स्वभाव का आदर नहीं है, क्योंकि पुण्य के सयोग भी फटे हुए काँच के समान हैं वे आत्मा के साथ रहने वाले नहीं हैं।

प्रभु ! यह तेरी महत्ता के गीत गाये जा रहे हैं। तुम्हें अनादिकाल से परपदार्थ की ही धुन लगी है कि पर मेरा भला कर सकता है। वीतराग भगवान् कहते हैं कि तेरी अनन्त शक्ति तेरे लिये स्वतन्त्र है। पराधीन होकर मानता है कि मैं किसी को देऊँ, कोई मुझे सहायता करे, किन्तु यह तेरी भाव्यता की भूल है। तीनकाल और तीनलोक में किसी का स्वरूप पराधीन नहीं है। तू जागकर देख ! अन्त निपरीतता से तब कर ! अन्त अन्त नहीं चाहिये, तेरी मुक्तदशा की प्रभुता कैसे प्रगट हो, इसकी यह कथा चल रही है। जैसे बालक को सुलाने के लिये उसकी माता प्रशंसा के गीत गाती है इसीप्रकार यहाँ जागृत करने के लिये सच्चे गीत गाये जा रहे हैं। 'घोष हुए रजपूत छुपे नहीं,' जब युद्ध का नगारा बजता है तब क्षत्रिय का शौर्य उद्वेलन लगता है ऐसी योग्यता उसमें होती है, इसीप्रकार मुक्त होने का नाद सुनकर उत्साहित होकर हैं वह कि अहो ! मेरे बड़प्पन के गीत अन्त हैं मैं वर्तमान में पूर्ण भगवान् हूँ, मुक्त हूँ। तुम्हें भगवान् होने की शक्ति है, उस शक्ति के बल से अनन्त भगवान् हो चुके हैं। जो शक्ति तीर्थंकर प्रभु ने प्रगट की है उसे तू भी प्रगट कर सकता है।

सम्यक्दर्शन प्राप्त करने से पूर्व क्रमशः पाप भाव को दूर करके नवतत्व, नय, प्रमाण और निक्षेप का शुभ व्यवहार में आने के बाद वह राग में नहीं हूँ, इसप्रकार स्वभाव के लक्ष्य से ब्रह्मा में राग का अभाव करके अन्वष्ट वीतरागी स्वभाव की प्रतीति करनी चाहिये। सत् की अनि-रोधी बात का सुनकर, यथार्थ हूँ कहकर सत् का आदर किया सो वह भी क्षत्रिय का सभ्यकवी है। वह वीतराग भगवान् होने वाला है।

इसप्रकार जिसने सत् की यथार्थ जिज्ञासा की है उसे वर्तमान सम्पक्दर्शन न होनेपर भी सम्पक्दृष्टि कहना अथवा वीतराग होने की योग्यता वाले जीव को देखकर, वह वर्तमान में वीतराग नहीं है तथापि वर्तमान में वीतराग है इसप्रकार द्रव्य निक्षेप से कहने का व्यवहार है ।

भाव निक्षेप — वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना सो भाव निक्षेप है । जैसे राज्यासन पर राजा बठा हो तथा उसकी आज्ञा चलती हो तभी उसे राजा कहना, सो भाव निक्षेप है ।

इन चारों निक्षेपों का अपने-अपने लक्षण भेद से अनुभव करने पर वे भूतार्थ हैं । व्यवहार से सत्यार्थ है और भिन्न लक्षण में रहित एक अपने चैतन्य लक्षणरूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर यह चारों अभूतार्थ हैं, अस-वार्थ हैं । जैसे सच्चे मोती का हार खरादते समय मोती, घागा और सम्पूर्ण हार को मलीभैरवि देखा जाता है, किन्तु कीमन लगाकर खरीद लेने के बाद पहिनते समय उसका विचार नहीं किया जाता, किन्तु सारा हार पहिनने की शोभा के आनन्द का अखण्ड अनुभव करता है । इसीप्रकार नयनत्व, नय, निक्षेप और प्रमाद्य के द्वारा पहले तत्र-निर्णय करने के लिये रागमिश्रित विचार में लग जाता है, तत्पश्चात् उस भेद में अलग होकर एकलप अनिकारी जीवस्वभाव का अनुभव करने पर परम सतोष होता है, उसमें विकल्प के कोई भेद नहीं होते । इस अनुभव के समय जो मूढम अभ्यक्त विकल्प है सो केवल-लीगम्य है । निज को उस समय ध्यान नहीं होता । ऐसा अपूर्ण सम्पक्-दर्शन गृहस्थ दशा में भी हो सकता है ।

नगर में जिसप्रकार पुण्य होता है ऐसा ही वक्ता की वाणी का निमित्त बन जाता है । तेरहवीं गाथा अत्यन्त विस्तार पूर्वक कही गई है, उसमें बहुत सा गर्त और उसके रहस्य अत्यधिक स्पष्टता पूर्वक और विस्तार से कहे गये हैं । उसका विशेष अभ्यास करके अनरग की परिणति में मेल मिटाना चाहिये और परमत्व का लाभ प्राप्त करना चाहिये ।

अपने में यथार्थता की महिमा का अभ्यास किया जाये तो स्वयं बहुत सा लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र और वाणी तो निमित्त मात्र हैं।

तत्त्वज्ञान का न्याय अनेक दृष्टियों से कहा गया है। यदि उसे ध्यान पूर्वक सुने तो एक घटे की शुभ सामायिक क प्रारंभ लाभ प्राप्त हो, और उसमें ऐसे पुण्य का वध हो कि जिसमें ऐसा तत्त्वज्ञान पुन सुनने को मिले। किन्तु यथार्थ निर्णय करने में उत्तमान में अपूर्ण नवीन पुरुषार्थ करना चाहिये। पुण्य क्षणिक मयाग मिलाकर टूट जाता है। प्रचुर पुण्य के बिना उत्तम धर्म की वाया न निमित्त नहीं मिलता, किन्तु वर्तमान पुरुषार्थ से तब न अभ्यास करके अपूर्ण निर्णय न करे तो मात्र शुभभाष होता है, किन्तु सब नम नहीं होता।

मार्थ — प्रमाण, नय और निक्षेप का विस्तृत कथन तद्विषयक प्रयोगों में से जानना चाहिये, (तत्त्वार्थ-मूल व्यवहार का प्रथम है, उसकी विस्तृत टीकाएँ सार्वभौमिक, गजराजिक तथा गजराजिक का नाम से सुविख्यात हैं। सार्वभौमिक टीका में प्रत्येक मूल के शब्दों के प्रत्येक अर्थ की अविरोधरूप से सिद्धि की है) उनसे द्रव्य गुण पण्य स्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। वे साधक अवस्था में तो सार्थ ही हैं क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष हैं। उनके बिना—मार्ग के न्यायानुसार यथार्थ समझ के बिना अपनी कल्पना से वस्तु की चाह जमा मानले तो निराश्रय रहेगा। अज्ञान कोई वचन नहीं है। इसलिये यह जानना आवश्यक है कि निराल द्रव्यस्वभाव क्या है, वर्तमान अवस्था क्या है और निश्चय-व्यवहार प्रथम की अविरोधता क्या है। यथार्थ वस्तु को जानने के बाद भी जगतक वीतराग नहीं हुआ तब तक अस्थिरता के गगन को दूर करने के लिये उसका अवलम्बन होता है, उसमें ज्ञान का विशेष निर्मलता करने के लिये शास्त्रज्ञान के सूक्ष्म न्यायों को अनेक दृष्टियाँ से जानना चाहिये।

जैसे हरेर का व्यापार सीखना हो तो पहले उसका धार-क्षक बनना होता है, और फिर उसके विशेष अभ्यास से तत्त्वार्थी

त्रिविध कलायें प्रकृति होती हैं, इसीप्रकार जैसा सर्वज्ञ वीतराग ने साक्षात् ज्ञान से जानकर कहा है और जो त्रिकाल में भी परिवर्तित न होने वाला परम सत्य है उसका उत्तर अन्धास करके जाने और अन्तरंग में उसका मेल प्रियाये तो पूर्ण स्वभाव की यथार्थ महिमा को पाकर आन्तरिक समृद्धि को भलीभाँति जानते। पश्चात् शास्त्रज्ञान की सूक्ष्मता में गहरा उतर तो यहाँ केवलज्ञान की पहुँच का आनन्द पाता है। समयसार के प्रथम पृष्ठ में केवलज्ञान की कला प्रकृति होती हुई दिखाई देती है। वही पात्रता सभी में भरी हुई है। यदि तत्पर हो तो नस्तु की प्राप्ति दूर नहीं है।

यदि आत्मा को जानने का प्रयत्न न करे तो वह कहीं यों ही नहीं मिल जाता। वह किसी के आशीर्वाद से भी प्रगट नहीं होसकता। जिसकी पवित्र स्वरूप के आगमन में आने की तैयारी नहीं है वह यदि पुण्यबन्ध करे तो भी वह पापानुबन्धी पुण्य होता है। सत्कार के प्रति, और देहादिक परपदार्थों के प्रति तीव्र प्रेम रखता है और दूसरी ओर यह कहता है कि मुझे परमार्थ स्वरूप पवित्र आत्मा के प्रति प्रेम है, सो यह निरा व्यर्थ है।

अस्त्यानुसार व्यवहार के अभाव की तीन रीतियाँ हैं सो कहते हैं।

प्रथम अस्त्या में सम्यक्दर्शन से पूर्व नय-प्रमाणादि से यथार्थ वस्तु को जानकर सम्यक्दर्शन-ज्ञान की सिद्धि करना चाहिये। पहले व्यवहार से, पर से विचार से पृथक् हूँ ऐसा माना। शास्त्र में जा भेद कहे हैं सा सर्वथा न हों ऐसी बात नहीं है, किन्तु उन भेदों के निरूपों का श्रद्धा में अभाव करके, निरूप मेरा स्वरूप नहीं है इसप्रकार एकरूप ध्रुवस्वभाव के लक्ष्य से अस्त्या का लक्ष्य गौण करके, स्वभाव में एकाग्र होनेपर निरूप आनन्द के अनुभवपूर्ण त्रिकाल एक यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति आत्मा में होती है जोकि चौथी भूमिकारूप सम्यक्दर्शन है। ज्ञान-श्रद्धान के सिद्ध होने के बाद स्वतंत्र स्वरूप का निर्णय करने के लिये नय-प्रमाणादि के अलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं होती।

ज्ञानी गृहस्थ दशा में रागा के रूप में हो और अनेक प्रवृत्तियाँ में लगा हुआ दिखाई दे सो वह चारित्र्य सम्बन्धी अपनी अशक्ति का दोष है। सम्पत्दर्शन हुआ इष्टानिये तमाल ही मर मुनि होनायें ऐसी बात नहीं है। सम्पत्दर्शन के बाद उमरी निम्न भूमिका का व्यवहार छूट गया है, किन्तु चौथे गुणस्थान के बाद जगतक क्यात्यात चारित्र्यशा प्रगट नहीं होनी तबतक व्यवहार को दूसरी भूमिका में चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक स्थित्य में बाग रहना है, वहाँ जो राग-रस व्यवहार है सो उमरी क्रमशः स्वभाव का स्थिरता का शक्ति के अनुसार अभार छाजाता है। चौथी भूमिका में श्रद्धा के लिये नय प्रमाण से शास्त्रज्ञान का विचार नहीं रहता, किन्तु राग को दूर करने और ज्ञान का विशेष निर्मलता करने के लिये श्रुतज्ञान के व्यवहार का अनु-लम्बन रहता है, क्योंकि सम्पूर्ण राग दूर नहीं हुआ है। स्वभाव की निर्मलता का विकास करने के लिये अस्वभाव स्वभाव के बल से जितनी शुद्धि की वृद्धि करता है उतना मेदम्य व्यवहार छूट जाता है। तेरहवीं वीतराग भूमिका में कोई नय प्रमाणादि के भंग का अनुलम्बन नहीं है। बीच में चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक राग होता है, सातवीं भूमिका में बुद्धिपूर्वक राग नहीं रहता, अगले गुणस्थान तक केवलीगम्य सूक्ष्म स्थिर होता है, अगले ही स्थानदशा में उमरी विचार नहीं आता।

चौथे पाँचवें और छठे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक राग होता है, वहाँ पत्नी के अनुसार दान, पूजा, भक्ति, व्रत, तप, भयम और शास्त्राभ्यास इत्यादि के शुभभाव अस्वभाव के लक्ष्य सहित होते हैं। दृष्टि तो अवश्य गुण पर होती है। उल्लस्य का जितनी स्थिरता रखकर राग को दूर किया उतना गुण मानता है, और जो राग रह जाता है उमरी निषेध है। भूमिका के अनुसार राग प्रवृत्ति मज्ज जाती है, किन्तु उसका आधार में गुण नहीं होते। चारित्र्यदशा बाध क्रिया, वेश अथवा विनी परिकर में नहीं है। व्रतादि का शुभभाव भी गुण में सहायक नहीं है,

ऐसी श्रद्धा के साथ गीतरागा स्वभाव के लक्ष्य में स्थिर होकर, विमल्य रहित जितनी निरायलम्बी स्थिरता उठाई उतना चारित्र है ऐसा जानना सो अमद्भूत व्यवहार है । जो व्रतादि का शुभराग रह गया सो वह सहायक नहीं है, आन्तरणीय नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, इसप्रकार जानना भी अमद्भूत व्यवहार है । राग मेरा अशक्ति से निमित्ताधीनरूप से युक्त होने से होता है, उस राग और राग के निमित्त को यथावत् जानना सो अमद्भूत व्यवहार है । भूमिका के अनुसार जो राग और राग के निमित्त हैं उन्हें न माने तो व्यवहार का लाप हो जाये, और व्रतादि के शुभराग से गुण का प्रगट होना माने तो वह व्यवहाराभास है, उसे तो जो राग रूप व्यवहार है सो वही गुणरूप निश्चय हो गया है सो वह निपरीत मान्यता है ।

श्रद्धा का एकरूप लक्ष्य में समार, मोक्ष और मोक्षमार्ग के भेद का स्वीकार नहीं है । निरपेक्ष अव्यय पूर्ण स्वभावमाद का लक्ष्य करना सो शुद्ध दृष्टि का और श्रद्धा का विषय है । ज्ञान में त्रिकाल स्वभाव, वर्तमान अवस्था तथा निमित्त को जानता है, किन्तु श्रद्धा में कोई दृष्टि भेद नहीं है । अत्रिकारी एकरूप ध्रुवस्वभाव की महिमा पूर्ण स्वरूप में एकाग्र होने पर अपूर्व शान्ति का अनुभव होता है । उस समय प्रमाण, नय इत्यादि के कोई विचार बुद्धिपूर्वक नहीं होते ।

दूसरी अवस्था में प्रमाणादि के अलम्बन द्वारा विशेष ज्ञान होता है, और राग-द्वेष मोह कर्म के सर्वथा अभावस्वरूप यथाख्यात चारित्र प्रगट होता है, जिससे केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । केवलज्ञान होने के बाद प्रमाणादि का अलम्बन नहीं रहता । तत्पश्चात् तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, वहाँ भी कोई अलम्बन नहीं है । इसप्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण, नय, निक्षेप का अभाव हा है ।

अब इस अर्थ का सूचक कलगरूप श्लोक कहते हैं —

उदयति न नयश्रीस्तमेति प्रमाण
 कचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम् ।
 किमपरमभिदध्मो धामि सर्वस्मेऽस्मि—
 श्रुतमनुपयाते भाति न दूतमेव ॥९॥

अर्थ—आचार्यदेव शुद्धनय का अनुभव करके कहते हैं कि इन सर्व भेदों को गौण करने वाला जो शुद्धनय का विषयभूत चैतन्य-धर्मकारमात्र तेज पुत्र आत्मा है, उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त होता है और निक्षेपों का समूह वहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते। इससे अधिक क्या कहें ? दूत ही प्रतिभास्मि नहीं होता ।

पहले चतुर्थ गुणस्थान का प्रारम्भ होने पर और फिर जब निरुक्त्य से किंचित् छुटकर अथर्व स्वभाव के बल से एकाग्ररूप से अंतरंग की ओर उभुन होता है तब ऐसे विना विचार का निरुक्त्य नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, और आनन्द का सवेदन करता हूँ। यह केवली की बात नहीं है किन्तु चतुर्थ गुणस्थान के प्रारम्भ होने पर जो स्थिति होती है उसकी मुख्यता से यह बात है। मुनि को इस वस्तुस्थिति का महज अनुभव होता है वहाँ इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आचार्यदेव छठे गुणस्थान में आनन्द सम्यग्दर्शन के लिये शुद्धनय के अनुभव की बात शिष्य से कहते हैं। सम्यग्दर्शन और उसके अभेद अनुभव का कारण आत्मा स्वयं ही है। जो पहिचान की है सो स्वभाव के लक्ष्य के बल से आंतरिक शक्तिरूप बल की ओर, एकाग्रतारूप अभेद अनुभव होनेपर निर्मलदशा का उत्पाद और रागरूप अशुद्धता का नाश होता है। उसमें कोई श्रुमराग के निरुक्त्य अथवा कोई निमित्त कारण नहीं है। जो भेदरूप रागमिश्रित निर्णय-क्रिया था सो व्यवहार का अभाव निश्चय स्वभाव के बल से किया है। जब उस व्यवहार का व्यय होगया तो उसे निमित्त कहा गया ।

भेद अमेद का कारण नहीं होता, इसलिये जो शुद्धनय है सो अखण्ड ध्रुवस्वभाव को एकरूप लक्ष्य में लेकर अवस्था के लक्ष्य को गौण करता है। जैसे द्वार तक आने के बाद फिर द्वार को भीतर नहीं ले जाया जाता और मिष्टान्न खाते समय तराजू, वाट पेट में नहीं डाले जाते, इसीप्रकार नयन, नय और प्रमाण के रागमिश्रित विचार मनशुद्धि के भेद हैं किन्तु उहे माय में लेकर शुद्धता में नहीं पहुँचा जा सकता।

आमा स्वयं त्रिकालस्थायी तन है, उसे भूलकर अपने को वर्तमान अवस्था मात्र का मानता है। ममार में जिसके इकलौता पुत्र होता है वह उसपर पूरे प्रेम से देखता है, और वह वही भावना मानता है कि वह चिरकाल जीवित रहे तथा उसके विवाहादि के प्रसंग पर तत्सम्बन्धी राग में ऐसा एकाग्र होजाता है कि अन्य समस्त विचार सहज ही गौण होजाते हैं। अतरंग में जो अविकारी नित्य स्वभाव है उसकी रुचि को बदलकर पर में महत्ता मानकर राग में एकाग्र होता है और मुखादिक जड़ में चमत्कार मानता है, किन्तु जड़ विचारे बन्ध हैं उन्हें कुछ खबर नहीं होती। जानन की शक्ति आत्मा में ही है। पर में लुब्धता जानकर पृथक्त्व का निश्चय करके, आन्तरिक चिदानन्द विमूर्ति पर दृष्टि न डाले तो शाश्वत टर्रोत्कीर्ण एकरूप चेतन्य भगवान का अनुभव नहीं होसकेगा।

अनादिकाल से वर्तमान विकार पर दृष्टि स्थापित करके जात्र अच्छा-धुरा करने में लगा हुआ है, यदि उससे अलग होकर स्वभाव की ओर उन्मुख हो तो वर्तमान अवस्था और पर-निमित्त तथा त्रिकाल स्वभाव को यथार्थ ज्ञान में जाने, और फिर क्षणिक विकारी दृष्टि को गौण करके एकरूप ध्रुव स्वभाव की ओर उन्मुख होने पर शुद्धनय का अनुभव से युक्त सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। वहाँ बुद्धिपूर्ण का निकल्प दूट जाता है, गौण हो जाता है। इसलिये कहा है कि शुद्ध अनुभव में द्विव मालूम नहीं होता। रागमिश्रित विचाररूप नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती, अर्थात् अत्यन्त गौण होजाती है।

एकजोर भयङ्कर अकाल पड़ा, लोग एक-एक दाने का तरफने लगे, तब एक महिला अपनी ससुराल से स्वे मोतियों की एक थैली भरकर अपने पिता के घर गई और पिता से उन मोतियों के बदले में अन्न माँगा, किन्तु पिता न मोतियों से अन्न का निमित्त नहीं किया, ऐसी स्थिति में अन्न का मूल्य बढ़ जान में स्वे मानिया 'का मूल्य गौण हो गया, इसीप्रकार पूर्ण चिदानन्दस्वरूपी आत्मस्वभाव की एकाग्रता होने पर नयों के विकल्पस्वरूप लक्ष्मी की कीमत कम होगई।

शुद्धतम क द्वारा भेद की गौणता होती है, उसका दृष्टान्त — भोजन के समय थाल में लट्ठ, शकर, पूरी इत्यादि विभिन्न वस्तुएँ रखी हों तो उनमें से जिसकी जरूरत और पाचनशक्ति प्रबल हो उसकी मुख्य दृष्टि गरिष्ठ-पौष्टिक पदार्थों पर जाती है, और तब हलके पदार्थों का लक्ष्य गौण होजाता है। इसीप्रकार आत्मा में अनन्तशक्ति का अव्यय पिट ज्ञानरूप स्वभाव है उसे पचान की-सहन करने की विशेष शक्ति जिसके श्रद्धागुण में विद्यमान है उसकी मुख्य दृष्टि अव्यय धृति-स्वभाव पर जाती है। वहाँ अस्तित्वदृष्टि का लक्ष्य और नयों का विचार गौण हो जाता है।

जीव अपने को समझे बिना अनन्तकाल में एक-एक समय में अनन्त दुःख पा चुका है, क्योंकि वह स्वयं अनन्त शक्तिशाली, और अनन्त सुख स्वल्प होकर भी उलटा जा गिरा है इसलिये अनन्त दुःख को भोगता है। किन्तु यदि स्वभाव को प्राप्त हो तो उससे अनन्त गुण सहज सुख प्राप्त करे।

अपने स्मरण स्वभाव का शिरोव करके, जीव ने अनन्त भय वारण किये हैं। यदि उसका सम्पूर्ण वर्णन सुने तो भय का प्राप्त हो और कहे कि भय है, अब और भय नहीं चाहिये। ज्ञानी कहता है कि तु जेसे-तेसे मनुष्य हुआ और वहाँ पुण्य, पैसा प्रतिष्ठा इत्यादि के उपयोग में पड़ा गया, अनन्त जन्म-मरण को नाश करने का यह सुयोग मिला है मो भी नहीं मानता। मृत्यु-प्रलय का निर्णय नहीं कर पाता। दुःख-

धर्म में जो कुछ चला आया है उन्हीं को स्वयं करता है और उसे ही स्वीकार करता है, इसप्रकार कोई धर्म की ओट में या बाहर से त्यागी होजाता है तो यह मान बैठता है कि मैं त्यागी हूँ, और इसप्रकार बाह्य में सब कुछ मानता है। इसप्रकार अनेक तरह से अपनी कल्पना से या शास्त्र के नाम पर मान लेता है, किन्तु यह नहीं मानता कि मैं राग का नाशक हूँ, राग मेरा सहायक नहीं है, मैं पर के आश्रय से रहित वर्तमान में पूर्णशक्ति से स्वतंत्र परमात्मा हूँ। जैसे पहला घड़ा उल्टा रख देने से उसपर नितने ही घड़े रखे जाते हैं वे सब उल्टे ही रखे जाते हैं, इसीप्रकार जहाँ पहली मान्यता निपरीत होती है वहाँ सारी मान्यताएँ निपरीत होती हैं।

स्वतंत्र चैतन्य की जाति और उसके परम अद्भुत चमत्कार की स्पष्ट बात करके आचार्य महाराज ने समयसार में केवलज्ञान का रहस्य उद्घाटित किया है। वर्तमान में लोगों में धर्म के नाम पर बहुत भ्रम हो गया है। तीर्थंकर देव के द्वारा कथित सत्य बदल गया। काल बदल गया है। लोगों की योग्यता ही ऐसी है। सत्य को समझने के लिये तैयारी कम है और साधन भी अल्प हैं, इसलिये पद्म का मोह सत्य को असत्य मनवाता है और असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। अनादिकाल से ऐसी मान्यता चली आ रही है। अनिकारी आत्मा का धर्म राग का नाशक और निर्मलता का उत्पादक है। उसमें बाह्य साधन सहायक नहीं है। नय, प्रमाण, निक्षेप और नवतत्त्व की शिफारस-रूप व्यंग्यश्रद्धा परमार्थश्रद्धा में सहायक नहीं है। नवतत्त्व ऐमा दृढ़ता नहीं होती तबतक सम्यग्दर्शन तो हो ही नहीं सकता किन्तु उसके यथार्थ आगम तक भी नहीं पहुँचा जा सकता।

यदि पहले गुरुज्ञान से यथार्थता को शिरोधारहित समझ के मार्ग से जाने तो आत्मा में एकप्र अनुभव हो। वहाँ बुद्धिप्राप्त रागमिश्रित विकल्प छूट जाते हैं। सूक्ष्म अव्यक्त विकल्प का ध्यान नहीं रहता। परम आनन्द का अनुभव होता है। जेमा सिद्ध परमात्मा को आनन्द

होता है उसीप्रकार का आशिक आनन्द सम्बद्धि के प्रत्यक्ष होता है। जैसे अधा आदमी मिथी को अपनी आँख से नहीं देखता किन्तु उसे स्वाद तो बेसा ही आता है जैसा कि किमी भी दृष्टिमान बड़े से बड़े ज्ञानी को आता है। इसीप्रकार यहाँ अपूर्ण ज्ञान में आत्मा रा परोक्षज्ञान से परिपूर्ण स्वीकार लिया है, किन्तु उसे अनुभूत प्रत्यक्ष है और इसलिए यह स्वाद भी प्रत्यक्ष लेता है।

जिमी निमित्त के आश्रय के बिना-विनश्य के बिना स्वभाव के लक्ष्य के बल से, अंतरंग में पूर्ण शक्तिरूप में एकाग्र लक्ष्य से उन्मुख होन पर अपूर्ण अनुभूतशुक्त सम्बन्ध प्रगट होता है। उसमें शुभराग काग्य नहीं है। श्रद्धा से पूर्ण शुभराग होता है, राद में भी होता है। व्यन-धारज्ञान के बिना परमार्थज्ञान नहीं होता, उसके बिना सम्बन्ध और चारित्र प्राप्त नहीं होता किन्तु उसमें गुण-लाभ या सहायता नहीं मिलती। द्रव्य में पूर्ण शक्ति है, उसके लक्ष्य से निमल पर्याय की उत्पत्ति और अशुद्धता का आशिक त्याग होजाता है। उनका कारण द्रव्य स्वय ही है। उस परमार्थ को यथार्थ तत्त्वज्ञान से पहिचानकर, उस परमार्थ का बल मिलने पर, वस्तु का बहुमान करके एकरूप स्वभाव की श्रद्धा के दृढतर बल से स्थित हुआ कि फिर यह नहीं टिवाई देता कि नय निक्षेप के विनश्य कहाँ उड़गये। आचार्यदेव कहने हैं कि इससे अधिक क्या कहें? द्विज क्या है इसका भी ध्यान नहीं रहता। अपूर्ण ज्ञान में एकरूपी माय दोनों ओर लक्ष्य नहीं होता, और एकरूप का निचार करने में अमर्याद समय लग जाते हैं, उनके राद ही दूसरे स्थान पर लक्ष्य बदलता है।

ऐसा सुनकर कोई माने कि इसप्रकार ध्यान में बैठकर स्थिर होजायें, किन्तु हे भाई! हठ से ध्यान नहीं होता। उत्सर्गकार की पात्रता और सत्समागम से उसके लिये अभ्यास करना चाहिये। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कर सक्ता है, यह सारी मायता छोड़कर निजस्वभावा पर आना होगा। निज की दरकार से, अपूर्ण तयारी से

केवल अपने परमार्थ के लिये रात दिन लगे रहने के बिना उसके द्वार नहीं खुलते। स्पर्धा-प्रेमा, प्रतिष्ठा और मझल इत्यादि की प्राप्ति होगई तो उससे आत्मा को क्या लाभ है ? पर के अभिमान का शोच चढा हुआ है जिससे स्वभाव की दृढता का लोप होता जा रहा है। अपना स्वभाव पर-सम्बन्ध से रहित स्थाविर है, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित स्वतन्त्र है, उसका अनादर कर रहा है। जिसे बहुत से लोग अच्छा कहते हैं वह अच्छा ही हो ऐसा नियम नडा है। बाह्य प्रवृत्ति और देह की क्रिया आत्मा के आधीन नहीं है, किन्तु भीतर कर्म के निमित्ताधान करने पर शुभभाव सहित आत्मा के सच्चे ज्ञान के उपाय का विचार किया जाये तो वह भी रागरूप होने से अभूतार्थ कहा गया है। श्रद्धा के अनुभव में उसका अभार होता है, इसलिये वह आत्मा के साथ स्थायी न होने से अमर्त्यार्थ है। यदि वह सहायक नहीं है तो फिर बाह्य में कौनसा साधन सहायक होगा ?

तेरी महिमा मर्त्य की वाणी द्वारा भी परिपूर्णता नहीं कही जा सकती, किन्तु वह तो मात्र ज्ञान में ही आसकती है। स्वभाव की पहिचान होते ही मित्र की अनन्त प्रतिकूलताओं को नहीं गिनता, और इन्द्रपद्म जैसे अनुकूल पुष्प को सड़े हुए तृण के समान मानता है। जो चतन्य भगवान की महत्ता और दृढता को स्वयं अपनी ही उमंग से नहीं समझता उसे कोई बनाव नहीं मनवा सकता।

कोई कहता है कि आपसी बात सच है, किन्तु पर का कुछ अलम्बन तो आवश्यक है ही ? पुण्य आदि के आश्रय के बिना कैसे चल सकता है ? इसप्रकार परमुखापेक्षी बना रहना चाहता है, यह चतन्य भगवान की हीनता है—उसका अग्रमान है। जो भला साहूकार होता है वह पौनेमोलह भान चुकाने में भी लज्जा का अनुभव करता है। इसीप्रकार तू प्रभु है, तेरी पूर्ण केवलत्वानन्द की शक्ति प्रतिसमग्र-स्वाधीन है, तू उसे हीन कह परमुखापेक्षी माने, और यह कहें कि विकार की सहायता आवश्यक है तो यह तुम्हें शोभा नहीं देता।

मैं स्वतन्त्र हूँ, अपनेपन से हूँ, परस्पर से-विकासस्वरूप से नहीं हूँ पर क फताव्य नहीं हूँ, इसप्रकार यदि यथार्थ मार्ग को समझे ता उपरान्त फल सम्पत्ति प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा । सत्समागम से सुनकर जिन जीव को समझ में एक भी न्याय अवगोचर्य से आनाये उसे तत्काल ही स्वभाव के जल में अनुभवमहित निश्चय श्रद्धा रूप फल प्राप्त होता है । स्वभाव में स्थिर होने पर नरन्तर इत्यादि का जोड़ भा विरह्य अनुभव में नहीं आता और भेद अत्यंत गौण होजाता है । यदि एकदम समझ में न आये ता प्रमत्तपुरुष इसे स्वरूप धरके नि सत्य तो यही है उसके अवगोची निर्णय क लिय प्रयास करना चाहिये । इसमें किसी पूर्ण क प्रारम्भ से अथवा किसी संयोग से काम नहीं जाता । यह बात सिद्ध है कि यदि मायम भिन्ना हागा तो मद्बुद्धि मूकेगा । बाह्यसंयोग तो उनके कारण से मिलते हैं, यह वर्तमान पुरुषार्थ का कार्य नहीं है । स्वभाव में अपना मन कुछ कर सके वा यह अपने वर्तमान पुरुषार्थ का कार्य है ।

शुद्ध अन्वय गुण को मुख्य शरक सामान्य एकाकार स्वभाव के जल से एकाग्र होनेपर भेदरूप अस्वभाव और उपरान्त लक्ष्य अत्यंत गौण होजाता है । वही सामान्य गुण में लीनतारूप अमेद शान्ति का अनुभव होता है । लीनता का काल अन्तमुहूर्त मात्र है ।

सम्पत्ति स्वभाव से प्रगट होता है । वह किसी घेरे की वस्तु नहीं है, वह किसी की क्रिया से न तो मिल सक्ता है और न शाप से दूर होसक्ता है । स्वयं जिन स्वयं है वैसा ही अपने को यथार्थतया मानकर अपने विश्वास को एकाकार रूप से मनन करे ता रागरहित श्रद्धा आत्मा के द्वारा प्रगट होती है, सममें बाहर का कोई कारण नहीं होता ।

भार्य — भेद को-रागमिश्रित विचार का अत्यंत गौण धरके बड़ा है कि प्रमाण, न्यायि भेद की तो बात है । क्या, शुद्ध अनुभव होने पर द्वैत ही प्रतिभासित नहीं जाता, मात्र विकसहित, एकाकार चिदानन्द स्वयं ही दिग्दर्श देता है ।

यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि अन्त में तो परमार्थरूप अद्वैत का ही अनुभव हुआ, द्वित्व की भ्रान्ति का अभाव हुआ। यही हमारा मत है, आपने इसमें विशेष क्या कहा ?

समाधान—आपके मत में सर्वथा अमेदरूप एक वस्तु मानी जाती है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाये तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाये, और ऐसा अभाव तो प्रयत्न विरुद्ध है। हमारे (ज्ञानियों के) मत में अनिरोधीदृष्टि से कथन है कि अनन्त आत्मा त्रिकाल भिन्न हैं और जड़-पदार्थ भिन्न हैं। उसका मेदज्ञान करके, स्वभाव का निर्णय करके, उसमें एकाग्रता होने पर विकल्प टूट जाता है, उस अपेक्षा से शुद्ध अनुभव में द्वैत ज्ञात नहीं होता—ऐसा कहा है। यदि बाह्य वस्तु का और अपनी वर्तमान अवस्था का लोप किया जाये तो जानने वाला मिथ्या विद्व हो और शून्यवाद का प्रमग आजाये।

यदि एक ही तत्त्व हो तो एक में भूल क्या ? दुःख क्या ? और दुःख को दूर करने का उपाय भी क्यों किया जाये ? विश्व में अनन्त वस्तुएँ स्वतंत्र और अनाद्वि-अनन्त है। द्वैत नहीं है यह कहने का तात्पर्य यह है कि अपने स्वरूप में पर नहीं है। यदि सब एक हों तो कोई यह नहीं मान सकता कि मैं अलग हूँ। जो तुमसे अलग हैं उन्हें यदि शून्यरूप कहे तो वे सब शून्य होंगे, उनकी वाणी शून्य होगी और तत्सम्बन्धी जो विचार जीव करता है वे भी शून्य होंगे तथा तेरी एकाग्रता भी शून्य होगी, इसप्रकार 'सर्व शून्य' सिद्ध हो जायेगा, इसलिये यह मान्यता मिथ्या है। हम तो अपेक्षादृष्टि से कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपनी अपेक्षा से सत् है और पर की अपेक्षा से त्रिकाल असत् है। पर अपनेरूप नहीं है और स्वयं पररूप नहीं है इसलिये पर अपना कुछ कर सकता है या स्वयं पर का कुछ कर सकता है ऐसा मानना सो बहुत बड़ी भूल है।

'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या' इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र सत् है, किन्तु उसकी अवस्था (पथाय) प्रतिक्षण बदलती रहती है, यह

सर्वथा मिथ्या नहीं है । कर्मान्धन अवस्था में जीव पर-निमित्ताधीन राग-द्वेषमोह भाव करता है तब होता है । वह अवस्था है । स्वयं त्रिशूल स्थायी है इसलिए उस क्षणिक अवस्था मात्र तक भीमिन नहीं है, अनन्त कर्मान्धन अवस्था के अनतिरिक्त सम्पूर्ण भ्रुस्वभाव शक्तिरूप से शुद्ध ही है । उस स्वभाव की अपेक्षा से देव्यन पर आत्मा में राग द्वेष नहीं है । नीच अवस्था में राग-द्वेष करता है जाकि अज्ञान है और उसे अपना मानकर जीव दुःख भोगता है ।

आत्मा अनन्त है । प्रत्येक आत्मा देह से भिन्न पूर्ण परमात्मा के समान है और विकार निमित्ताधीन अवस्था में होता है । अनन्त जड़ पदार्थ मत् है । इस लोक और परलोक में पुण्य पाप के फल भोगने के अभाव्य स्थान हैं । स्वर्ग, नरक, मनुष्य और पशु यह चार गतियों पुण्य-पाप के भावों का फल भोगने का निमित्त हैं, इसे न्यायपुरस्सर सिद्ध किया जा सकता है । यदि कोई कहे कि स्वर्ग, नरक तो समाज की व्यवस्था रखने के लिये कल्पित किये गये हैं; तो यह बात यथार्थ नहीं है । प्रत्येक बस्तु त्रिशूल में विद्यमान है । और जो है उसका आदि-अन्त कैसा ? तथा जो नहीं है उसकी बातें ही कैसी ? यदि तू अपने को जानकर पुण्य-पाप का निर्मल दूर करके एकाग्र स्थिरता का अनुभव करे तो तेरे स्वभाव में विचलन नहीं है ।

तेरा ज्ञान अनन्त आत्मरूप से नित्य है । यदि तू उसकी अनन्त शक्ति से इन्कार करे तो तेरे अनन्त ज्ञानस्वभाव का निषेध होता है । यह संप्रज्ञात्मक जगत का समस्त समुक्त आकाश क्षेत्र में है, उसके बाद अनन्तान न अनौकाकाश है, उसे अनन्त को अनन्तरूप से जानने का तेरा सहज स्वभाव है । तेरे ज्ञान की स्वरूपप्रकाशक शक्ति अनन्त है । तुने अपने वैभव को नहीं सुना और उसपर विचार नहीं किया । यदि 'अनन्त' शब्द पर विचार करे तो अनन्त द्रव्य, अनन्त क्षेत्र, अनन्तकाल और अनन्त भावों के विचाररूप से अनन्त का ज्ञान अन्यकाल में राग-मिश्रित अवस्था में रहकर कर सकता है । यदि राग को दूर करदे तो

प्रत्येक समय में जो अनन्त पदार्थ भिन्न में हैं उन्हें और अनेक को एक साथ ज्ञान में जानले, ऐसी अपार गम्भीर शक्ति ज्ञानगुण की प्रत्येक अवस्था में प्रगटरूप से होती है, इससे निश्चित होता है कि प्रस्तुत अनन्त पदार्थ नेयरूप से भिन्न न हों और तेरा ज्ञान अनन्त भावरूप में देह जितने क्षेत्र में न हों तो एकस्थान में रहकर अनन्त क्षेत्र कालादि का विचार नहीं कर सकेगा ।

परवस्तु में अनन्त भाव हैं, उस अनन्त का ध्यान तर ज्ञान की शक्ति में आजाता है, मात्र आकाश का अन्त नहीं । काल भावनादि-अनन्त है । क्रमशः अनन्त काल भविष्य में से भूतकाल में चला गया तथापि काल कम नहीं हामरूना । उस अनन्त का एकक्षण में विचार करने वाला स्वयं अनन्त ज्ञानस्वभावी अनेकरूप से है, पर-रूप से नहीं है । परवस्तु ज्ञान में ज्ञेयरूप है, यदि उस पर को अवस्तु माने तो अपना ज्ञान अवस्तुरूप मिथ्या भिन्न होता है । जैसे दर्पण में मानने के समस्त पदार्थ दिखाई देते हैं, और इधर यह माना जाये कि वे हैं ही नहीं तो यह मिथ्या है, ऐसा मानने पर दर्पण और उसकी स्वच्छता दोनों को मिथ्या मानना होगा, इसीप्रकार चैतन्य ज्ञानरूपी दर्पण है, उसके ज्ञान की स्वच्छता की सहज शक्ति ऐसी है कि अपने स्वच्छ ज्ञानस्वभाव के द्वारा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि पुद्गल के गुण तथा परद्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि सब सहज ज्ञात होते हैं । यदि उसे असत्य माने तो अपने को और ज्ञानगुण को शून्य मानने का प्रसंग आयेगा ।

यदि मात्र पवित्र गीतरागदशा माने तो वर्तमान अवस्था में भी शुद्धता चाहिये । जो एकवार शुद्ध होजाता है वह फिर अशुद्ध नहीं होता । जैसे मक्खन का घी बन जाने पर वह फिर मक्खन नहीं बन सकता, उसीप्रकार भिन्न होने के बाद फिर समार में परिभ्रमण नहीं होता । अविनाशी स्वभाव के लक्ष्य से एकवार अमुरु राग को दूर किया और फिर उतने राग को न आने दे तो पूर्ण पुरुषार्थ से मर्यादा राग दूर करके पूर्ण निमित्त दशा प्रगट करके वह फिर कभी समार में

न आये । वर्तमान होने वाले भावरूप से जीव ने अनन्त भर धारण किये हैं, उन अनन्त भरों के विचारों को बढ़ाने पर, अनन्तभर के सयोग में समयोगी पृष्ठ रहा है । तुझमें अनन्त पर से अनन्त पृथक्त्व की अनन्त शक्ति प्रतिममय विद्यमान है ।

यद्यपि निज से हा जानता है किन्तु यदि परमस्तु न हो तो उसे ज्ञान नहीं जान मज्जा । जगत में अनन्त पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं, उनकी अपने में नास्ति है, किन्तु वे द्रव्य अपने आप में त्रिकाल अस्तित्व हैं । यदि ऐसा न माना जाये और यही मान कि एक आत्मा ही है तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है । गुण को मिथ्या कहने पर गुण (आत्मा) मिथ्या सिद्ध होजायेगा, हमप्रकार शूयराद का प्रसंग आयेगा । जब निश्चय रमभाव के बल से ज्ञान स्वाश्रय में स्थिर होता है तब अमेद अनुभूति में नवतत्त्व, प्रमाण, नय और निक्षेप के रागमिश्रित विचार का भेद भी नहीं रहता, यह कहकर सर्वज्ञ वीतराग के मत में भ्रष्टतपन कहा है, पर नहीं है ऐसा नहीं कहा । अनेकतर प्रयत्न ध्यान में आता है उसे जो अवस्तु कहता है उसका ज्ञान और अनुभूति दोनों मिथ्या सिद्ध होते हैं । अपनी कल्पना के अनुसार वस्तु को चाह जैसा मानकर यदि शुद्धता का अनुभूति करना चाहे तो वह नहीं होसकता । इसलिये वीतराग के न्यायानुसार वस्तुस्वरूप को परार्थनया जानना चाहिये ।

यदि कोई कहे कि इन्द्रियाधीन ज्ञान में अभी कुछ दूसरा ही दिखाई देता है, ओं-ओं ऊपर की भूमिका पर जाते हैं त्यों-त्यों अथवा प्रकार दिखाई देता है । और सर्वज्ञ होने के बाद निश्चय से एक भ्रष्ट ही दिखाई देता है, तो ऐसी मान्यता भी मिलसकती मिथ्या है । वर्तमान अपूर्ण ज्ञान में सम्यग्दृष्टि को जगत में रहने वाले सर्व परद्रव्यों की तथा अपने स्वतंत्र स्वरूप की यथार्थ श्रद्धारूप सच्ची पहिचान होती है । सर्वज्ञ भगवान् अपने पूर्ण ज्ञान में जैसा जानते हैं वैसा ही अल्पज्ञ अपने वर्तमान निर्मल ज्ञान से प्रथम भूमिका से ही जानता है, उसमें किंचित्

मात्र भी निपरीत नहीं जानता, किन्तु मन के अलम्बन मशित जानने के कारण परोक्ष-प्रत्यक्ष का अन्तर होता है। किन्तु सर्वज्ञ के ज्ञान से निपरीत ज्ञातृ नहीं होता। यह मानना मिथ्या है कि 'ज्यों-ज्यों भूमिका बढ़ती है त्यों-त्यों अलग जानता है और जब केवलज्ञान होता है तब अलग जानता है।

दृष्टि तो पूर्ण स्वभावा के लक्ष्य से पहले से ही सम्पन्न होती है, और तभी पूर्ण की अपेक्षा से अपूर्ण और पूर्ण परमात्मस्वरूप स्व-साध्य की अपेक्षा से साधक कहलाता है। अपने पूर्ण एकरूप के लक्ष्य के बिना जोर निपरीत है, वह न साधक है और न शोधक ही है।

परब्रह्म या तत्वा आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा पहले से ही परोक्षरूप से निःसन्देह ज्ञात होता है। तीनकाल और तीनलोक में स्थित समस्त पदार्थ ज्ञान-गुण की प्रत्येक समय की अवस्था में सहज ही ज्ञात हों ऐसा सर्वज्ञान प्रत्येक जीव में शक्तिरूप से विद्यमान है। अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य से पूर्ण प्रत्येक आत्मा पर से त्रिकाल भिन्न है। सर्वज्ञ के न्यायानुसार सत्समागम से स्वयं उसका निर्णय करके, अपने एकरूप स्वभाव को मुग्य करके पूर्ण स्वाधीन स्वभाव के लक्ष्य से श्रद्धा की स्थिरता के द्वारा भिन्न परमात्मा होता है।

कुछ लोग समभाव की उन्नी परिभाषा करते हैं और कहते हैं कि यथार्थ अथार्थ का निश्चय करने में राग-द्वेष होता है, इसलिए सन्तो समान मानों, किन्तु यह तो भ्रमता है, अविवेक है। रस को यथार्थरूप से मानना, अन्यथा न मानना सो इसमें समभाव है। ज्ञानी ववूल की वर्तमान में चन्दन नहीं जानेगा, नीम के रस को कड़वा ही जानेगा, रोटी को रोटी ही जानेगा मिठा नहीं जानेगा, हाँ, जब मिठा की अवस्था होगी तब उसे ऐसा जानेगा, क्रोध अवस्था वाले को क्रोधरूप में देखेगा शांत नहीं देखेगा। मिथ्या का मिथ्या जानना समभाव है, द्वेष नहीं है, पक्षपात नहीं है प्रयुक्त सत् का उद्घमान है।

सत् की स्थापना करने पर अमत् का निषेध सहज ही होताता है । 'कपट नहीं करना चाहिये' ऐसा उपदेश देने हुए कपट करने वाले पर द्वेष का भाव नहीं होता, इसीप्रकार मत् को मत् कहने में मत् की दृढ़ता है, अभिमान नहीं है और किसी पक्ष के प्रति द्वेष नहीं है । ज्ञान विवक्षुक्त है, व्यवस्थापूर्वक जानने वाला है । प्रस्तुत व्यक्ति निम मन्त्रव में जो कुछ भाव कहना चाहता है उसीप्रकार यह धैर्य ही सुनता और जानता है ।

जगत के पदार्थ एक दूसरे में भिन्न त्रिकाल स्वतन्त्र स स्थिर होकर आकाश क्षेत्र में रह रहे हैं । निश्चय में मत् अपने निजक्षेत्र में व्याप्त होकर पर से भिन्न है । देह के स्वच्छ और आ मा मयोगरूप से आकाश क्षेत्र में एकत्रिण दिखाई देते हैं तथापि प्रत्येक के स्वभाव भिन्न भिन्न है । छहों पदार्थ तथा उनका द्रव्य गुण पचास को सर्वज्ञ भगवान् जिसप्रकार जानते हैं वहीप्रकार अन्यज्ञ परोक्ष प्रमाण ज्ञान से बराबर जानता है । जो अथवा जानता है सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । जानने वाला सदा-सतत ज्ञातास्वभाव में स्थिर होकर जानता ही रहता है । जिसका स्वभाव जानना है सो वह किसे न जानेगा । जानने में सदा के लिये प्रत्येक आत्मा का पूर्ण सख्ति स्वरूप है, यह पूर्ण शक्ति वर्तमान में अल्पज्ञ के राग के कारण रुकी हुई है, तथापि अपूर्ण प्रगट ज्ञान जानने में तो व्यवस्थायुक्त है । अज्ञानी निरीतदृष्टि के कारण स्वरूप को अन्यथा मानता है । अन्यज्ञ मन्त्रदृष्टि अपने को स्वभाव से सर्वज्ञ वीतराग ही मानता है और जगत के जीव-अजीव समस्त पदार्थों के स्वरूप को भागम प्रमाण में यथास्त जानता है । अनन्त जड पुद्गल परमाणु प्रत्येक स्वतन्त्र हैं । प्रत्येक परमाणु में अनादि-अनन्त पूर्ण शक्ति-रूप से स्थिर रहने की और प्रतिक्षाल्य अस्वभाव को बदलने की अनन्त सामर्थ्यरूप-अनन्त शक्ति-शक्ति है । उसे मत् के न्याय से जानता है, नरा छहों द्रव्यों के स्वतन्त्र भिन्न-भिन्न स्वभाव को जानता है । छहों द्रव्यों का स्वभाव अनन्त शक्तिरूप से प्रतिमय पूर्ण है ऐसा बात होगा ।

(१) द्रव्य से —सम्यक् में जीवद्रव्य की अपेक्षा परमाणु द्रव्य अनन्तान्त है । उनमें अनन्त पिंडरूप से मिलना, पृथक् होना, गति होना इत्यादि अनन्तप्रकार की विचित्र शक्तियाँ अपने स्वभाव से अनन्त हैं, वे किर्मा की प्रेरणा में नहीं हैं ।

(२) क्षेत्र में —आकाश अपने अपार विस्तार से अनन्त प्रदेशी है, उसका अग्राह्य गुण भी अनन्त है । एक प्रदेश में अनन्त वस्तु का समावेश होने दे ऐसा उसका स्वभाव है । लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में अनन्त द्रव्यों को अग्राह्य देने का स्वभाव है ।

(३) काल से —अमर्याद कालाणु अन्य पाँचों द्रव्यों के परिणामन में प्रतिसमय उदासीनरूप से सहकारी है ।

(४) भाव से —ज्ञाता आत्मा प्रत्येक गुण से अनन्त शक्तिरूप है । उसमें मुख्य ज्ञानगुण से देखें तो एक-एक समय में तीनकाल और तीनलोक की अनन्तता को एक साथ जानता है क्योंकि जानने का स्वभाव नित्य है । किसी में अटक्नेरूप अथवा न जाननेरूप स्वभाव नहीं होता । केवलज्ञान की प्रत्येक समय की एक अवस्था में लोकालोक को जाने और यदि अनन्त लोकालोक हों तो भी जाने ऐसी अनन्त गम्भीर ज्ञायक शक्ति प्रत्येक जीव में है ।

लोकाकाशप्रमाण अव्यय अरूपा धर्मास्तिकाय द्रव्य एक है, यह जीव-पुद्गल की गति में उदासीनरूप से सहकारी है । उन अनन्त की गतिरूप होने दे ऐसा उसका अनन्त स्वभाव है ।

लोकाकाशप्रमाण अव्यय अरूपी अधर्मास्तिकाय द्रव्य एक है । उसमें जीव-पुद्गल की स्थिति में उदासीनरूप से सहायक होने का अनन्त गुण है ।

ज्ञान की मटिमा तो देखो ! वर्तमान रागमिश्रित दशा में इन्द्रियाधीन होने पर भी क्षणभंग में अपार अनन्त का विचार ज्ञान में माप लेता है, तब सर्व राग-द्वेष और भावण से रहित शुद्ध पूर्ण केवलज्ञान-

दशा में एक-एक समय की प्रत्येक अवस्था में तीनकाल और तीन-लोक के सर्व पदार्थमग्न को सर्वप्रकार से एक ही साथ जानने की अपार प्रगट शक्ति क्यों न होगी ? अरुण होगी । हममें सम्यक्दृष्टि ज्ञाना को शका नहीं होती । सर्वज्ञ बीतराग परमात्मा को भजीभाँति मानने वाला सत्य शक्तिरूप से उतना बड़ा हो तभी वह पूर्ण को पहिचान मरेगा । अपूर्ण ज्ञान में भी ज्ञान का शास्त्र प्रस्थाप्य है । प्रत्येक जड़-पुद्गल परमाणु में स्वतंत्ररूप से अनंत वीर्य-शक्ति विद्यमान है, उसकी अवस्था की व्यवस्था का कता वह पुद्गल है । कोई ईश्वर कता नहीं है, इस रत्न को ज्ञानी जान लेता है ।

जगत में देहादि के भोग-प्रयोग तथा उमरी मरण्या अवस्था और उनके स्पर्श, रस, गंध एवं रण गुण की अवस्था का अनंत गुणित हीनाधिकरूप से बलना इत्यादि जड़ की रचना उस प्रत्येक पुद्गल-द्रव्य की स्वतंत्र उपादान की शक्ति के आधार से होनी है । वह पुद्गल परार्त्तन चक्र प्रत्येक परमाणु स्वतंत्रतया, प्रेरणा के बिना, अपने कारण से और अपने ही आधार से करता है । देहादिक सर्व पदार्थ की सयोग त्रियोगरूप अवस्था की व्यवस्था उनके कारण से जेनी होन योग्य है वही ही होती है । ज्ञानी जानता है कि उनके कारण शिस्त को हानि लाभ नहीं होता । जो वह जानता है कि पर से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है उसे निज में ही दम्बना शेष रहता है । उनमें अनंत अनुकूल पुरुषार्थ होता है । परवस्तु की अपने में नास्ति है इसलिये देहादिक परवस्तु को प्रेरणा करना अपना अँगुली का हिलाना भी आत्मा के आधीन नहीं है । देहादिक तथा पर आत्मा का कोई काम कोई दूसरा आत्मा किसी अपेक्षा से नहीं कर सकता । प्रस्तुत जीव निमित्त पर अपने भावानुसार आरोप करता है । जब प्रस्तुत जीव मममत्ता है तब कहा जाता है कि हमने मुझे मममत्ता है, और जब नहीं मममत्ता तो निमित्त नहीं कहलाता । इसलिये निमित्त से किसी का कार्य नहीं होता । आत्मा तो मदा अरूपी ज्ञानाम्बरूप है । व्यवहार से देहादिक

(१) द्रव्य से —सह्या में जीवद्रव्य की अपेक्षा परमाणु द्रव्य अनन्तान्त है । उनमें अनन्त पिंडरूप से मिलना, श्रृंखला होना, गति होना इत्यादि अनन्तप्रकार का विचित्र शक्तियाँ अपने स्वभाव से अनन्त है, वे क्रिया की प्रेरणा से नहीं हैं ।

(२) क्षेत्र से —आकाश अपने अपार विस्तार से अनन्त प्रदेशी है, उसका अग्राह्य गुण भी अनन्त है । एक प्रदेश में अनन्त वस्तु का समावेश होने दे ऐसा उसका स्वभाव है । लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में अनन्त द्रव्यों को अग्राह्य देने का स्वभाव है ।

(३) काल से —असत्यात कालाणु अन्य पाँचों द्रव्यों के परिणामन में प्रतिममय उदासीनरूप से सहकारी हैं ।

(४) भाव से —ज्ञाना आत्मा प्रत्येक गुण से अनन्त शक्तिरूप है । उसमें मुख्य ज्ञानगुण से देखें तो एक एक समय में तीनकाल और तानलोक की अनन्तता को एक माप जानता है क्योंकि जानने का स्वभाव नित्य है । किसी में अटकरनेरूप अपना न जाननेरूप स्वभाव नहीं होता । केवलज्ञान की प्रत्येक समय की एक अवस्था में लोकालोक को जाने और यदि अनन्त लोकालोक हों तो भी जाने ऐसी अनन्त गम्भीर ज्ञायक शक्ति प्रत्येक जीव में है ।

लोकाकाशप्रमाण अव्यय अरूपी धर्मास्तिकाय द्रव्य एक है, यह जीव-पुद्गल की गति में उदासीनरूप से सहकारी है । उस अनन्त को गतिरूप होने दे ऐसा उसका अनन्त स्वभाव है ।

लोकाकाशप्रमाण अव्यय अरूपी अधर्मास्तिकाय द्रव्य एक है । उसमें जीव-पुद्गल की स्थिति में उदासीनरूप से सहायक होने का अनन्त गुण है ।

ज्ञान की महिमा तो देखो ! कर्मान रागमिश्रित दशा में इन्द्रियाधीन होने पर भी क्षणभर में अपार-अनन्त का विचार ज्ञान में माप लेता है, तब सर्व राग-द्वेष और भावगुण से रहित शुद्ध पूर्ण केवलज्ञान-

दशा में एक-एक समय की प्रत्येक अवस्था में तीनमाल और तीन-लोक के सर्व पदार्थमण्ड को सर्वप्रकार से एक ही साथ जानने की अपार प्रगट शक्ति क्यों न होगी ? अवश्य होगी ! इसमें सम्मर्दष्टि ज्ञाना का शका नहीं होती । सर्वज्ञ धनराग परमात्मा को मर्माभानि मानने वाला स्वयं शक्तिरूप से उतना बड़ा हो तभी वह पूर्ण को पहिचान सकेगा । अपूर्ण ज्ञान में भी ज्ञान का ज्ञान्तर अवस्थामय है । प्रत्यक्ष जड़ पुद्गल परमाणु में स्वतन्त्ररूप से अनन्त वीर्य-शक्ति विद्यमान है, उसकी अवस्था की व्यवस्था का कता वह पुद्गल है । कोई ईश्वर कता नहीं है, इन वन को ज्ञानी जान लेता है ।

जगत में देहादि के संयोग-वियोग तथा उसकी सम्पूर्ण अवस्था और उसके स्पर्श, रस, गन्ध एवं वर्ण गुण की अवस्था का अनन्त गुणित हीनाविशेष में बल्लना इत्यादि जड़ की रचना उस प्रत्येक पुद्गल-द्रव्य की स्वतन्त्र उपादान की शक्ति के आधार में होती है । वह पुद्गल परावर्तन चक्र प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्रतया, प्रेरणा के बिना, अपने कारण से और अपने ही आधार में चलता है । देहादिक सर्व पदार्थ की संयोग वियोगरूप अवस्था की व्यवस्था उनके कारण से जैसी होन योग्य है वैसी ही होती है । ज्ञानी जानता है कि उनके कारण बिना जो हानि लाभ नहीं होता । जो वह जानता है कि पर से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है उसे निज में ही दमना शेष रहता है । उसमें अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ होता है । परस्तु की अपने में नास्ति है इसलिए देहादिक परस्तु को प्रेरणा करना अथवा अंगुली का हिलाना भी आत्मा के आधीन नहीं है । देहादि का तथा पर आत्मा का कोई काम कोई दूसरा आत्मा किसी अपेक्षा से नहीं कर सकता । प्रस्तुत जीव निमित्त पर अपने मायानुसार आरोप करता है । जब प्रस्तुत जीव समझता है तब उठता जाता है कि हमने मुझे समझाया है, और जब नहीं समझता तो निमित्त नहीं कहलाता । इसलिए निमित्त से किसी का कार्य नहीं होता । आत्मा तो मदा अरूपी ज्ञानास्वरूप है । व्यवहार से देहादिक

पतस्तु का कोई कार्य कोई आत्मा कभी नहीं कर सकता । प्रतिभमय मात्र जान सकता है अथवा अपने को भूलकर निरीत मानता है कि इसे मैं किया है । जड़ देहादि के आधार से किमी के गुण-दोष नहीं हात, किन्तु अपन निरात पुरुषार्थ से दोष (दुःख) होते हैं और अनुदल पुरुषार्थ से त्रों का नाश और सुख की उपति होती है ।

जाड़ का आज्ञा से देहादिक परद्रव्य में कुछ नहीं होता । जीव इच्छा करे और पुण्य के सयोग से इच्छित होता हुआ निम्नाई दे तो यह स्पष्ट भूल है । उम समय भी जड़ का कार्य उसकी योग्यता के अनुसार जसा होना हो पैसा ही होता है । गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता यह मानता है कि गाड़ी मेरे द्वारा ही चल रही है, किन्तु यह भ्रम है । इनाप्रकार जब शरीरादिक स्वत चलते हैं तब जीव यह मानता है कि देहादिक मुझमें चल रहे हैं, किन्तु यह भ्रम है । जगत को यह बात समझना कठिन मालूम होती है किन्तु वास्तव में बात ऐसी ही है । दो वस्तुएँ त्रिकाल भिन्न स्वतः हैं, यह निश्चित किये बिना पर का स्वामित्व नहीं छूट सकता । जहाँ यह माना कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ वहाँ दो एक होगये, और यह एकान्त मिश्रामत है ।

ज्ञान तब पर को जानने वाला है, वह जाननेरूप क्रिया करता है । कलमें में ग्राह्य और दाय में ग्राहक योग्यता है तभी हाथ से कलम पकड़ी जाती है, इसे ज्ञान ने पहले से ही जाना है, किन्तु यह नहीं जाना कि आकाश पकड़ा जासकता है और दस मन वजन पकड़ा जासकता है । ज्ञान यह जानता है कि इस छोटे में एकसेर पानी बन सकता है, एक गड़ा पानी नहीं बन सकता । पानी इस स्थान पर आ सकेगा, उसकी धार उनेगी, यह सब जड़ की अवस्था है, इसे ज्ञान जानता ही है । यदि पानी मुँह में जायेगा तो प्यास बुझेगी यह भी ज्ञान जानता ही है, पुदल रख रखत जड़ है, मात्र उसमें चेतनता नहीं है । जानने वाला जानता है कि उसका कार्य यो हुआ है, उसकी जगह में ऐसा

होगया हूँ, मैंने पर का कार्य किया है, इत्यादि मिथ्या-मायता है। जानने वाला देह पर दृष्टि रखकर उसकी क्रिया को अपने में मानता है, वह अनादि की भूल है। निद्रा में यह ध्यान नहीं था कि देह की क्रिया में करता हूँ, तथापि क्रिया होती रही, फिर जागने पर यह मानने लगता है कि वह क्रिया मुझमें हुई थी। जीव पुद्गल के स्वभाव को जान सकता है किन्तु वह नहीं करता। शरीर में सुखादिरूप में परमात्माओं में जो खलबलाहट होती है उसे जानना है और यह जानना है कि भोजन का संयोग मिले तथा पुण्य का उदय हो तो भूख दूर हो सकती है। वहाँ फलपत्र नहीं खाये जा सकते और मृत नहीं पिपा जाता, पानी का स्वभाव पथ्य है, इसलिए वह पैदा जाता है। आकाश पर निराधार नहीं सोया जा सकता, इसे ज्ञानी जानता है, और यह जानता है कि इसका कार्य यों हुआ है, किन्तु यह नहीं जानता कि मैं ऐसा हुआ हूँ।

पृथक्त्व की प्रतीति नहीं है, इसलिये मैं पर का करता हूँ, पर मेरा कर सकता है, इसप्रकार सत्ता शक्तिहीन और पराधीन टहराता है। मैं निरन्तर से हूँ और परम्प से नहीं हूँ, इसप्रकार जाने तो पर को, अपनी विकारी अवस्था को क्याचू जान सकता है। मैं और प्रत्येक आत्मा अपने में अनन्त उल्लास-लीला पुरुषार्थ कर सकता है। जो निरन्तर जानने का स्वभाव है वह मर्मादा वाला नहीं है। वर्तमान में जो राग की वृत्ति उठती है उतना मात्र मैं नहीं हूँ। प्रत्येक आत्मा जानने की शक्ति की गभीरता से कई गुना बड़ा है, क्षेत्र से बड़ा नहीं है। दूरस्थ पदार्थ को जानने के लिये ज्ञान को लम्बा नहीं होगा पड़ना, किन्तु अंतरंग गुण में एकाम एका पड़ना है।

ज्ञान का स्वभाव स्वरूप प्रकाशक (जानने वाला) है, उसकी जगह कोई यह माने कि ज्ञान में जड़ोंतर अपनेर ज्ञात होते हैं यहाँत द्वैतत्व का भ्रमरूप दोष है, इसलिये यदि उस द्वैत के ज्ञान को पर कर हाँतु तो मैं असद भ्रमेता रहूँ और भद्रत का अनुभव हो, यं

मानस हठयोग द्वारा बड़ देह की क्रिया से ज्ञान को प्रगट करना चाहता है वह जीव विकास को रोककर मृदता का अभ्यास करता है, और धर्म के नाम पर अज्ञान का सेवन करता है, वह भी दया का पात्र है ।

आत्मा जो ज्ञानमात्र से स्व-क्षेत्र में व्यापक न मानस जो सर्व-क्षेत्र में व्यापक मानता है उसकी दृष्टि स्थूल है । भीतर ज्ञान में स्थिता होने पर अनन्तशक्ति का विकास होता है । उसमें तीनलोक और तीरकाल सहज ज्ञान होजाते हैं, इसप्रकार जिसे भाव की सूक्ष्म गम्भीरता नहीं जमी, यह बाह्य क्षेत्र में स्थूलदृष्टि से जीव को सर्वक्षेत्र व्यापक मानता है । इसप्रकार अनेकप्रकार के मिथ्याअभिप्राय वाले लोगों ने सर्वज्ञकथित अनेकान्त स्वरूप का शिरोध अपन भाग में किया है, इसलिये उनसे स्वाधीन वस्तुत्व का निषेध किया है । वस्तुस्वभाव ऐसा नहीं है इसलिये उनका अनुभव मिथ्या होता है । अतः जैसा सर्वज्ञ धीतराग देव कहते हैं उसप्रकार प्रत्येक शरीर में पूर्ण आनन्दधन एक-एक आत्मा है, वह पर से भिन्न है, किन्तु वर्तमान अवस्था में निमित्ताधीन विकार स्वयं करता है ऐसा निर्णय करके, अवस्था को गौण करके शुद्धत्व के द्वारा अवद्वेषभाव के लक्ष्य से अभेद अनुभव प्राप्त होता है । सत्त्वमागम से पहले समझकर स्वाधीन पूर्ण चिन्तनद्वारक में स्थिर हुआ कि वह भगवान् आत्मा है अपनी सभाल नरगा, अर्थात् वह राग द्वेष अज्ञानरूपों समार में गिरने से उचायेगा ।

अतः चौटया गाथा की सूचना के रूप में यह कहते हैं कि शुद्धत्व के प्रगट होता है । तेरहवां गाथा में नरतर, तथादि के विलम्ब से भिन्न और अपने विकास स्वभाव में एकरूप आत्मा बताया है । यहाँ पर से भिन्न, छलिक सयोगाधीन विकार से भिन्न आत्मा शुद्धत्व से माना है, सो कहते हैं ।

त्रिनाल में भी आत्मा में पर तथोग नहीं है । आत्मा में परमार्थ से विकार भी नहीं है । ना तलिक अवस्थामात्र के लिये राग होता

है सा परलक्ष्य से जाय स्वयं करता है, किंतु वह क्षणिक-उत्पन्नव्यसा है । उसीसमय त्रिकार नाशक स्वभाव पूर्ण अनिकारी अस्तिरूप है । पर-निमित्त के भेद से रहित, पयाय के भेद से रहित, प्रत्येक अवस्था में त्रिकाल पूर्ण शक्त अलवड शुद्ध स्वभावरूप है । उस निरपेक्ष पारि-
श्यामिक स्वभाव को श्रद्धा के राह्य में लेने वाला ज्ञान शुद्धनय कहा जाता है ।

समयमार वः । प्रत्येक गाथा में से चैत यमणि रत्नों का अद्भुत न्याय निर्मा प्रकट है । हमें समझ लेने पर पूर्ण समाधान हो जाता है । ज्ञान के प्रतापि भाव से वर्तमान में मग्न है । यदि अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ करे तो भय का अभाव हो, यह एसी पम अद्भुत बात है ।

चमार की दुःख में से चमड़े के दुःख निकलते हैं, जौहरी की निजोरी में से हारे निकलते हैं और चक्रवर्ति का रत्नकोष में से बहुमूल्य हार निकलते हैं, इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान् तीर्थंकर देव के श्रीमुख से निकलें हुए परमेश्वर के जोष को सत्प्रमाणों से गृह्य करे तो उससे मोक्षार्जन का प्राप्ति होती है ।

अब आगे जो शुद्धनय का उदय होता है उसका सूचक श्लोक कहते हैं —

आत्मस्वभाव परभावमिश्र-

मापूर्णमाद्यतविमुक्तमेकम् ।

विलीनसकल्पविकल्पजाल

प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०॥

शुद्धनय आत्मा के स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदयमुख्य होता है । शाश्वत चेत्यस्वभाव की आत्मा त्रिकार का नाशक है । उसकी वर्तमान अवस्था में सयोगाधीन दृष्टि से क्षणिक त्रिकार होता है, उस समय भी स्वयं त्रिकार के नाशक स्वभाव से पूर्ण गुणव्यवस्था है,

क्षयिक अथवा जितना नहीं है, ऐसा निर्णय करके उसमें धैर्यपूर्वक स्थिर हो तो विकार का नाश होकर निर्मल शांति स्वभाव प्रगट होता है।

पानी में उष्णता के समय शीतलता प्रगट दिखाई नहीं देती, तबालि स्वभावदृष्टि से जल पूर्ण शीतल है ऐसा प्रथम मिश्रास करता है। तबले का उपयोग होत हुए भी सोन में सौटची शुद्ध सुवर्णत्व धानना है, पर-भयोग का भेद का लक्ष्य गौण करके मूल असला स्वभाव को देखता है। उसमें जिस सयोगी भेद को क्षणिक अथवा तब मानकर जीव मूल शुद्ध स्वभाव का मान सकता है, उसीप्रकार यहाँ आत्मा अपने में नहीं मानता, इसलिये परलक्ष से रागद्वेष की वृत्ति होती है। वह वृत्ति प्रतिकूल नाशक न है किन्तु उसे जानने वाला उपरूप नहीं है, उसके नाशक के रूप में है, इसलिये अथवा की ओर का लक्ष्य को गौण करके अपने त्रिगुणलयायी निर्मल एक स्वभाव को देखे ता उसमें बध-मात्र की पर्याप्त का विरल्य नहीं उठते। श्री बनारसीदास जी कहते हैं कि —

एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठौर।

समय विमन न विचारिये, यहै मिद्धि नहि और ॥

(समयसार नाटक, अवतार २०)

एक शुद्धनय के द्वारा सम्पूर्ण ध्रुवस्वभाव का लक्ष्य में लेने पर स्वभाव इत्यादि वर्ग भेदों का लक्ष्य गौण होजाता है। इसप्रकार एकल स्वभाव के रत्न से एकाग्र होने पर, पर से भिन्न अत्रिकारी निर्मल स्वभाव की प्रेक्षण होती है और इसीप्रकार स्वभाव की स्थिरता से मन्त्रदशा प्रगट होती है।

शुद्धनय का विषय ही सम्पददर्शन का विषय है। यह शुद्धनय का स्वभाव को वैसा प्रगट करता है। परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के विमन से होने वाले अपने विभाव ऐसे परमावों से भिन्न बताते हैं। देहादिक स्थो। प्राट तात्त्वों से ही मुक्तमे भिन्न दिखाई देते हैं। भीतर भाग के भाव द्रव्यमर्म आसुररूप में निमित्तरूप है, जोकि

सूक्ष्म रज है, और उसके उदयस्थ फल उसमें भाते हैं। पुद्गल के लोभी भाव में अन्ध-धुरा जनकर रागद्वेष हुना सो भावर्म (जीव का निराली भाव) है। शुद्धनय समस्त परमात्रों से आमा की भिन्न बताता है।

जैसे-जित्तर से विश्वास चला गया है उसे जीव ठीक नहीं मानता, उसका आदर नहीं करता, और जिसे क्यान्त पहिचानकर पक्का विश्वास करता है उसी को हितस्थ से आदरणीय मानता है और उसका आश्रय लेता है। उनीप्रकार जीव देहादि, रागादि पर की अपनेल्ल मानता या तबबक अन्ध-धुरा मानकर पुण्य पापल्ल उपाधि का आदर करके पर में वर्णव-स्वामिव मानता था, किन्तु जब यह जाना कि वह मैं नहीं हूँ, तब क्षणिक लोभ और विकार मेरा रूप नहीं है, मैं विश्वास का नाशक हूँ, मुझमें समस्त गुण भरे हुए हैं, इसप्रकार अपने र्म अपना सम्पूर्ण विश्वास लाये तथा अस्वा का लक्ष्य गौण करे तो दूसरे में हित न माने, और एकत्र स्वाश्रय में ही रमना-स्थिर होना रहे। फिर यह शक्ती नहीं रहेगी कि मैं बना हूँ, हीन हूँ, उपाधियान हूँ, भयवा पराधीन हूँ।

भनादिकाल से अपने की भूलकर, पर का आश्रय मानकर, बधन-रूप उपाधिभाव की और सम्पूर्ण जगत की समता एवं परमुखापेक्षा करता है, किन्तु यदि एकवार पर से भिन्न भविष्यती पूर्ण विद्वानन्द मगवान् आत्मा की पहिचान करके स्वभाव में स्थिर होजाये तो फिर पुण्य पाप का राग और उसके लोभ का आदर न हो, एव किसी के प्रति भावुलता न हो।

स्वरूप की समझे विना त्रिशाल में भी निष्ठारा नहीं होसकता। यदि कोई छीचे शब्दों में किसी को गधा कहदे तो वह मगड़ा करने को तयार ह जाये। किन्तु निम भाव में जैसे अनन्त भव विद्यमान है उस भाव का नाश नहीं करता, इसलिये उसे इस भूल का परिणाम मोगना पड़ेगा, इससे प्रतिसमय अपने परिणामों की जांच करनी चाहिये।

स्वरूप कहा है वैसा माने और जाने बिना अंतरंग में निराशुल रिशतरूप धारित नहीं होता ।

और फिर वह शुद्धनय आत्मरूपमान को आदि भूत से रहित प्रगट करता है । जैसे पानी का शीतल स्वरूप किसी ने बनाया नहीं है, उसीप्रकार अनंतगुण समुदाय की रचना के रूप में पवित्र धैतरांग आत्मस्वभाव त्रिशूल एकरूप करनेरूप से है और पररूप से नहीं है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, वह किसी समय उत्पन्न नहीं हुआ है । जो 'है' उसकी उत्पत्ति या नाश किसी सयोग, क्षेत्र, काल या मात्र में नहीं होता । अखण्ड अयम्बिद्ध आत्मा की रचना किसी ने नहीं की है, वह किसी पर असंलग्न नहीं है, और प्रतिबन्ध परित्यक्त है—ऐसे नित्य पारिणामिक भाव को शुद्धनय जानता है ।

और फिर वह, आत्मस्वभाव का एक-सर्व भेद भावों से (ईत भावों से) रहित एकरूप प्रगट करता है, और जिनमें समस्त सत्त्व त्रिरूप के समूह मिलीन होगये हैं ऐसा प्रगट करता है । ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि भावकर्म और देहादि नावर्मरूप ही मैं हूँ, इनप्रकार पर मैं एतत्त्व का निश्चय सो सत्त्व है और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में जो भेद मालूम होता है सो विमल्य है ।

रागद्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है किन्तु वह निमित्ताधीन कश्चित् होने से दूर हो जाता है इसलिये जो है । व्यवहार से वह जीव में होता है । उस सर्व आनन्द का कलना करना सा निपरीत अद्वा रूपा सत्त्व है । पर से हानि-लाभ होता है, शुभाशुभ राग से गुण लाभ होता है, पर की भटायना आवश्यक है, इसप्रकार जो मग्नता है वह दो द्रव्यों को एक मानता है । मैं निर्भीक हूँ ऐसा मानकर उसने सभी को ऐसा मान रखा है । उसे अक्रिय मत्त स्वरूप की राय नहीं है, वह जीव परमार्थसत्य नहीं बल सत्ता । बलने में ज्ञानी व्यवहार से कहता है कि यह शरीर इत्यादि मेरा है, तथापि अंतरंगभाव में बहुत अंतर होता है । मैं पृथक् हूँ पर का कर्ता नहीं हूँ, तथापि जितना राग

हे उम भूमिका के अनुसार लौकिक-व्यवहार जैसा बोलना पड़ता है, किन्तु वह भाव में पृथक्त्व को बराबर समझता है। देह, शब्द, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श आदि से मैं भिन्न हूँ, बायीं मेरी नहीं है, मैं उमरा कर्ता नहीं हूँ, सदा एकरूप साक्षी ज्ञायक ही हूँ, इसप्रकार वह समझता है, राग-द्वेष की अस्थिरता होती है तथापि दृष्टि में उमरा निषेध है। ज्ञानी राग का कर्ता नहीं किन्तु नाशक है। देह धन पुत्रादिक मेरे हैं, इसप्रकार अज्ञानी जोर निश्चय से मानता है इसलिये अज्ञानभाव से वह पर का कर्ता-भोक्ता और रहता है।

प्रश्न — घर का आदमी होता है, तो वह सेग करता है न ?

उत्तर — कोई पर की सेवा नहीं कर सकता। सब अपने लिये ही अच्छे-बुरे भाव कर सकते हैं। जस्तक पुण्य होता है तबतक बाह्य में अनुकूलना भी दिखाई देती है। वास्तव में अनुकूलना या प्रतिकूलता बाह्य में नहीं है। स्वयं अपने में कषाय की आकुलता को कम करके जितनी शान्ति रखे उतना सुख है। निराकुल स्वतन्त्र स्वभाव को जाने बिना आकुलता दूर नहीं होती। आ, देह, धनादि का संयोग मुझे सहायता देगा, इसप्रकार माननेवाले की आकुलता दूर नहीं हो सकती। जो यह मानता है कि पर का आश्रय चाहिये, नीर-चाकर चाहिये, आ चाहिये, उसे निर्दोष एकाकीपन और त्याग्य अस्वा नहीं लगता। वह पराधीनता का आदर करता है और अपने स्वतन्त्र स्वभाव का अनादर करता है।

श्रीमद् राजचन्द्रजा ने अपनी सोलह वर्ष और पाँच माह की आयु में एक अद्भुत मन्त्रकार की थी कि —

“सर्वज्ञ का धर्म, सुशर्ण जानो,
 आराध्य आराध्य प्रभाव आनो,
 अनाथ एकान्त सुनाय होगा,
 इसके बिना कोई न पाव होगा।”

अपने आत्मा को परिपूर्ण मानकर, उसका उद्गमान करके, उसका ही आदर कर, आश्रय कर। उसीका सेवन कर और परमुखापेक्षिता को छोड़, यदि स्वता को छोड़ दे तो पर में जो मूर्च्छारूप बनापता है वह छूटकर एकान्त स्वाश्रय से बनापता आजायेगी। जबकि पर में-विकार में स्थायित्व-कर्तृत्व हीन होगा तो मसारमत उड़ जायेगा। जिसने स्वाश्रय को ग्रहण किया उसकी श्रद्धा में समस्त सत्कार ही उड़ गया। जैसे लक्ष्मण में पहुँचकर यदि दुष्टा को अनिनाहित ही वापिस होना पड़े तो वह अति लज्जा की बात मानी जाती है, उसीप्रकार, साक्षात् तीर्थंकर की राखी तक पहुँचकर उसी ही न्याययुक्त अमृत जैसी निदोष वाणी कानों में पड़े और फिर भी अतरंग से न रोके और यों ही वापिस चला जाये तो घोर लज्जा की बात है।

श्रीमद् राजचन्द्रजी ने छोटी सी आयु में अपूर्ण जागृति की आला प्रज्वलित की थी। उन्होंने इस तथ्य को समझा और कहा था कि एक स्वाधीन आत्मा को आराधना कर, पर की आशा में या पर की सेवा में कहीं भी शरण नहीं है। ऐसी परमुखापेक्षिता चेतनप्रभु के लिये हीनता की बात है कि-मैं जीमार होना हूँ तब ही पुनादिक सेवा करने वाले चाहिये। सर्वज्ञकवित अनिनाशी धर्म अर्थात् स्वतंत्र स्वभावा को मानो, वही शरणभूत है, उसकी प्रतीति के बिना, आश्रय के बिना इन्द्रों का वैभव भी अशरण है।

बड़ा देव होगया हो, किन्तु यदि आत्म-प्रतीति न हो, और पर में खूब मूर्च्छा का सेवन किया हो, उसकी पुण्य की स्थिति पूर्ण होने आई हो, या आयु पूर्ण होने में छह मास गण हो तो वहाँ बलपट्ट, देवभजन और विमान इत्यादि निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं। उसे स्वाधीन स्वरूप की प्रतीति नहीं होती इसलिए वह सेता-चिल्लाता और विलाप करता है। वह मरते समय गूँघ रौद्रध्यान करता है क्योंकि उसने सत्य का अनादर किया है। जो घमात्मा होता है सो आनन्द मानता है कि-मैं उत्तम मनुष्य कुल में जाकर नीचा ग्रहण करके मोक्ष में जाऊँगा, और

बहु बहो तीर्थकर भगवान की शाश्वत मूर्ति के चरणों में नतमस्तक होकर शक्तिपूर्वक शरीर को छोड़ता है।

यज्ञ मन्त्र का अर्थ है सामान्य में भूल अथात् त्रिकाल सम्पूर्ण-स्वभाव की श्रद्धा में भूल, जोकि दर्शन मोह है, यह अनन्त समार में परिभ्रमण करने का भूल है।

जो विरक्त्य है सो विशेष में भूल है, यह चारित्र्यमोह है। ज्ञान से देहादिक अनेक भोगों का परिर्वर्तन ज्ञात होता है, उसमें पर ज्ञेयो के चानने पर मैं मंड-मंड होगया हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं बूढ़ होगया हूँ, मुझे रोग हुआ है, शरीर में जो भी क्रिया होती है वह मेरा क्रिया है, ऐसा मानकर पर मैं अच्छे-बुरे भाव से पुण्य-पाप की वृत्ति उठती है सो वह अनेक भेदरूप से मैं हूँ ऐसा विरक्त्य (विशेष आचार) चारित्र्य मोह है। निर्मित तथा रागादिरूप मैं हूँ, इसप्रकार पर मैं अटक जाना, राग में एकाग्र होना सो अनन्तानुबन्धी कषायरूप चारित्र्य मोह है।

चैतन्य आत्मा के ज्ञान की स्वच्छता में जो कुछ दूर या निरुद्ध की परवस्तु ज्ञात होती है, उसकी अवस्था में जो परिर्वर्तन होता है उसे वह अवन में ही जानता है, इसप्रकार की मायत्वात्मा जो प्रवृत्ति है सो विकल्प है। पराधीनता का और राग द्वेष औपचारिक भाव का आदर एवं स्वयं विद्वानन्द आत्मा का अनादर सो अनन्तानुबन्धी क्रोध है, परवस्तु और निमित्तरूप कर्म मुझे राग द्वेष मोह कराते हैं और मैं पर का पुत्र का सखा हूँ-यह मानना सो अनन्तानुबन्धी मान है, अक्रिय, स्वयं स्वभाव को न मानना, देहादि-रागादि से ठीक मानना सो अनन्तानुबन्धी माया है, मैं परवस्तु में लुब्ध होगया हूँ, यदि पुण्यादि साधन हों तो मुझे गुण लाभ हो, शुभाशुभभाव मेरे हैं, उनका मैं कता हूँ, इत्यादि प्रकार से मूर्खान होजाना सो अनन्तानुबन्धी लोभ है। सत्य-विकल्प का नाश करने वाला जो सम्पन्नमन्त्र है सो सम्पन्न-दर्शन है, और इन्द्रिया का और के योग के बिना स्वरूप समुच्च जो

आशिक स्थिरभाव प्रवर्तमान होता है सो स्वस्वपाचरणरूप सम्यक्प्रित्य है। यह ज्ञान की क्रिया है।

धर्म के नाम पर प्रमाण, नय, निक्षेप, सस्तन, छहद्वय, इत्यादि का मन द्वारा विचार करने पर तत्सम्बन्धी अनेक विकल्परूप राग में एकाकार होकर अनेक भेदों को प्राप्त करना और यह भूल जाना कि मैं प्रत्यक्ष साक्षी ज्ञायक ही हूँ सो भ्रान्ती के विकल्प हैं। ज्ञानी के तो यह ज्ञेय हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि अव्यय गुण पर पड़ी है। पूर्ण परब्रह्मरूप शुद्ध साध्य की रुचि की महिमा अव्यय ज्ञानरूप से आत्मा में ही प्रवर्तमान रहती है। वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति से शुभाशुभ प्रित्य में युक्त होता है, किन्तु नाय ही प्रत्यक्ष की प्रतीति है और राग का निषेध रहता है इसलिये एकरूप ज्ञायकस्वभाव का लक्ष स्थिर करके अनेक भेदरूप परिषय को जानते हुए भी अपने में अव्यय ज्ञानस्वभाव का ही अनुभव करता है। मैं अपने को जानता हूँ, इसप्रकार के एकरूप का निश्चय ज्ञानी का स्वतन्त्र है, और ज्ञेयों के भेद को भिन्नरूप से जानने पर दूसरे की ओर की दृष्टि को सौम्यकर एकाकार ज्ञानमात्र का अनुभव करना सो ज्ञानी का प्रित्य (विशेष आचार) है।

अहो ! इस तेरहवीं गाथा में भूल को भूला ही दिया है। सम्पूर्ण समयमार की प्रारम्भिक जब इसी गाथा में विद्यमान है। अरे ! पुत्र की भूल थी भी या नहीं, इसप्रकार भूल को मुला देने वाली यह गाथा है। इसे न समझा जासके, ऐसी तो बात ही नहीं है। भूल तो है ही यहाँ ? यी ही यत्र ? भूल कमी है ही नहीं। स्वभाव ही त्रिकाल प्रकाशमान है।

सम्पूर्ण मार्ग स्वमनुष्य पुरुषार्थदशा का है। इस समयमार की प्रत्येक गाथा मोक्षदायिनी है। गाथा में मोक्ष नहीं किन्तु समझ में मोक्ष है।

राग-द्वेष युक्त अवस्था के समय भी आत्मा का शुद्धस्वभाव प्रकाशमान है। स्वभाव-ही शक्ति त्रिकाल है, इस शुद्धस्वभाव का अनुभव कर ! इसप्रकार श्री परब्रह्म आशीर्वाद देते हैं।

चौदहवीं गाथा की भूमिका

शुद्धनय के द्वारा स्वाश्रय से शुद्ध अदामित निर्मल आत्मरूप प्रगट होना है। परब्रह्म, परमाश्रय और द्रव्यरूप के सम्बन्ध से अपनी असुद्ध योग्यता से होने वाला जो विकार है—उपभोगसे भिन्न, निरपेक्ष, निर्विकार, एकात्म मोक्ष स्वभाव, अमरत्व ज्ञायक आत्मा है। उसके लक्ष्य से, शुद्धनय के अनुभव से जो एकात्म दृष्टि जो आत्मानुभवस्वरूप धर्म है। इसप्रकार चौदहवीं गाथा में शुद्धनय की महत्ता का सुनकर योग्य शिष्य को यह समझने का निश्चय होना है कि—शुद्धनय कैसा है और यह आत्मा का किसप्रकार बतलाता है। मैं समझ और अविनाशी हूँ—यह अन्तरंग में विचार करने पर समझ में आजाता है, किन्तु विशेष निर्णय के लिये स्वभाव के लक्षण से समझावें कि शुद्धनय का प्रगट अनुभव कथला 'अमरत्वदर्शन' किसप्रकार होता है ?

शुद्ध पारिस्थानिक भाव कथला पूर्ण आत्मस्वरूप को पंच भावों से जानने पर एकस्वरूप, निर्मल स्वभावस्वरूप से आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा स्वयं परमेश्वर है उसके दर्शन होने हैं—यह ज्ञान चौदहवीं गाथा में कहते हैं—

जो पस्मदि अप्पाणं अरुद्धपुट्ठ अणुगणय शियद ।
अविसेसममजुत्त त मुद्धणय वियाणीहि ॥ १४ ॥

य पश्यति आमार्गं अवदस्समनन्यक नियतम् ।

अविशेषमसंयुक्तं त शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

अर्थ—जो नय आत्मा को वधरहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्धकाररहित, चलाचलितारहित, मिश्ररहित और अय क भोग से रहित ऐसे पंच भावस्वरूप देखता है उसे ही शिष्य । व शुद्धनय जान ।

- यहाँ परमार्थरूप का निर्णय कराते हैं। वर्तमान अवस्था में धन और विकार व्यवहार से हैं। निश्चय से आत्मा विकाररहित और

परम सत्य है, इसे समझकर स्वार्थीन सत्तु की शरण में आना पड़ेगा ।
 "प्रवहारिक नानि वा पालन करे, तृष्णा को कम करे यह सब पाप
 का दूर करने के लिये ठीक है, किन्तु यदि उसमें सतोष म नले तो
 स्वभाव की ज्ञाति नहीं मिलेगी । लोग राह में ही धर्म मान बैठ हैं
 अतएव तत्त्व क्या है इसका उह रुचि नहीं है । पूर्वा पर विरावरहित
 "वाय स जो सत्तु वा जानता है उसे अतएव स अपना निमदेह
 निर्णय प्राप्त होता * । त्रिशाल के ज्ञानियों ने परमत्व का पार
 समयमार पैसा हा कहा है, अथप्रकार नहीं । जगत माने या न
 मान, किन्तु यह तोनलाय और नीनशाल में बल नहीं करता ।

आमा का उग्रहण कहने पर यह निश्चय होता है कि यह
 कर्म से स्वर्गित पर सम्बन्धित नहीं है । उसका किमा भा क्षेत्र म
 किमा भा बाल म, किमा भा सयग म परसत्तु के साथ स्पर्श नहीं
 हुआ है । निमने वा वा घड़ा दम्बा है कि तु वा क सयोग से रहित
 अलग पड़ा नहीं दम्बा यह "प्रहार ॥ यहा रहता है कि यह घी का
 पड़ा है, ' तथापि मिठा वा हा है, इसप्रकार अज्ञानी न आतिशय
 म देह वा हा आमा मान रखा है उसने अवयवांग भिन्न काम
 वा नहीं रखा । उसने प्रहार से दहमान-इन्द्रियमान मनुष्याति वा जीव
 रहा है और उहा में है, उसकी जा क्रिया है सा मंग क्रिया है
 जा उसका गुण है वा मंग गुण है इसप्रकार जिवने मान रखा है उस
 देह म, देह का क्रिया म, गंगाति ॥ भिन प्रान क लिय ज्ञान
 शुद्धनय वा उपज्ज नत है । देहातिक अचेतन है यह तर र
 नहीं है, त मया अखली ज्ञाना दृष्टा है, पर का रता भोक्ता नहीं है ।
 यन्तार मिथा है, तथापि है, लौकिक में हंसर पम्भिराण प्ररगा ।
 दह पर नष्ट है इसलिये आमा बाह्य म सब कुछ मानता है । रस-
 यत् छात्र प्रमा मानता है कि यदि ऊह मेर लिय अनुकूलता पर
 द ता टाए हा और यदि राद मेर प्रशमा कर ता अच्छा है । यदि
 कद चाय पला दता है वा पान बिना द ता उसका रता चुकान

क लिये अमुश्रप्रसार से बोलने लगता है, किंतु यह नही समझता कि मेरा और पर का प्रिकाल मे मा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कितन ही लोग समयवार परमागम का निपरांत अर्थ करते हैं, वे भी सतत हैं । वे मूल रसम का (वस्तुसमाप्त का) ही उड़ा रह है । जो कुछ सर्वज्ञ तीतराग ने कहा है उभीसे स्मरण करते हैं । इन सम्बन्ध में यहाँ एक दृष्टान्त दिया जा रहा है —

एक ग्राम में एक शिमान है जाकि एक उगिर का दुमान स मदा लेन देन करता रहता है और बारह मडीन मे अपना हिमान माफ करता है । जब दुवानदार हिमाच करते समय रहता है कि देखा मुन्दारे यहाँ एक सेर मिरच गई है, पाँच सेर नमर गया है, आध मेर हन्दी गई है, तब यह शिमान ऐसी छाटो माटो चार-छ रसमों का भीमार कर लेता है, किंतु जब उसे यह बताया जाता है कि तन पच्चीस रुपये नरुद लिये थे और पचास रुपया लडरा बी गिरा क समय लिये थे जाकि तेरे नाम लिखे हैं । तब यह चोंकर कर कहता है कि अरे ! इन पच्चीस रुपयों की तो मुझे कुछ खर ह । नहीं है और वे पचास रुपये मैंने जब लिये थे । इसप्रकार यह शिमान बड़ा और मूलरसम को उड़ाना चाहता है और हाथनोरा मचाता है । इसी-प्रकार त्रिलोरीनाथ तीर्था देव के द्वारा कहे गये न्याय क मात्र जब अज्ञानी (शिमान) का हिमान होता है तब वह (शिमान-भगवान आत्मा) अपन को भूलकर स्मरण करता है और मुख्य-मनरसम को उठा देता है । जब यह कहा जाता है कि काध वगन से पाप लगता है, तो कहता है कि मयवचन महागात्र । इसप्रकार बाह्य व्यग्रार का स्थूल बातों में हों मे हों मिलाता है, किंतु जब यह कहा जाता है कि-राग द्वेष मोह तेरा स्वरूप नहीं है, व्यग्रार त भी न पर ना करता नहीं है तब वह कहता है कि भला यह कैसे हामरता है, यह तो विन्कुल मिथ्या बात है । अमा ना मे बचयुक्त और पर ना कता ही हूँ, रूपी-जड जैसा ही हूँ, और स्मरणकार भिन्नस्वभावा का

निपेक्ष करता है। कभी कभी दो चार व्यवहार को बातों को स्वीकार भी कर लेता है, किन्तु जब यह कहा जाता है कि जा पुण्य है सा विचार है, तब तब के शुभभाव भा आसन्न है, उनसे सब निर्भर नही होता तब यह चिन्ता मचान लगता है। त्रिकाल कश्चानियों ने कहा है कि त्रिकार से अधिकार नहीं होमयता, जिस भाव से ग्रन्थ होता है उस भाव से किमा भा अपक्षा से गुण लाभ नहीं होमयता, जस पसी न्याय का बात नहीं जाता है तब यह (अज्ञाना आत्मा) इस नहीं मानता, भा यह भगवान के आत्म्यात का अर्थ न चुराने का बात है।

धर्म का अर्थ मानना मि या न है? इसप्रकार सारम्भार रहता है, किन्तु पतपात का दृष्टि का छाटकर विचार नहीं करता। जगत में मि या नेशन के समान कई दूसरा महापाप नही है। स्वल्प में विपरात मायता है। अनन्त योगभा के अवतार का मूल है। सर्वज्ञरूपित नरनर, निश्चय व्यवहार और दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वल्प मूलरूप है, उसका विपरात अर्थ करने वाले और सत्य का निषेध करने वाले उस विमान की भाँति है।

यदि पराधीनता का नाश करके मुक्त होना हो तो स्वयं मायधान का स्वयं व्यापक निगम करा। अपरा लिये मत्त का स्वरूप किये विना छुटकारा नही। जो त्रिहृति का बन्धन है भा में नही हूँ, मैं तो बन्धनरहित पूर्ण प्रभु हूँ, इस मूलरूप का स्वीकार कर। फिर यदि छटा रूप में मूल छाया तो वह निश्चल जायेगा। किमा का जवा-हिरान का, कपट का और शास्त्र मन्त्रा का दुकान है, यदि यह शास्त्र भावा विगड ज्ञान के मध्य में उभा दुका का पर स्वयं गान गय और उभा म लगा रह तथा यह देखे कि कपडे का और जवाहिरान का दुकान में कितना स्या हान हान है तो यह धर्म्य नही पहलायेगा। उस इतना मगर नहीं है कि यदि जवाहिरान का दुकान पर विशेष ध्यान रखेगा तो कपडे और शास्त्र भावा का दुकान की डालि की पूर्ण स्वयमेव

है ता है, उसको मोक्ष का कारण मान, एव देह का क्रिया का मैं कर सकता हूँ इत्यादि पराश्रयस्वरूप भाव मिथ्यात्व है ।

पराश्रितभाव से पर को अपना मानना सो व्यवहार है । जगत में ऐसा मूठा ग्यारह र चल रहा है वह आश्रणीय नहीं है । किंतु उसे आदरणीय माने और यह मान कि मैं पर का कर्ता हूँ तो वह ठोड़न योग्य व्यवहार ही निश्चय होगया ।

पर क मये गांधीन प्रकार है, जडम मुझे राग द्वेष नहीं करते, पर से लाभ हानि नहीं होता, किन्तु निमत्ताधान प्रियारी अवस्था जीव की योग्यता से की जाती है, वह मेरा स्वरूप नहीं है । शुभराग भी आदरणीय नहीं है, महायक नहीं है, इमप्रसार पर की आर क लक्ष्य को छोड़ देना सो व्यवहारनय है । पर से लाभ हानि मानना, अपने को पर का कर्ता मानना सो स्थूल मिथ्यास्वरूप व्यवहारभाव है ।

स्वाश्रित स्वभाव को अपना मानना सो निश्चयनय है । पराश्रित भाव को स्वाश्रित मानना सो निश्चय में भूल है । परलक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग नहीं होसकता । जितने शुभाशुभ राग हैं वे अशुद्ध भाव हैं । शुभाशुभ भाव का अपना स्वरूप मानना, उस गुणपर मानना और वरन योग्य मानना सो निश्चयमिथात्व-अप्रहीत मध्यात्म है । जो प्रियार को कर्तव्य मानता है वह अत्रिकारीस्वभाव का नहीं मानता । पूर्ण अत्रिकारीस्वरूप से अपने स्वभाव का मानना सो यथायदृष्टि है । उसके बल के बिना प्रिकाल में भी प्रिया का हिन नहीं होसकता ।

प्रश्न—पर के लिये उपकार हाता चाहिये या नहीं ?

उत्तर—कोई चीज पर का उपकार या पर का अवस्था प्रिकाल में भी नहीं कर सकता । व्यवहार से पर का कर सकता हूँ—यह मानना भी मिथ्या है । स्वयं दया, ज्ञान और मेरा के शुभाभाव अथवा हिंसा, मूठ, चोरी इत्यादि के अशुभभाव पर सकता है, सो तो अपनी ओर का कार्य हुआ, यह प्रियी के लिये नहीं करता, यह तो अपने का

मन्त्रा लगता है इसलिये राग की चेष्टा करके पर का आगम करना है ।

प्रश्न — यदि अक्षताल न हो तो क्या क्या करे ?

उत्तर — विषय। पुरुष होता है उसका लिये अनुकूल निमित्त उप-
मित्त होते हैं। जब अक्षताल जना हो तो वह बने बिना नहीं रह
सकता । निमित्त या हाना या न हाना वो उसके कारण से है ।
भयोंग के बिना पर भी राग नहीं सिगना और भयोंग प्राप्त न हो तो
भयोंग सिग जाता है । बिना अनु की अस्था किसी के आधीन
नहीं है, देख का राग सिग जान म आया का कोई लाभ नहीं होता ।
जबतक वह पर दृष्टि है तबतक अनन्त शरीर धारण करता रहता ।

यदि तालराग और गथा पैसा इत्यादि के संयोग में सुख होता
तो तो समयही आगम। या तीन यात्र करता । नागरी के शरीर में
महाभयंकर रोग होता है । गथापि वही भी आत्मप्रतीति करने जाना
शक्ति या वृत्त करता है । प्रमथान के साथ बिभी के गुण-दोष
का भरण नहीं है, किन्तु अपनी विपरीतदृष्टि या असौम्यता करता
है । गहात्रय वह गथापि या वह भयंकर नहीं जानी, व तो अपने
हैं, उनमें अच्छा-बुरा कुछ न। है, ज्ञानरभाव में अच्छे बुर का
भय नहीं है। जो म विपरीत भ्रष्टा की शक्त का परद्वार उठाई
गीतन में अच्छे बुर, उतरा अनुपकार की उत्पत्ति करता है या यह
विपरीतदृष्टि की महिमा है । मैं मुक्तस्वभाव है, पर के साथ मरा नष्ट
ममत्त्व नहीं है—यह जानकर निमित्ताधीन-रि या भौमिक करक स्वरूप
या को प्रसादात् लक्ष्य करना भी मध्यस्थान का बल है । उसका द्वारा
पुरुषभाव का मानना मा पत्नी रि है, जाकि पर समाधानर
सुख का कारण है ।

जा मैं आमा का पौध भास से मुक्त, पूर्ण परस्पर, भुवभवा, उच्च
बलताता है उसे है शिव । न शुद्धनय जान । आचार्यदेव ने विजानी है

अथात् विशेषरूप से जाग, इसप्रकार आदर्श वचन देते हुये रहा है।
उपम जो यम्य मनसर, अपूर्व उत्साहपूर्ण वैच वचनों से परार्थरस्य
सुजन को आ । ह ह मणिम नहीं जामरगा इसलिये उसे 'रिजानीहि'
रहा ह ।

अथहादृष्टि, अमरगान्ध, मयगार्धानदृष्ट निमित्ताथादृष्टि, पराश्रित
हाष्टि मार प्रवमान रयूतदृष्टि—यह मय पकारिमाचरु है, उमर आश्रप
म चार अनादिकाल से अपने ३। ३ माला, हान, अपूर्व उपा-
धिमय और परमुखापक्षी माना करता ह । ज्ञाना उमको भावनिद्रा का
दूर करत है । रमभाय विकास का नाशक ह, अविभाग, भ्रम, और पर
से मुक्त है उसे यह शुद्धाय प्रतिलाना ह । राम द्वेष का प्रधनरूप
अवस्था है और उमम निमित्त का उपरिगत ह, जमा जानना भा व्यग्रहार
ह । उमम शुभाशुभ राम का ठाक माग, आत्मगीय मान तो उमक व्यग्रहार
न हा निश्चय का प्र लेलिशा ह । नम सिंह का रिन्नी जमा करने
पर काद रिता का हा सिंह मान बैठ तो यह समझन क योग्य नहीं
ह, एमप्रकार आमा का परिचय कराते हुए माच म शुभाश्रम्य व्यग्रहार
आपे रिता नहीं रहता, रिन्तु उनी का लक्ष्य अग्रहारनिषेधक परमार्थ
पर है तथापि निमम अनादि क व्यग्रहार का ही परमार्थक्य मान लिया
ह यह नहीं समझ सकता ।

नीति — निश्चय से अग्रद, अग्रदृष्ट, अनन्य, निरन्त परिशेष और
प्रयुक्त—एसे आमा की जो अनुभूति है भा शुद्धनय है और यह अनुभूति
आमा ही ह, एमप्रकार आमा एक ही प्रकाशमान है । यहा आमा
का अवग्रहदृष्ट्या से भिन अनुभव करने क लिये अग्रहारदृष्टि का
गोण करक, वर्तमान म रिनालस्थाया पूगशक्ति से अग्रद ज्ञायकर
मा शुद्ध हूँ ऐसी यथा है दृष्टि रहा है ।

अपने जो पराश्रम्य मानकर उमम एकाग्र होकर, अनन्त जंम
। न गय है, मात्र कर्ता गहर नहा ह, अपना पूग निर्मल शक्ति का
प्रार करना मा मात्र है । जहाँ रिनाल का नाश होता है वहाँ गडकम

प्रतिफल हो तो अपनी शिरान रवि के जल में स्वयं ही रखा रहता है । रस्य तो मूर्च्छित है और दूसर पर आरोप करता है कि पर मुझे राग द्वेष और लाभ अलाभ करता है, तब यह सब और कैसे सुधरेगा ?

यहाँ पाँच भागों से यथार्थरूपमात्र का स्वीकार करके, भद्र का मूल-रस, अद्वैत-रस की प्रतीति की, और स्थूलरूप से विरल्य से शब्द होकर, स्थाश्रित एकाग्र लक्ष्य से सिंग हुआ मो उमका नाम शुद्धनय का अनुभव-सम्यक्दर्शन है, यही मुक्ति का प्रथम उपाय है । निर्विकल्प सम्यक्दर्शन के समय शुद्धनय के अनुभवरूप में गुण गुणी के भेद में रहित भगवान् आत्मा एकाकार ज्ञान रत्न। या उस शुद्धनय को, आत्मा-नुभूति कहा या आत्मा कहा-एक ही है, भिन्न नहीं है ।

यहाँ शिष्य पूछता है कि जमा अस्थिर में विकार है, तथापि जमा ऊपर कहा है उस आत्मा का अनुभूति कैसे हासिल की है ? इसके उत्तर में 'विज्ञानाहि' के अर्थ की मन्त्र है । शिष्य की ऐसी तयारी होचुकी है कि उसे सुना ही अन्तरंग में अव्यक्त आनन्द और गेमाच होजाता है । अतो 'यह ज्ञान अपूर्ण है । प्रमा । आपन जा कहा है मो सब है, किन्तु अनुभूति 'म हा ? अपूर्ण रस्य का स्वरूप सुनकर यदि उमाहपूर्वक प्रश्न उत्पन्न न हो तो उमने या तो सुना ही नहीं है और या फिर उसे विश्राम है कि मार दिन आमा की ही चर्चा होता है ।

प्रश्न —जो हमने मान रखा है उस धरम की तो बात ही नहीं कहते ? जल-सहाय के सुधारन का बात क्यों नहीं करते ?

उत्तर —जो ना करने में (मतर ज्ञान में) सब कुछ कर सकता है पर में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर का मन को कुछ नहीं रहने । ज्ञान का यथार्थ ज्ञान बिना बाहर की एक ही बात यथार्थ रूप में समझ में नहीं आयेगा, इसलिए दुनियाँ की चिन्ता छोड़कर

चौधमों पट आमा की चचा करत है । दुनियाँ अपने शिरोधार्य को घोषित करे तो क्या करे ? जिसे जा अनुकूल पडा सो दूसरे का बतलाता है । आत्मा का उद्देश्य जिसे दूसरा और कुछ सुनना हा- एसा मरमा यहा नहीं है । यहा तो एक हा मान डके की चाट रहो जानी है । यहाँ शिवा के लिये कुछ नहीं रहना है, कोई सुन, मान या न मान उसपर आधार नहीं है । जो कहते है, उसके अनिर्दिष्ट धर्म के लिये कोई प्रथम भोग नहीं है । यदि इनका नहीं समझेंगा तो तब का स्थिति पूरी करके अनन्तराल के लिये अनन्त जन्म मरण धारण करने को ऐन्द्रिय उत्पत्ति निगोद में चला जायेगा । ता इन्द्रिय में पञ्चेन्द्रिय तक के सभी भय धारण करे तो अधिक अधिक त्राहकार भाग्य की स्थिति हागे, - एसा ज्वेन्द्र भगवान ने कहा है । उसमें यदि यथार्थ मन का न समझा तो उत्कृष्ट असाध्यता पुद्गल परावर्तन के अनन्तराल तब पञ्चेन्द्रिय में रहता है । यहाँ सम्पूर्ण शक्त का हायर महामुद्रता का आनुज्जना का ध्वन करता है ।

निगोद और ऐन्द्रिय के-पृथी जल, आग्नि, वायु और उत्पत्तिस्थाय के जीव की सायम्भिति जरायु अन्तर्गर्भ की और उत्कृष्ट-सर्वज्ञी मिला-कर असाध्य पुद्गलपरिवर्तन काल का है । एक पुद्गलपरिवर्तन के अनन्तर भाग में जा काल व्यतीत होता है उसमें अमरुपान चौरीसी का लम्बा समय होजाता है । जब धागा डली हुई हुई नीचे गिर गद् हा तो यह डैडने से चला हाथ आजाती है, इसी-प्रकार यदि एकाग्र सम्यग्ज्ञानमहित मन्त्रो दृष्टि प्राप्त की हो, और फिर भूल हाजाय तो अन्यकाल में आत्मस्वरूप की प्राप्ति होसकती है । किंतु यदि तो इन्द्रिय से जैसे नस मनुष्य हुआ, और तब भी आत्मा की यथार्थ प्रकृति नहीं जा, धर्म के नाम पर कटाग्रह में लगा रहा और मय का अनादर किया तो तब का स्थिति पूर्ण होकर ऐन्द्रिय में जाना पडगा । यदि पुण्य का अधिक स्थिति होगी तो भी नहीं चचा सकेंगा, क्योंकि तब में रहने का अन्यस्थिति व्यवहार है और

निगाह में अधिक लक्ष्मी रिति होने से अशुद्धनिश्चय है । अग्रिमोधा-
रूप से तत्त्व को जानकर मत् का आनन्द किया तो मत् की आगधना
का फल मत् और मत् की चिन्ता न की तो आगधना का फल
निगाह है । बीच में प्रेम का अलङ्कार व्यवहार में जाता है । सिद्ध
भगवान् प्रतिममय अनन्त आनन्द के अनुभव का भवेदन करते हैं,
आर इससे विपरीत निगाह में निष्ठ प्रतिममय अनन्त आनन्दतारुण्य मृच्छा
का संवर्धन करता है । यहाँ नरक से भी अनन्तगुना अधिक
दुःख है ।

अनन्तकाल में महामुन्य मनुष्य भय प्राप्त किया तो भी मीमा
हान्, तब का आनन्द करके, भय की शक्ती का दूर करके नि मन्देह न
हुआ तो उसने तो कुछ माना अथवा किया यह सब स्वभाव से अग्रिमो-
धन्य है । जिस अभी भय का शक्ती बनी रहता है, जिसका ज्ञान में यह
जात नहीं जमती कि स्वभाव की स्वाकृति में अनन्त सुलटा पुरुषार्थ
होता है यह भगवान् की वाणी का समकलन का शक्ति यहाँ से
लायगा ? भीतर स्वभाव का लक्ष्य करने पर अनन्त सुलटा पुरुषार्थ
और भय का अभाव होता है, ऐसा प्रथमश्रद्धा की जात भय की शक्ती
वाला व्यक्ति नहीं सुन सकता, यह इन्कार करता है । मरुत भगवान्
ने देखा है कि अनन्त पुरुषार्थ म. मोक्ष हासिलता है, तब यह कहता
है कि मुझ पुरुषार्थ नहीं होसकता, भगवान् ने देखा होगा तब
होगा, ऐसा वहन वाला मानों तब का त्रास उसके भगवान् को
गाली देता है । स्वभाव की श्रद्धा बिना नितना तर्क होता है या मर
विपरीत है ।

तब की जात समकलन योग्य है । जो समकलना चाह यह समझे,
और जिस रच यह माने, मत् किसी व्यक्ति के लिये नहीं है । मत् को
मन्या की मायशक्ती नहीं है । मत्, मत् पर अलम्बित है । मत् को
किसी का चिन्ता नहीं होता । त्रिकाल में किसी न किसी का तो
कुछ सुना है और न कोई किसी का कुछ सुनाता है, सभी अपने

भाग में अपनी रुचि के गान गान हैं। रुचि का मुना निमंत्रण है, निम जा अनुहल पड़ भा मानता है।

आचार्यदेव यह बात किस कहते हैं? जो समझ जाता है म तो समझेगा ही, जड़ का तो कुछ समझना नही है, और जो मन्त्रित श्रु है वे र्त्तमान में कुछ नहीं समझ सकते। लग्य कहते हैं कि हम तो अतुहल पड़ता है वैसा ही ज्ञान रहे, किन्तु अज्ञान की गालियाँ मिटाई की दूर न पर नहीं मिलती। उठ उठ कि हम तो अज्ञान का नाहक हैं हमलिये हमारे लिये याही-श्रुत तो रखना ही चाहिये, किन्तु है भाई! तुमने अतुहल से अज्ञान का क्या है-अतुहल काय का बातों में लगे रह हा।

‘अथर्वान् लग्य श्रेष्ठान्, नां न आर हाय र,
शुद्धनय श्रमणा मन्त्रां न रश्नुमिषा माथ र।’

जिम्हा अमृत्य अरुण प्राप्त करके अपूर्व मन्त्रदर्शन का निर्गम आत्मा में गड़ा किया उसने कुछ नहीं किया। स्व जाय न अनादि-काल ॥ हमप्रकार भक्त्य व्यवहार का आश्रय किया है कि नाह अज्ञानजन चाहिये, पुण्य के बिना नहीं चल सकता, शुभ कर्म करत गुण लाभ होगा, किन्तु उसका मत ॥ यह बात आज्ञाकर नहीं ज्ञान पाई कि मैं अज्ञात हूँ विचार का नाशक है, दुमरे की सहायता र बिना अतुहल म से गुण प्रगट होने हैं। हमलिय आचार्यदेव कहते हैं कि अतुहलए समाप्त पड़ने लक्ष्य में लना व्याप्तिय। सिद्धांतिन परार्थ दृष्टि किये बिना उसका अनुभव नहीं होसकता।

दह की क्रिया देह की योगदानुसार होती है। यह जाय के आधीन नहीं है। पुण्य पाप या धर्म र्त्त की क्रिया से त्रिकाल में भा नहीं हान, क्योंकि जड़ म यदि कुछ हा तो उससे श्रवण अज्ञानी तत्र को क्या है? अज्ञानी यह मानता है कि उपरासादि कर्मे शरीर रतना मृत गया है, और हतन हिरान हुए हैं, हमलिय अतुहल में अज्ञान ही

गुण लाभ हुआ होगा, किन्तु बातगमदेन कहते हैं कि यह बात मिथ्या है। पर से आया को कुछ भा लाभ नहीं होता, जोय अनन्तवार पुण्य की मिठास में लगा रहा है। उससे भिन कौनभी वस्तु गह जाती है कि निपक समकन से भय न गह, भा यह बात आचार्यदेन यहाँ रहना चाहते हैं।

अवस्था के क्षणिक भेद का गौरव करने वाला शुद्धतम आत्मा को क्या मनलाता है —

(१) अशुद्धदृष्ट — वस्तुस्वरूप से शुद्ध। क्षणिक भोगी वस्तु द्रव्यवर्म है, उसके ग्रह स्पर्श से रहित, रागादिक मरलेशभास से रहित, पाद्रव्य के साथ नहीं मिलने योग्य और अवग, उपप्रकार स्वतंत्र वस्तुस्वरूप से शुद्ध उतना है। जस निर्लेशभास वाला समचार होता है।

(२) अनय — स्वक्षेत्र से शुद्ध। नर नारद, देव, पशु के शरीर-कार पक्षेत्र से भिन और अपने अकृपा अमल्य प्रदेश से एकमेक है। वर्तमान दहाशरमात्र या उसके विरल्यमात्र जितना नहीं है, उसका मुक्तम नाभि है मैं त्रिकाल परस्पर है।

(३) निपत — स्वकाल से अभिन। वर्तमान क्षण-क्षण में अवस्था बदलती है उतना नहीं है, किन्तु त्रिकालस्थाया ज्ञान से त्रेकालिकशक्ति से निय, स्थिर, निश्चल, परस्पर शायरभास में है। यदि अवस्थाभेद पर देखा कर तो विरल्य नहीं टूटता, किन्तु गग की उत्पत्ति होता है। उसमें समुद्र का द्रष्टा है।

(४) अविशेष — स्वभास से अभेद। वस्तुदृष्टि में गुण गुणी का भेद नहीं है। सामान्य परमावस्वरूप धुर है। यहाँ सोन के दृष्टांत से विशेष समकनता चाहिए। इन चार वर्णिकाओं से आत्मा को जाना, जिनका फल नि सदेह अनुभूति से ज्ञात होता है।

(५) असंयुक्त — वर्तमान क्षणिक अवस्था में, परनिमित्त में युक्त होने से उत्पन्न होना वाले पुण्य पाप के भास से भिन, पर पर्याय में

उसीका प्रसन्न करने का तयारी है, (३) आपने ना उपर उठा है तब
 भाग मैंने उभर का लक्ष्य किया है—उपका स्वीकृति, (४) आपने विष
 भाग में उठा है उसी भाग में समझा हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है,
 (५) आपने वच ही उठा है। पुष्पप्रमाण में उचनप्रमाण होता है,
 ऐसा मैंने अपने ना में निश्चित किया है। यह बात पहले अनन्त-
 काल में नहीं सुनी थी ऐसा अपूर्व है, जबकि यह बात ऐसी जग गई
 तथा ना आगे उठकर अंतरंग अनुभव के लिये प्रश्न करता है, यही
 दूसरा पुत्र स्मरण नहीं करता। (अनन्तर ग्यारहवग और नव
 पृष्ठ का पठन किया, तत्पश्चात् भगवान् के निम्न जाकर श्रवण किया तथापि
 आमा समझ में नहीं आया। अनन्तर रात्रि हुआ ऐसी बात याद
 नहीं करता, एक ज्ञान को बात नहीं करता।)

विषयप्रकार आचार्यदेव अप्रति भाग से मातृ का बात करते हैं
 उमाप्रकार अप्रतिहत भाग से हैं उहने वाला जिय है, इसलिए दोनों
 एक ही प्रकार के हागये। रात्र में रुकने को नहीं नींद नहीं रखी।
 उमाक पांच रमिकाआत्म्य आमा का स्वरूप गुरु के निम्न से सुना,
 पर अन्तरंग में विचार कर मल करने के लिये अनादिकालीन
 समारचक को बदलने के लिये मध्यस्थित की बात पूछता है।

अनादिकालीन निष्पत्ति है कि एकवार यथार्थ मन्त्रमागम से प्रयत्न
 नाना का राशी काल में पढ़नी चाहिये, फिर उसी भर में अथवा
 दूसरे भाग में अपने आप तब मनन से नाशुत होता है, किन्तु प्रथम गुरु-
 बान के बिना अगला शास्त्रा को पढ़ अथवा विमर्श से सुने, या कल्पना
 कर ता तब समझ में नहीं आसकता। नम श्रवण का शास्त्रीय भाषा
 में दर्शनान्तरि कहत है।

अनादिकाल का निमित्ताधान दृष्टिमें अत्रिचक का उल्लेख त्रिकाल
 रसाया पुष्पभावा का ओर देव, ता भूतारुष्टि के द्वारा क्षणिक
 विचार का राज हुआयेगा। विचार के समय मयोग और निमित्ताधीन

विचार से वह अल्प न हो ता ज्ञान नहीं जाना वासना, और विचार दूर नहीं गया वासना । ता दूर नहीं जाता वह स्वभाव यहनाता है, इसलिये विचार और मयग का तुल्यता नहीं है, इसलिये उसमें भिन्न आत्मा की अनुभूति होसता है ।

जिस कमलपत्र जल में दूरा हुआ है ता उसका जलसंस्पर्श वनमान चरथा से अनुभव करना पर जल के सयोग की चर निमित्ताधीन दृष्टि से देखना पर वर्तमान चर । । पर समनात्र जल से साना चर रहा है, यह जल तादात्म्य से है तथा तब म विचित्रमात्र मा स्पर्शित होना मय समनात्र के लिये समान के निरट जाकर देखा पर समनात्र से छुट्टा उठा चर देखा म साना ज्ञान होता है कि यह विचित्रमात्र भी जल के सयोग नहीं कर रहा है । कमलपत्र से पानी के सयोग की चर न व्यापारिक नाशदृष्टि से देखने पर जनसर्ग पर्याय प्रतीत होता है । परन्तु उसके लिये स्वभाव के निरट जाकर देखना पर अज्ञान मूढमदृष्टि म समनात्र या स्वभाव देखना पर वह अमर्शा समान न , ऐसा लिखाई देता है । जल या सयोग होने पर भी समनात्र ना चर समनात्र से कोरा ही है, किन्तु यदि उसके निकट जाकर देखा जाये ता वह सभी का कोरा ही लिखाई देगा । इसीप्रकार आत्मा अदृष्टमदृष्ट से प्रयत्न ही है, किन्तु यदि उसके निकट जाकर देखा जाये ता सारी धैरा ही प्रतीत होगा । वर्तमान मयोगाधीन दृष्टि म देखना पर व्यवहार से पर्याय में वचनसयोग भाव है, तथापि मूल अव्ययी मयमात्र से, पुद्गल से किंचित्मात्र भी स्पर्शित न हान योग्य एव मा मयमात्र के निरट जाकर एकाग्र अनुभव करने पर, पर से जनमात्र-मयोगमात्र अभूतार्थ प्रतीत होगा ।

वर्तमान कर्म की मयोगमय क्षणिक चरथा को शीघ्र चरके अपने त्रिकालस्थायी पूर्णस्वभाव से नाना जानना, और उसमें स्थिरता करना, पर इसप्रकार स्वाध्यायदृष्टि से पूर्ण अलग स्वभाव की श्रद्धा करना तो

अनन्त जन्म मरण के नाश करने का और पूर्ण पवित्रता को प्रगट करने का प्राथमिक उपाय है ।

लकड़ी का छाटे से छाटा टुकड़ा चाहे जस पानी में तैरता है, डूबता नहीं है । जब उसी लकड़ी के रजःशुद्ध लोहे की अवस्था में धेनर ऐसा लगता था कि यह अभी तर नहीं मरेगा, किन्तु पर्याय के उल्लूक जाने पर पानी में तैरने का स्वभाव (जा लोहे की अवस्था में अप्रगट था) प्रगट होता है । तत्त्व की जा शक्ति रजःशुद्ध में थी रही प्रगट हुई है । यह तो मात्र एक दृष्टान्त है । जड़ रजःशुद्धों को अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होता किन्तु आत्मा सदा ज्ञानस्वभाव, मोक्ष-स्वभावो है उसमें अवस्था में विचार है, किन्तु उस विचार का नाशक और गुण का रहस्य मुक्तस्वभाव सदा नियमान है । पुद्गल परमाणुओं में स्वतन्त्रता से उचन-मुक्तस्व होने की शक्ति सदा अपने (परमाणुओं के) आधार से है । उचन उर्ण, गर, रम, स्पश इत्यादि गुण सदा परस्पर दिसर रहकर पर्याय अनन्तप्रकार से उल्लूक रही है । उनकी क्रमवद्ध (नियमन) पर्याय का व्यवस्था करने वाला पुद्गल द्रव्य स्वतन्त्र है । उस पुद्गल की तथा दहादि की पर्याय को मैं बदलता हूँ, अपना मेरी प्रेरणा से ऐसा होता है, योंमान और वह माने कि उसका कता कोई ईश्वर है तो कहना न हागा कि उस प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता की व्यवस्था नहीं है ।

यहाँ यह निश्चय कराना है कि प्रत्येक आत्मा अपनरूप से स्वतन्त्र है, और अपने गुण पर्यायस्वरूप से ही है, परस्पर से नहीं है । अपने में निःसाधीन क्षणिक विकारा अवस्था होता है उस विकार जितना ही आत्मा नहीं है । उर्ण का संयोग और वियोग जड़ की पर्याय है, उनके ; माध वर्तमान क्षणिक वयाय का संयोग है, तथापि भिन्न-भिन्न स्वभाव से देखने पर अपने स्वभाव का स्वतन्त्रता दिखाई देती है ।

यदि रजःशुद्ध को वर्तमान लोहे की पर्यायस्वरूप ही देखे तो पानी में डूबने योग्य है, इसीप्रकार आत्मा को सदासाधीन वर्तमान अवस्थापर्यंत

ही देखें तो वह प्रयत्न है, या मय है। जैन लक्ष्मण का स्वभाव त्रिकाल वाली पर तबने का है इमारतों का या राजाओं में भिन्न रागादि के नाराज स्वभाव वाला है। किन्तु वनमान पथाय मं (लाइ की भाँति अज्ञानदशा में) भय में डूबा की वाक्यता वाला है, किन्तु यदि मं उस रागादि म तथा पर म भिन्न है, हीन या उग्रवि वाला नहीं है, इस प्रकार स्वतन्त्र म स्वभाव की मान तो वह शुद्ध है, वही म भिन्न ही है।

मैं पर में भिन्न है, स्वतन्त्र शक्तिपूर्ण है जैन स्वभाव की न मानने वाले का अन्त्या में भयावहोत्पन्न म समार म परश्रमण करना मयार्थ है। तबवि विष वाली हिन्दुमत की शक्ति नहीं पर मरता ऐसे प्रसन्नता का भेदा। स्वतन्त्र चाहें विनय वाला म दूरा रम और फिर उसे चाह जब विराजित देख ता र वनमान में भी उभा ही कोरा दिवादि दगा वैसा उमरा कोरा स्वभाव दूरा में पहले था। इसीप्रकार में अज्ञानदशा में पर म तथा हुआ है, दहादिगण हैं त्रिकाल अवस्था जितना है, इसप्रकार वाक्यता की शूल में प्रयत्नकार इवना मान रखा था, किन्तु अमयागी हायरस्वभाव का अलग करके देखें तो रागादिरूप या वधनरूप अवस्था विभा भयोगरूप म आत्मा का शुद्धस्वभाव वाली भी नहीं गया है।

आत्मा में परवस्तु का त्रिकाल अभाव है नास्त है। परवस्तु अपान-रूप म है, आत्मा नहीं है। क्ता जड़ परमाणुओं में धृति, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि गुण और कायल, उठोर, ग्ल्या, चित्रता इत्यादि उन गुणों की पथाय है। वह मय राजाओं का हा स्वतन्त्र है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो उस जड़ की और उसके गुण पर्यायों की जानने वाला है। अपन का भूलकर दूसरे का अपना मानकर, उसमें राग करके अटक रहा है और उसका पल्लवरूप नरक, निर्गोद, देव, मनुष्य इत्यादि औरों के अवनार धारण करके परिश्रमण कर रहा है। वह परिश्रमण (समारमरणा) व्यसहार म मय है। किन्तु यदि मूल शाब्दिक आत्म-

भार को निश्चयदृष्टि से देखें तो क्षणिक अवस्था के भेद अभूतार्थ है। पर्यायदृष्टि से चार गतिरूप या अवभ्रमण है भी भ्रम नहीं किन्तु सत्य है, तथापि निश्चय से यह पर्याय आत्मा में प्रकट रहने वाली नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिये वह अभूतार्थ है।

जबतक देहदृष्टि रहती है तबतक देह से भिन्नता नहीं मानी जा सकती। जबतक पर्यायदृष्टि होती है तबतक स्वभाव की पर्याय प्रकृति नहीं होती। वृत्त स्वभाव का नहीं जाना, इसलिये पर को अपना मानकर जब राग द्वेष किया करता है। एकमात्र अपना धार्मिक स्वरूप जान बिना जीव न अन्य पर कुछ अवगतवार किया है। तब प्रकार तथा ज्ञान क संयोग से भिन्न है, उपकार तुल्य नास्ति है। हे प्रभु! तब पर से विचिन्तमान भी स्पर्शित, वह अपना दबा हुआ नहीं है। ऐसी अन्तर स्वभावदृष्टि के रत्न से भ्रमर ने पार होने का पारायण प्राप्त होता है। एतवार तो उत्साहपूर्वक होकर। जिस भाव में भ्रमर जीव त्रिलोकीनाथ-प्रभुपद को प्राप्त हुए हैं, पूर्ण हुए हैं, वैसा ही मैं हूँ। और ऐसे ही भार को धोयित करता हूँ कि मुझमें पूर्ण मुक्त-निद्वन्द्वभाव वर्तमान में है, मैं निद्व परमात्मा की जाति का ही हूँ, वर्तमान में भी निद्वन्द्वमान परिपूर्ण हूँ, ऐसे पूरी स्वभाव के बल से मैं वर्तमान भेद को नष्ट गिनता। पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित नहीं हूँ यह उनकी बात नहीं है जो केवल भ्रमरान होगये हैं, किन्तु केवल होने के लिये प्रथम सम्यग्दर्शन करने की बात बल गयी है और उस सम्यग्दर्शन का प्राप्त करने की अपूर्व शक्ति कही जा रही है।

तीनलोक और तीनकाल में कोई किसी का हित करना अधिक नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी अनुकूलता का लेकर अच्छे-बुरे भाव ही कर सकते हैं। कोई किसी की पर्याय को कहे अथवा जेमा प्रेरणा को वैसा हो, ऐसी पराधीन कोई रसु जगत् में नहीं है। बात राग के मार्ग में प्रवेश रसु की स्वतन्त्रता की स्पष्ट घोषणा है। प्रत्येक

आत्मा अपनी अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा में नहीं है, तथा पर में ज्ञा-भेदात्म्य भी नहीं है। इसप्रकार विषये माना है उसे पर में अपनाया मानकर, राग द्वेष में अटकाता नहीं होता, अर्थात् उसे अन्त में भी देखना होता है, इससे अन्त परवस्तुओं के साथ कर्तृत्व का अन्त राग दूर होगया और जाता कि अरे ! अनायासा में इस बात की मुझे भाव ही नहीं थी, प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अपने भावों से अपने का भुनकर अपने ही होता है और स्वयं ही पर से गिन अपने स्वयं स्वभाव का जानकर अपना सुख स्वयं करता है। प्रत्येक पशु का पक्ष स्वयं स्वयं जानने वाले पराग मर्ज ही हैं, और ऐसे स्वयं का ज्ञान करने वाले पराग मर्ज के समान ही हैं या हान वाले हैं।

धर्म का अर्थ है ज्ञानानन्द का सा या अस्तु-अपना स्वभाव, स्वयं-भाव, जाकि मया अपने में ही है और ज्ञान आधार में ही प्रगट होता है। शरागति कोई मयोग मेर नहीं है, किसी के साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है, इसप्रकार स्वभाव के निश्चय तात्पर्य अन्तर्गति से देखने पर ज्ञानिक ज्ञान मयोगका अवस्था अभूतार्थ है, नाश को प्राप्त होने योग्य है। हे प्रभु ! तू पूर्ण है, मुक्त है, भीतर दृष्टि शालीन देव।

“मानं नयणानी आत्म र हने न गीठा इति।”

दूसरा सब कुछ भूलकर पराग स्वभाव के समीप ही अन्तराग स्वभाव को पर में मिले लक्षणका देवता उसमें एकाग्र होने पर विचार का नाश होकर, वर्तमान में वास्तव प्रत्यक्ष का-मुक्तरभाव का अनुभव तुमसे होमकेगा। अज्ञान में ही अनन्तकाल व्यतीत होगया, अब स्यान्हीन-पुरुषार्थहीन बात को कदापि न सुनना। पशुराभाव जैसा यह कहा है वैसा ही है, इसमें शका है ही नहीं। यह समस्तार (शुद्धात्मा) की वान त्रम जाये और अशुद्धता दूर न हो, भोक्त प्राप्त न हो, ऐसी वान ही आचार्यदेव के पास नहीं है। सुनने वाले पात्रजीव

और सुनाने वाले सतगुरु दोनों को एक ही कोटि में रखा है। मत की बात सुनकर तेरी प्रभुता तुझे रात जम ही गई है, जेमा में कहता हूँ वसा ही है।

चलने फिरते प्रगट हरि* देखूँ ग,
मरा जीवन सफल तब लैऊँ रे,
मुक्तानन्द का नाथ जिहारी मे,
शुद्ध जीवन है डोरी हमारी ग,

जो राग द्वेष मोहरूपी पापों के समूह को हरता है ऐसा भगवान् आत्मा हरि है। स्वभाव में ही प्रभुता की देखनी वाला सबको प्रमुख्य ही देखता है। उसकी दृष्टि में प्रभु होने के लिये अपात्र कोई है नहीं। और अज्ञानों जीव जिसकी दृष्टि देहादिक पराधर्मों पर है वह सबको हीन, अपात्र या पराधीन देखता है। मैं भी अपात्र और तू भी अपात्र है, इसप्रकार स्वयं ही बात जम गई है, जिसका दुबरे में भी आरोप करता है, दूसरे को अपने समान ही मान लेता है। ज्ञाना चलने फिरते सबको परमात्मा के रूप में ही देखता है, क्षणिक अवस्था के विकार का स्वभाव की दृष्टि में मुख्य नहीं करता। मैं प्रभु हूँ और तू भी प्रभु है, तथा सभी आत्मा प्रभु हैं इसप्रकार रातदिन चेतन भगवन के ही गात गाया करता है।

भगवान् चिदानन्द मुक्तस्वभावी आत्मा अन्धन-समाग स विकार भिन है उस पूर्ण परित्र साक्षरमात्र को ही निरंतर साश्रय से देवता हूँ। यह शुद्धदृष्ट स्वभाव ज्ञान की परिणति है,—जिसे स्वतन्त्र परमात्मा रूप स्वभाव को देखने वाली दृष्टि से ज्ञानी समस्त जगत में सभी प्राणिमो को मुक्तानन्द, यन् उपाधि से रहित पूर्ण प्रमुख्य ही देखता है। प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव से प्रभु है। पहले तेरी मायता से बंधन दूर कर, पूर्ण प्रभुत्व निम्नलाई दे, ऐसी बात नहीं जरूर है, इसप्रकार

मन करना, स्वीकार ही करना । स्वभाव की प्रतीति सहित स्वरूप में भागे बढ़, पीछे हटने की अपवा रुक जाने की रात बीच में मत लाना ।

तू हमारे निरुद्ध अंतरंग अनुभव की बात पूछने को आया है, इसका भर यह हुआ कि तू ममार के किनारे पर तो आ ही गया है, अब इधर-उधर न, कुछ दूसरा स्वरूप जरूर पाछे मत करना । स्त्री-पुरुष अपवा डाट उड़, गरम-मुरद पर दृष्टि मत डाल, उस स्वरूप की प्रतीति नहीं है, यह तो केवल अंध है । तू दह से भिन्न वर्तमान में हा देहमुक्त है, इससे इन्कार मत कर । दह सम्बन्धी ममता को छोड़-कर अपने में अंतरगदृष्टि में देख, अपने स्वभाव को स्वीकार करने की शक्ति तुझमें ही है, तब मुक्तभाव को दूसरे ता स्वीकार करें और तू न मान तो यह कैम हास्यता है ।

जब बालक बहुत समय तक खेलता कूत्ता रहता है तब माता का ध्यान नहीं होता, किन्तु जब यह बच्चा माता के पास आता है तब माता गीत गाकर उसे सुला देती है, इससे निश्चित तू अनादिकाल से ममार में परिभ्रमण कर रहा था तब तुझपर हमारी दृष्टि नहीं थी किन्तु (भाचार्य कहते हैं कि) जब हमारे स्वरूप में समाविष्ट हो जाना और निस्स्थों को तोड़कर स्थिर होने का अवसर आया और तू ममार के भ्रमण से थककर हमारे पास आया है तब दूसरा सब कुछ भूलकर हमारे अनुभव को समझने, सबसे पहले डके की चोट पर रात सुनले कि तू जागरस्वरूप है, मुक्त ही है, तू अपने स्वतंत्र स्वभाव को स्वीकार कर । (ममार में माता बालक को सुनाती है, किन्तु यहाँ भाचार्य मुक्त होने की रात कहकर अनादिकाल ■ निद्रा में पड़े हुएों को जगाते हैं ।)

काट कहता है कि जीवनभर तो ममार के विविध कार्यों में लगे रह, अब क्या कुछ ही क्षणा में समझ लेंगे, क्या सभी उस बात को समझ लेते होंगे ?

और सुनाने वाले सतगुरु जी को एक ही कोटि में रखा है। मत की बात सुनकर तेरी प्रभुता तुझे खन जम ही गई है, जैसा मैं कहता हूँ वही हा है।

चलन फिरते प्रगट हरि* दर्शू रे,
मरा जीवन सफल तब लेखू रे,
मुक्तानन्द का नाथ मिहारी रे,
शुद्ध जीवन है डोरी हमारी रे,

जा गग द्वेप मोहकपी पापी के समूह को हरता है ऐसा भगवान् आत्मा हरि है। स्वभाव में हा प्रभुता को देखने वाला सगरी प्रमुख्य हा देखता है। उसकी दृष्टि में प्रभु होने के लिये अपात्र कोई है ॥ नहीं। और अज्ञाना जीव जिमकी दृष्टि देहादिक परपदार्थों पर है वह सबको हीन, अपात्र या पराधीन देखता है। मैं भी अपात्र और व भ अपात्र है, इसप्रकार खय ही बात जम गई है, जिमका दुमरे म भी आरोप करता है, दूसरे को अपने समान ही मान लेता है। ज्ञाना चलने फिरते सगरी परमात्मा के रूप में ही देखता है, जगिर अमर्या के विकास का स्वभाव की दृष्टि म मुख्य नहीं करता। मैं प्रभु हूँ और व भी प्रभु है, तथा सभी आत्मा प्रभु हैं, इसप्रकार रातदिन खेतय भगवन के ही गात गाया करता है।

भगवान् विद्वान् मुक्तस्वभावी आत्मा सन्धन-सयोग से त्रिकाल भिन्न है, उस पूर्ण पवित्र मायस्थमात्र को ही निरंतर स्वाश्रय से देखता है। यह शुद्धदृष्टि स्वमाय जावन की परिणति है,—जिम सन्धन परमात्मा रूप स्वभाव को देखने वाली दृष्टि से ज्ञानी समस्त जगत् म सभी प्राणिमा को मुक्तानन्दरूप, जगत् उपाधि से रहित पूर्ण प्रमुख्य ही देखता है। प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव से प्रभु है। पहले तेरी मायता म प्रवचन दूर होकर, पूर्ण प्रमुख्य निखलाई दे, ऐसी बात रही जारहा है, इसप्र

मन करना, रसोसार ही करना । रसभाव की प्रतीति सहित रूप में भागे बढ़, पीछे हटने की अवस्था में जाने की रात बीच में मत लाना ।

तू हमारे निरुद्ध अंतरंग अनुभव की रात पूजन का भाषा है, इसका अर्थ यह हुआ कि तू नगर के किनारे पर ता बाँही गया है, अरु इतर-उधर का कुछ दूसरा समझ सक पाछे मत हटना । स्त्री-पुरुष अथवा जोड़ पड़, जगज-मु- पर दृष्टि मन डाल, उस स्वर की प्रतीति नहीं है, वह तो कल्प अर्थ है । तू दह स भिन्न वर्तमान में ही देखमुक्त है, इससे इतर मत कर । दह मध्यधी ममता को छोड़ कर अपने में अतर्कदृष्टि में दल, अपने स्वभाव को स्थावर करने की शक्ति तुझमें ही है, तरे मुक्तभाव को दूसरे ता रससार परें और तू न मान तो यह कैसे होमयता है ।

जब बालक बहुत समय तक खेलता कूत्ता रहता है तब माता का ध्यान नहीं होता, किन्तु जब वह खरखर माता के पास आता है तब माता गीत गाकर उसे सुला देती है, इससे प्रेरित तू अनादिकाल से समार में परिभ्रमण कर रहा था तब तुम्हारे हमारी दृष्टि नहीं थी किन्तु (आचार्य कहते हैं कि) जब हमारे स्वरूप में समाविष्ट होमान का और निरूपों का तोड़कर स्थिर होन का अवसर आया और तब समार का भ्रमण से बहरकर हमारे पास आया है तब दूसरा सब कुछ भूलकर हमारे अनुभव को समझने, सबसे पहले डके की चोट पर रात सुनले निरुद्ध ज्ञानस्वरूप है, मुक्त ही है, तू अपने स्वरूप स्वभाव का स्थावर कर । (समार में माता बालक को सुनाती है, किन्तु यहाँ आचार्य मुक्त होने की बात कहकर अनादिकाल से निद्रा में पड़े हुए जो जगाते हैं ।)

कौन कहता है कि जीवनभर तो समार के विभिन्न कार्यों में लग रहे, अब क्या कुछ ही क्षणों में समझ लेंगे ? क्या सभी इस बात को समझ लेते होंगे ?

समाधान — जा जा समकन के लिये तत्पर हुए हैं उन मयकी समकन में अग्र्य आया है, त्रिकाल में भी ऐसा नहीं होसकता कि समकन में नहीं आया। जिस अपना चिन्ता नहीं है, मत् के प्रति रुचि नहीं है, वह दूसरे के गात गाता है और ऐसी शरणा वरके कि हमारा समकन में नहीं आयेगा, पहले से ही समकन का द्वार बन्द कर देता है।

जो शूल शरीर है, इसमें भीतर आठ तमों की मृदुल रज भरा हुआ है, जोकि परमाणु हैं। उनमें द्रव, गुरु, पद्म, रज, हैं, अचेतन हैं, और नू सदा अक्षी भगवान् चतुररूप है, इसलिये उनसे मत् मित्रत्वभाव है। पानी और कण्डू एकत्र में पत्रित रहने पर भी कण्डू पानी-रूप अथवा पानी कण्डूरूप में भ्रमि पत्रित नहीं होता, इसीप्रकार आत्मा और शरीर अनादिकाल से एक क्षेत्र में रहने पर भी भिन्न हैं। एतद्वा पृथक् चैतन्यत्वभाव के निरुद्ध आत्मा अतरंगदृष्टि से देख और श्रद्धा रह, यही सम्यक्दर्शन है। मुक्तत्वभाव को स्वीकार करके अन्तरिक उसाहपूर्वक मत् का आत्मा किया कि यही श्रद्धा मोक्ष का बीज है। स्वप्नदशा में भी यही विचार, उमीका आदर, और उमीके दर्शन होते रहते हैं।

अनु रज्जे जे दर्शन पामे र,

तनु मन न चढ बीजे भामे रे ।

भग धारण करने का भ्रम दूर होगया, यह तो चैतन्य स्वय जागृत होकर घोषित करता है, उसका निर्णय करने के लिये किसी के पास पढ़ने को नहीं जाना पड़ता।

सर्वप्रथम इसी दृष्टि से इस बात का प्रारम्भ किया है कि लूशुद्ध परमात्मा है। पराश्रम्य भेद को मूलरर मुक्तत्वभाव को स्वीकार कर और उस दृष्टि पर मत् देख उमीके गात गाता रह। अनादिकालीन भ्रम को दूर करने का हमके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।

रसमात्र के लिये किसी गायक साधन का प्रिकाल में भा भावशक्तता नष्ट होना। जैसे अनादिशालज अंगार को दूर बरन के लिये फावड़ा मचन और सूख इत्यादि साधन काम नहीं आते, किन्तु उसके लिये पर मात्र प्रकाश आवश्यक होता है, इसप्रकार आत्मा के अनादिशालज अज्ञानावस्था को दूर करने के लिये कोई साधन परिश्रम नहीं करना पड़ता किन्तु जहाँ सम्यग्ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट हुई तब ही अनादिशालज अज्ञानावस्था एक क्षणमात्र में गलत होजाता है।

गाय के गले में रसमा प्रोथम रह बहा जाता है कि 'गाय का गला प्रोथम स्थिति,' किन्तु गला अपने में है और रसमा रस में है, इसप्रकार दोनों जुड़ ही है। हर्मप्रवर वमक प्रथम मुखों का और दह का मयोग उसकी अवस्था के समय एक क्षेत्र में उसके कारण से, मयोग भाव से रह रहे हैं। व अमुक काल की मर्यादा से आता है और जात है। व आत्मा के माथ परमेक हार नहीं रहता। आत्मा मदा अपनेरूप में है, जड़-दहात्मिक रसमात्र प्रिकाल में भी नहीं है। जा वातु ही अपने में नहीं है वह न तो अपने का दया मरती है और न कुछ हानि लाभ हो कर मरती है।

गाय के गले में जो रसमा प्रोथम हुआ है वह गले के गर्त में अधिक चौड़ा है, यदि गाय अपने गले की आर दृष्टिगत करे और अपने छुटने का विचार करे तो ज्ञात हो कि-अरे ! मेरे गले से तो यह रसमा अधिक चौड़ा है, और इसप्रकार प्रथम मिश्रण कर ता कि रससे के बीच से गदन को निगलकर गाय मुक्त (मुली) ही है, अतः वह रससे से अलग होमरती है। जयन्त उसे भान नहीं था तबतः वह अपने को प्रोथम हुआ मानती थी, इसीप्रकार मैं यधन से मुक्त हूँ, इतना धर्मार्थ विचार करने वाला धर्म (ज्ञाता) हुआ है, उसके धर्म का दह बरन नहीं रहता, यदि दह बरन हो तो उसे विचार का अपेक्षा ही नहीं रहता कि मैं ऐसा स्वतंत्र हूँ। जो-सत् को सुनने के लिये तैयार होकर आया है उसके बरन कठिन नहीं होकर, उसका पर-

मुखापेक्षिता दूर होजाती है, माने पीर भी और गेगाति को मँसट मिट जानी है, और अगरीरी होसकता है, ऐसी यह बात है ।

पानी के मड़ा प्रवाह के बीच रहने वाला लकड़ी का टाटा भा टुकड़ा भी पानी में तारने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ता मैं चतुर्थ करने जानने का स्वभाव क्यों जाड़ ? लकड़ी को अपने स्वभाव की खबर नहीं है, किन्तु उसका निर्णय करने वाला और मरने स्वभाव का जानने वाला चतुर्थस्वरूप आत्मा है । पहले स्वभाव के निकट जाकर अपनी मान्यता को ब्रह्म । दूसरे के मगड़े-मँसट में उल्टा दिया जाता है, किन्तु अपना स्वभाव को चिन्ता नहीं करता और प्रभु होकर न अपनी महिमा का अनादर करता है, यह तो ऐसा यहाँ तक हुई कि-“घर में नहीं है चूने चने का टाकुर यहाँ बगाने, मुझ दुनिया को लहँगा नहीं कुबिये भूल मिलाये ।”

देहाति मयोग के भेद तुम्हारे नष्ट हैं । जो निरूप नहीं है उसे अपना मानने से चौरामी का अवतार होता है । जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा इत्यादि पदार्थों से अनुभूत करने पर अनेक आकाररूप अवयव भूतार्थ है-सर्पार्य है, तथापि सतत अस्थानित (परिपक्व में) से निचितमात्र भेदरूप न होने वाले ऐसे) सतत माटीपन के एकाकार स्वभाव के निकट जाकर अनुभूत करने पर अन्यत्र अभूतार्थ है-असर्पार्य है । मिट्टी का अनेक आकार में देखने की दृष्टि छोड़कर सामान्य माटीपन को देखने पर घट इत्यादि सभी अवस्थार्था में एकाकार मिट्टी ही व्याप्त दिखाई देती है । इसप्रकार आत्मा का मनुष्य, देव, नास्ती और पशु इत्यादि अनेक पुद्गल के आकार से देखे तो विविध प्रकार की भिन्न-भिन्न अनेक अवस्थाएँ मयादशा में होती हैं, वे अनेक पदार्थों के भेद व्यवहार से सर्पार्य हैं । चौरामी के अवताररूप विमान व्यञ्जनपयाय और निमित्तार्थीन अनेक देहों के आकार हैं मानि आत्मा का आकार ओटा-बड़ा होता है, जोकि व्यवहार में सत्य है ।

जब कदला जलाया जाता है तब उस कायले के ही आकार में अग्नि हुई वहलायगी, इसीप्रकार जीव छूट वढ़ शरीर का अयोग प्राप्त करके क्षणभंगुर में बड़ होना क आकार का होजाना है और क्षण में सूक्ष्म चींटी के आकार होजाना है, तथापि उस प्रत्येक पयाय में अक्षरदात आत्मप्रदेश पर से ही है।

जैसा मित्रा नियम एकाकार है उस ही चतुर्विधभाव स्वक्षेत्र से नियम अमे एकाकार है। उस रसमात्र के निवृत्त जाकर एकाकार दृष्टि से देखा पर नर, नायकी तथा अशुद्धपदाय के अनेक भेद अभुतार्थ हैं। अनेक शरीर में आ, पुत्र, मित्र तथा शत्रु आत्मिक अनेकत्व का, अच्छे-बुरे में ही दृष्टि रखकर देखें तो राम रूप ही नहीं होसकेगा, क्योंकि वर्तमान पयाय दृष्टि मिथ्यादृष्टि है। गृहादिक आकार में या बाह्य सहायक बुद्ध ने अच्छा-बुरापन नहीं है, किन्तु अज्ञानी बल्यना करता है। पिता गृह मानता है कि मर दा पुत्र मरी दोनों माँसों का समान ही हैं, किन्तु माँस तो जा मड़ जाती है उसे निरलया भी देते हैं, वहाँ माँस का समान नहीं मानता, तथा एक का निरलया देन पर दूसरा को नहीं निरलया देता, इसीप्रकार पुत्र के प्रतिशूल होजाने पर अंतर होजाना है। देह पर दृष्टि रखकर कोई भी पर में समानता स्थापित नहीं कर सकता। अथ आकार पर दृष्टि का होना सो क्षेत्रदृष्टि है, स्मृलक्षणे है। मैं शरीरादिक पर का समान रगू ऐसा माने, किन्तु उस पुत्रल की पयाय ता उसके कारण से ही होना है, इसलिये पहले सहायी क्षेत्ररूप देह की दृष्टि को छोड़। एक चैतन्य चारों ओर से अपन क्षेत्र में अभ्यलित है। कार्य पर अकार से या परक्षेत्र के सयोग से विचित्रमात्र भी भेदभाव न होता हुआ वह ऐसा शाश्वत टिकावीर्य है, ऐसे पदार्थ चलनाकार आत्मधामात्र के निवृत्त जाकर एकाकार दृष्टि से देखने पर अथवा अभुतार्थ है। परक्षेत्र की मुक्तमें प्रिजाल नाशित है, इसे जानना सो ध्यार्थदृष्टि है।

कोई भा आत्मा शरीर की कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। शरीर की एक अगुना को हिलाना या आत्मा की सत्ता की बात नहीं है।

जड़रस्तु अपना हा वाग्ण स स्तत्र रहकर अपनी योग्यतानुसार पर्याय प्रदलती है, और आत्मा उसीसमय वैसा करने का भाव करता है, इसलिये लोगों को ऐसा भ्रम होगया है कि वह क्रिया अपनी (आत्मा की) इच्छा के अनुसार होता है। आत्मा अपने में हित-वद्रितरूप, अच्छा बुरा भाव न कर सकता है, अथवा स्वभाव में अनन्त पुरुषार्थ कर सकता है, किन्तु परम एक रजःगुण को भी परिवर्तित करने में समर्थ नहीं है। जड़ और चेतन दोनों तत्वों को भिन्न स्तत्र समझने पर ही यह बात समझ में आवसती है।

परमाणु कतु वस्तु है। 'है' इसलिये अनादि अनन्त स्तत्रतया स्थायी अनन्तशक्तिरूप है। प्रतिममय जात्र, परमाणु इत्यादि प्रत्येक पदार्थ अपनेरूप में स्थायीन स्थिर रहकर पर्याय प्रदलना है। लोग पर में वर्तुल्य मानते हैं किन्तु यहाँ प्रत्येक वस्तु का रज में वर्तुल्य प्रताया जाता है। इसमें आकाश पाताल वा या उदय अस्त वा महान् अन्तर है।

जा परिणामन होता है सो कता है, (परिणामन होत्र गाले का) जा परिणामन है सो कम है, और जा परिणामन (अवस्थान्तर हुना) है सो क्रिया है। "क्रिया पर्याय वा परिवर्तन" है। अष्टदृष्टि में वर्ता, रज और कश तीन बहे जाते हैं, किन्तु अष्टेष्टि से यह तीनों एक द्रव्य की अमित पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु अपने रज क्रिया करती है, और स्वय ही वर्ता रजस्वरूप होती है। ना स्तत्ररूप से करता है सो कता है। कता का कार्य किसी भी ममय उससे शृणु नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि जो उससे न बन सके। जा वस्तु है उसकी पर्याय किसी समय न बदले ऐसा नहीं होसकता। यह मायता त्रिकाल गिन्या है कि देहादि की क्रिया को मैं कर सक्ता हूँ, या मेरी इच्छा से वह क्रिया, परिणामन होता है। कोई भी आत्मा पर का कता व्यवहार से भी नहीं है। जड़ का किसी भी क्रिया से आत्मा को हानि लाभ नहीं होसकता, तथा परमयोग के परिवर्तन होने में किसी के पुण्य पाप वा धर्म नहीं होता।

मेरा हिताहित मुझमें हा है और उसका करने वाला मैं ही हूँ, इसप्रकार पहले स्वतन्त्रता का निश्चय होने के बाद अपने गिरीत पुर-पार्थ से वर्तमान अवस्था में निमित्ताधीन पुण्य पाप की वृत्ति होती है, सो मेरा स्वरूप नहीं है । मैं प्रकाल हूँ, यह दृष्टिकर है, मैं उन प्रकाश वृत्ति का नाशक हूँ, अविनाशा असंग हूँ, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इत्यादि अनन्त गुणों से वर्तमान में पूर्ण हूँ । इसप्रकार स्वाश्रितदृष्टि से स्वभाव के अनपूर्वक वर्तमान पर्याय का लक्ष्य गौण उसके अलक्ष्य स्वभाव पर लक्ष्य करना जो मध्यमदर्शन का उपाय है ।

प्रकालिक अस्तिस्वभाव का मथन करना और उसमें एकाग्रता रूप से स्थिर होना जो व्यापारक्रिया है । आत्मा का व्यवहार आत्मा में ही है, जड़ में नहीं । पहले रागमिश्रित विचार से इतना निर्णय करने के बाद स्वभाव में एकाग्र होना पर विचार्य दृष्टकर आत्मा में निर्निष्ठत्वता का अनुभव होना है और अपूर्व स्थानुभव प्रगट होता है ।

आत्मा का प्रवस्तु के साथ शायक-ज्ञेयरूप सत्त्व है । सत्त्वर अनन्या में पर को अपना मानकर उस निमित्ताधीन लक्ष्य से रागद्वेष करता है तबतक जड़वर्मरूप वस्तु साथ में ही विद्यमान है, उसे निमित्त कहा जाता है । यह व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में कोई किसी का वर्तमान में निमित्त नहीं होकरता, ऐसा प्रकाल नियम है ।

जानकर भले हा एसा अभिमान रखा हो कि मैं जड़ का-देह इत्यादि का कार्य कर सकता हूँ, किन्तु जब लया होजाता है तब मानुष हाता है कि शरीर पर मेरा कितना वश चलता है । जब शरीरादिक अपनी इच्छानुसार नहीं चलते तब खेद होता है कि अरे ! मुझे क्यों न दया रखा है, क्यों जो गारा प्रचलता है, जब आँसु उठाने देवता कटिन होजाता है उग्राम नहीं चरता, आन और इन्द्रियां डाली हाजाता है और मृत्यु के समय घर बदला होता है तब स्वभाव का प्रतीति का बिना शरीर का पररूप जानना शक्ति नहीं से मिलता ? तब अपने

स्वस्वभाव को जाने बिना प्रान्त्यार गल मरण (अज्ञान मरण) दिया है, अब प्यार तो यथार्थ प्रतीति कर कि मैं परम्य नहीं हूँ, पर ना क्या नहीं हूँ, किंतु स्वभाव हूँ, ऐसी थड़ा आत्मा में प्रगट करे तो नहीं अनन्तगुण और अन्तगुण को प्रगट करे का मूल है। वही मध्या सर और प्रतिक्रमण है। शुद्धनय की दृष्टि के बल से स्वभाव के अस्तित्व में स्थिर हुआ कि उसमें सम्पूर्ण धर्म आगया।

मैं पुण्य पाप के विकार का कता हूँ, और वह मेरा धर्म है, तथा परजीव या जड़-वस्तु की क्रिया में कर सजता हूँ—इसप्रकार की जो अनात्मिकालीन महा स्थिर त मान्यता थी, उसे छोड़कर अलग होजाना सो प्रतिक्रमण है। मैं मात्र जाया हूँ, ऐसे स्वभाव की दृढता का होना दर्शनसामायिक है, और उसमें एकाग्र होता सो चारित्रसामायिक है। परावलम्बन के भद्र से रहित जितने अशो में स्वभाव के बल से अरागी-शान्त स्थिरता का बनाये रखा,—उतनी यथार्थ सामायिक है।

विकारनाशक ध्रुवस्वभाव के अस्तित्व को दृढ करने से विकार का अभान होता है। इसप्रकार वस्तुस्वरूप को समझे बिना नाश प्रवृत्ति में अभिमान (अहंकार) आये बिना नहीं रहता, पर से भिन्न अक्रियस्वभाव ऐसा ही है, यह जाने बिना अनासक्ति, निरुद्धता या निष्कामभाव की बातें भले ही कर, किंतु स्वयं स्वभाव की मरिमा न लाकर जो निमित्त पर भार देता है उसके भीतर पर का कर्तव्य विद्यमान है, क्या नि उसकी दृष्टि पर के ऊपर है।

कोई कहता है—हमने आत्मा का भलभाँति जान लिया है, किंतु यह ज्ञान नहीं होता कि अब मुझे मरण में कितने समयतक परिभ्रमण करना पड़गा, या नग कितने भय शेष हैं। तथा यह भी ग्राह्य नहीं होता कि अग्रणी आत्मा पर से भिन्न रहकर अकेला क्या क्रिया करता है। इसप्रकार कहने वाले ने आत्मस्वरूप को जाना ही नहीं है, किंतु विकार भाव को ही आत्मा मान रखा है।

है कहता है—पहले बहुत से शुभभाव बरत, बात में शुद्ध में पहुँच पायेगे। ऐसा करने वाले के मनसासंग में ही भल है। शुभभाव विकास है क्षणिक है। जो एक मन्त्रना है कि शुभभाव अनि-कारा, निःशुभभाव के लिये सहायक है उस आत्मा के गुण का ही स्वर नहीं है। अशुभ से परत के लिये शुभभाव हात है, किन्तु उन शुभभावों से आत्मा का गुण-लाभ होता है, यह बात प्रकृत में समझ है। शुभभाव आत्मा के लिये सहायक तो रहा, उल्ट आत्मा के अनिष्टांग गुणों में निरस्तता हात है। जिन भाव से पर हाता है उस भाव में मुक्ति नहीं हो सकती। मन्त्र का सांगभूत सम्प्राप्ति भाव शुभभाव से प्रगट नहीं होता। चरक मानसग नडा हाताता तबतक शुभभाव विद्यमान तो रहता है, किन्तु उनमें गुण-लाभ नहीं होता।

प्रश्न—पहले तो गुण का विरमिना करना चाहिये न ?

उत्तर—पहले यह जानना चाहिये कि गुण किसे रहते हैं ? नाम में कोई प्रवृत्ति करने से, या शुभभाव में गुण-लाभ होता है—यह बात निश्चा है। भीतर स्वभाव में ही सब गुण अनिष्टांगसंग में भरे हुए हैं। यह मानकर कि उनको बाहर से ही विकृति कर लें ता वह प्रगट होंगे, और इसप्रकार चाहे जैसा शुभभाव कर लें उनसे पुण्यपद हागा, किन्तु स्वाभाविक गुण प्रगट नहीं होंगे। यद्यपि यह कहा जाता है कि तारी का श्रवण मत करो, क्योंकि पश्यत श्रवण मनन के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता, किन्तु श्रवण मनन के शुभभाव से स्वभाव समकर्म नहीं आता। यदि ऐसा चिन्तन करे कि 'मैं शुद्ध हूँ' तो भी गुण प्रगट नहीं होता, मात्र शुभभाव रहता है। जब यथार्थ अभ्यास में स्वरूप को पहचान और मन, इन्द्रियाँ से भिन्न, निरासन हो, अनिष्टांगी स्वभाव की श्रद्धा करे तब परिशुद्ध अज्ञान प्रगट होता है और राग का नाश होता जाता है। यही सामाधिक है, और यही चरित्र, तप, व्रत पर यही धर्म है।

उपदेश सुनने के आर का वृत्ति भी राग है। उस राग में गुण-
लाभ नहीं होता किन्तु निमित्त और राग जो मूलर स्वरान में अपूर्व
रुचि से निष्पन्न करे आत्मा निर्णय क राग अन्तरा में एकाग्रता का
जितना लक्ष्य स्थिर करे, सा पुण्यार्थ है, गुण है, क्योंकि उसमें राग
ही है। यथार्थ परिचय के राग स्वभाव को और लक्ष्य करे तो उसमें
राग नहीं है, क्योंकि इष्टि ना सम्पूर्ण नीतराग स्वभाव पर है।

प्रश्न — उपदेश जो निमित्त निम्नप्रकार कहा जाय ?

उत्तर — निमित्ताधीन इष्टि का छँडर जो लक्ष्य से यथार्थता
का समझे तब देव गुरु शास्त्रादि को निमित्त कहा जाता है। शब्द और
उसे सुनने का जो राग है वो मैं नहीं हूँ, इसप्रकार भेद के लक्ष्य को
मूलर स्वरान लक्ष्य से स्वभाव में एकाग्र-ष्टि के बल से निरन्तर टूट-
कर स्थिर हुआ और यथार्थ निर्णयपूर्वक स्वानुभव किया तब उपचार से
उपदेश और शुभराग को निमित्त हुआ कहा जाता है। यह मात्र निमित्त
कहलाता है, प्रेरणात्मक निमित्त नहीं कहलाता। अपूर्व प्रतीति करे तो
यह कहा जाता है कि उपकारो निमित्त है। स्वभाव में किसी पर निमित्त
को स्वीकार नहीं किया गया है। ज्ञान निज को, निमित्त को तथा वर्तमान
अवस्था के व्यवहार को यथावत् जानना है। जानने में निमित्त का निषेध
नहीं है। यह मात्र बात भूल भाति मननपूर्वक समझने योग्य है। यदि
कोई मायत्वभाव से शिचर करे तो शय निश्चय होजाय कि त्रिकाल
में अतुल्यगुण ऐसा ही होमकता है। जो न समझे वह भा स्वतन्त्र है,
और जो समझता है उसके आनन्द की बात ही क्या है ?

प्रश्न — बालनीय ऐसा कहा से समझ सकते हैं ?

उत्तर — मत् को समझने की जिज्ञासापूर्वक जो मत् के निकट
आया है वह बालक नहीं कहलाता।

प्रश्न — आठ वर्ष की आयु में पूरा मातु प्रगट न होने का क्या
कारण है ?

उत्तर —उममें अपना पुरुषार्थ कम है । पहले जब विरहित जीवनिया तभी तो भयव्य हुआ है न ? निम्न बलपूर्वक पहले विरहित पुरुषार्थ किया उनको हा अशक्ति अमान अस्था में रहती है और इमोलिये आठवर्ष की शारीरिक आयु से पूर्व पुरुषार्थ का प्रारम्भ नहीं कर सकता । इसप्रकार जहाँ-जहाँ रहने की बात है वहाँ वहाँ अपनी अशक्ति हा कारण है । निमित्त ता मात्र ज्ञान करने के लिये है ।

प्रश्न —तप का अर्थ क्या है ? या तप जिसे कहते हैं ?

उत्तर —“इच्छानिगच्छतप” अर्थात् इच्छाओं का निरोध उसके स्वभाव स्वभाव की स्थिरता को तप कहते हैं । सम्पूर्ण होने के बाद अतयाप स्वभाव के वन में आहारालि की इच्छा मिटकर स्वभाव में स्थिरता का होना तप है । जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ बीच में अशुभ से बचने के लिये प्रारम्भ के शुभभाव को उपचार से तप कहा है । उनमें जो शुभराग विद्यमान है सो दिनकर नहीं है । जिज्ञा का अर्थ है पुण्यपाप रहित स्वभाव के मन से शुद्धता की वृद्धि और अज्ञान राग का दूर होना । स्वानपान का त्याग कर देना तप नहीं है, किन्तु स्वभाव की समता से स्वतः स्वान पान छूट जाय सो तप है । ऐसा तप अन तत्काल में भी इस जाय न कभी नहीं किया ।

मैं अलगटान पूर्ण हूँ, इसप्रकार स्वभाव के लक्ष्य में स्थिर होने पर कड़ज ही राग छूट जाता है, और तब राग में निमित्तभूत शरीर का लक्ष्य छूट जाता है, तथा शारीरिक लक्ष्य छूटने पर आहार भी छूट जाता है । इसप्रकार स्वभाव की प्रतीति में शांतिपूर्वक स्थिर हुआ कि यहाँ तपस्था है । स्वभाव की प्रतीति के बिना यह कहना रहता है कि मैं इच्छा को रोकूँ, स्वका त्याग करूँ, किन्तु वह प्रतीति के बिना किमके बल से त्याग करेगा ? और वहाँ जाकर स्थिर होगा ? वह मनु को यथार्थतया समझा ही नहीं है ।

आत्मा में अन्नादिक किसी भी जड़ पदार्थ का ग्रहण-त्याग नहीं होता, परस्तु का किसी भी प्रकार से लेन-देन नहीं होता । मैं निराश्रम्भी ज्ञायकत्वभाव हूँ, ऐसी श्रद्धा के बल से अंतरंगस्वरूप में एकाग्र होने पर आहार का विकल्प छूट जाना सो तप है, और अन्तर्लीनता में जो आनन्द आता है सो तप का फल है ।

त तार्थसत्र में तत्तादिक शुभभाव की वृत्ति को आश्रय कहा है । वह शुभभाव हेय है, इसलिये जब उसका निषेध करके, रमभाव के बल से स्थिरता के द्वारा राग का नाश करने हैं तभी केवलज्ञान होता है ।

पहले सम्पादजन होने के बाद श्रद्धा के बल से स्थिरता की वृद्धि होने पर चौथे, पाँचवें, छठे गुणस्थान का क्रम होता है, वहाँ बुद्धि पुरस्सर शुभराग होता है, किन्तु वह राग चारित्र नहीं कहा जाता । चारित्र का अर्थ है प्रतीतिपूर्वक स्वरूप में स्थिर होना । अकृपाय, निराश्रम्भी चतुस्वभाव को जाने बिना भीतर अकृपायभासहित स्थिरता अर्थात् चारित्र अशामान नहीं होसकता । अकृपायभाव को जानने के बाद उसमें स्थिर होने में विलग्न होता है और केवलज्ञान के प्रगट होने में देर लगती है, सो अपने पुरुषार्थ की मन्दता का कारण है । जिस भाव से पुण्य पाप के बन्धनभाव का नाश होता है उसी भाव से गुण, अस्विकारी धर्म होता है, यह एकान्त सत्य है । जैसे समुद्र की वृद्धि हानि-रूप (ज्वारभाटे के समय तद्रूप) अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता (अनिश्चितता) भूतार्थ है—सत्यार्थ है । बिनारे की ओर दृष्टि से देखें तो प्रतिक्षण बदलने वाली पानी की अवस्था अनिश्चल है, भुव-एकव्य नही है—यह सत्य है । तथापि नित्य स्थिर समुद्रस्वभाव के निरुद्ध जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । पानी तो नित्य जेभा का तैसा बना हुआ है । इसीप्रकार आत्मा की स्तमान अर्थपर्यायों में हीनाभिरूप अवस्था होती है, जोकि ठीक है । जैसे ज्ञान-दर्शनादि गुण नियस्यायी हैं, किन्तु उनकी अवस्था में हानि-वृद्धि हुआ करती है,

अवस्था में क्षयोपशम, क्षायिक इत्यादि भावों में भेद होजाता है। अर्थात् अवस्थादृष्टि से हानि-वृद्धि होता है यह सच है। तथापि निन्द-स्थिर (निश्चल) आत्मरूपभाव के निश्चय जाकर अनुभव करने पर पयाय में हीनाधिकता अभूतार्थ है-नित्यस्थायी नहीं है।

वर्तमान पयाय पर लक्ष्य रखने से अन्वयद भ्रुरूपभाव का लक्ष्य और सम्यग्दर्शन नहीं होसकता। पयायदृष्टि में समार है, और स्वभावदृष्टि में माहृ है। पयाय के लक्ष्य से अल्पज्ञ के राग-द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है, इसलिये भेद का लक्ष्य गौण करके भ्रुर निश्चल स्वरूप परिपूर्ण स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसमें अन्तर्गदृष्टि पर भार देकर प्रज्ञा होने पर निर्मल पर्याय उत्पन्न होकर सामान्य भ्रुरूपभाव में अमेर होता है। अतः विकल्प दृष्टिकार निम्न आनन्दरूप शुद्धि की वृद्धि होती है, और अशुद्धि का नाश होता है। उसका कारण द्रव्यस्वभाव है।

जब समुद्र में आया पार उतरना होता है तब बाहर से उसमें हजारों नलियों का पानी एकसाथ आकर गिर और ऊपर से बपा का चाह जितना पानी बरसे, तथापि वे कोई भी बाह्य कारण उसे रोकने में समर्थ नहीं होते। और जब पार आना हो तब हजारों सूर्यों की गरमी एक साथ गिर तथा नलियाँ के पानी का समुद्र में गिरना एकदम बन्द होजाय तथापि समुद्र तो तरंगित होता हुआ अपने मध्यविन्दु से अपने ही कारण उद्वलता रहता है, जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। इसीप्रकार भगवान् आत्मा में इन्द्रियाज्ञान वर्तमान चाहे उसे प्राणसंयोग हो और चाहे जैसे शुभ विकल्प कर तथापि किसी भी बाह्य निमित्त से अवस्था में हीनता के समय गुण प्रगट नहीं होते, किन्तु में भ्रुरूपभाव रीतगम हैं, पूर्ण हैं, इसप्रकार अन्वयद अतः स्वभाव की प्रबलता करने से श्रद्धा ज्ञान 'प्रगट होकर' वीतराग स्थिरता की वृद्धि होने पर जब केवलज्ञानरूपी समुद्र स्वभाव के मध्यविन्दु में उद्वलता हुआ प्रगट होता है तब निम्न की कोई भी प्रतिकूलता उसे रोकने में समर्थ नहीं है।

जैसे समुद्र में मूलधार उर्पा होने पर भी और हजारों नदियों का पना प्रस्ताप गिरने पर भी यह उगार का कारण नहीं है, उभी-प्रकार आत्मा में अवकारी गुण के लिये अनन्त रागभिध्रि भाव किया करे और इन्द्रियों से शब्दज्ञान, एव शस्त्रज्ञानरूपी नदियाँ गटाया करे तथापि उनमें ज्ञान नहीं बढ़ता। किन्तु जो भीतर ज्ञान भरा हुआ है यदि वह छलके ता उसे कोई नहीं रोक सकता। भीतर अनन्त गुणों की असार शक्ति प्रतिममय विद्यमान है, उपर दृष्टिपात करे तो सृष्टावभाव छलकर साक्षात् गुण की प्राप्ति होती है। यहाँ पहले श्रद्धा में यथार्थ-स्वरूप को स्वीकार करने की बात है।

अखण्ड पूर्ण स्वभाव पर दृढतापूर्वक दृष्टिपात करने से स्वभाव प्रगट होता है। श्रद्धा में अखण्ड रूप परस्वभाव है, और ज्ञान उस त्रिकालपूर्णस्वभाव को और पर्वप को 'जानने वाला है। जन्तक पूर्ण भीतराग नहीं होजाता तबतक शुद्ध लक्ष्यमहित आशिर स्थिरता को बनाये रखकर अशुभ से बचने के लिये शुभभाव का अवलम्बन आता है। उस राग को और राग के निमित्त को-दोनों को ज्ञान में जान लेना सो अवधार है, किन्तु यदि उसे आदरणीय माने तो निध्या-दृष्टि है। यदि सत्य जल्दी समझ में न आये तो भी धैर्यपूर्वक सत् को समझने पर ही ससार से छुटकारा मिल सकता है, इसप्रकार सत् का आदर करके जिसे उसे ही समझने का जिज्ञासा है उसे समझने में जितना समय लगता है वह भी समझने के उपाय में सहायक है।

स्व-स्वरूप का अज्ञान महापाप है। अवहितपने की नि सदेहता हुये बिना अन्त स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य निमित्ताधीनदृष्टि रखकर चाहे जैसे उच्च शास्त्रों का अध्ययन करता हो किन्तु उस क्षणिक सयोगरूप इन्द्रियाधीन अनित्य ज्ञान का अभिमान हुये बिना नहीं रहता। बिना समझे अन्तरंग में शान्ति नहीं आती, इसलिये शान्त्यर्थ बाह्य प्रयत्न करता है, और यह मानकर कि गुण-प्राप्ति के लिये बाह्यक्रिया आवश्यक है-बाह्यक्रिया में मग्न होजाता है। किन्तु उसके ज्ञान में

यह ज्ञान नहीं जमनी कि भातर गुण भरे हुये हैं, उनका लक्ष्य जगत् में अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ आता है। योगीश्वर ज्ञा, धन, कुटुम्ब, घर इत्यादि मुझमें क्षेत्रापेक्षा से दूर चले जाय अथवा मैं पञ्चान्त जगत् में जा रहूँ तो गुण प्रगट हों, शांति हो, ऐसा मानन का अर्थ यह हुआ कि मुझमें गुण हैं ही नहीं, पराजित-जन से गुण लाभ होता है, और ऐसा मानने वाले निमित्ताधानदृष्ट वाले हैं पर मिथ्या दृष्टि है।

जैसे मासिक रुचि के लिये एक ही रात का बारबार परिचय करन में उत्तक प्रति अरुचि या उत्ताहट नहीं होती, इसप्रकार इस अपूर्ण सत्त्व की रुचि के लिये बारबार सत्त्व का अनुमान करके उसके श्रम-मनन के प्रति उत्साह बढ़ना चाहिये, यदि सम अरुचि या उत्ताहट प्रतीत हो तो समझना चाहिये कि अपनी श्रद्धा में कमी है। जैसे मासिक विषयों में दो मास में बारह महीने की कमाई जर लेन का उत्साह होना है, उसीप्रकार यहाँ स्वभाव में अल्पकाल में अनन्त भव का अभाव करने वाली मन्त्रश्रद्धा के प्रति उत्साह डलवाना चाहिये।

अज्ञानी कहता है कि 'देहादि के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, मैं तो पावर हूँ, और राग-द्वेष मोह में दबा हुआ हूँ, भोग अति कठिन है,' उनसे ज्ञानी कहते हैं कि 'हे भाई! तू तो असयोगी अविनाशी भगवान है, पर से तू मुक्त ही है, तेरे स्वभाव में अनन्त ज्ञान, आनन्द आदि अनन्त गुण भरे हुये हैं। यदि अनन्त अत्यावाध सुख प्रगट करना हो तो वर्तमान अवस्था के मद की दृष्टि का त्याग कर, और अविनाशी स्वभाव की ओर भार दे। अनन्तकाल में स्वभाव के बल से एक क्षणभर को भी स्थिर नहीं हुआ है। तेरी स्वभावदृष्टि से ही अनन्त कैवल्यज्ञानलक्ष्मी उद्वल उठेगी, जब लक्ष्मी टीका जगत् आगही है तब मुँह घोल मत जा, पुन ऐसा सुयोग अनन्तकाल में भी मिलना कठिन है। निगोत्र से लेकर मिद्वतक की समस्त अवस्थाओं के भेद के लक्ष्य को गौरव कर। यदि स्वयं पर लक्ष्य गयेगा तो राग द्वेष के भेद दूर होकर अत्यन्त स्वभाव में नहीं पहुँच सकेगा। इसलिये एक-

मार अमरुड स्वभाव के निष्ठ अतरमम्भुष होकर यह स्वीकार कर कि मैं जानानन्द पूर्ण हूँ, और अन्तरस्वभाव पर भार दे तो पर्यायभेद का लक्ष्य शिथिल होजायगा । भगवान ने कहा है कि पर्यायदृष्टि का फल समार और द्रव्यदृष्टि का फल वीतरागता-मोक्ष है ।"

मैं एकरूप, शुद्धस्वभावी, सिद्ध परमात्मा क समान हूँ, जो भिन्न में नहीं है तो मुझमें नहीं है, इसप्रकार सिद्धत्व की श्रद्धा के जल से परमस्तु का अभिमान नष्ट होजाता है । देहादिक परवस्तु के कर्तार का अभिमान तो पहले हा दूर कर दिया, किन्तु पुण्यादि में नहीं है, पर की ओर मेरा कोई मुकाब नहीं है, और गुण-गुणी के भेदों का विचाररूप शुभराग का निरूप्य भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे लिये सहायक नहीं है, ऐसी श्रद्धा के बिना, एकरूप स्वभाव को माने बिना, निरकार और पर में अभिमान को छोड़ बिना स्वभाव की दृढता नहीं आती ।

जैसे सुर्य को चित्रनापन, पीलापन, मारीपन आदि गुणरूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषत्व भूतार्थ है-सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व भेद गौण होगये हैं ऐसे एकाकार सुर्यस्वभाव का एकरूप अमरुड सामान्य स्वभाव देखने पर उसमें अलग-अलग गुण भेद ज्ञात नहीं होते । सोने को खरीदने वाला सुर्यकार मात्र सोने का वजन करके सोने का ही मूल्य देता है, उसकी कारीगरी का मूल्य नहीं चुकाता, वह सोने के (गहने के) आकार प्रकार और उसका रचना-कला को सुरचना न देकर मात्र सोने पर ही लक्ष्य देता है, उसे तो जिस अवस्था की चाह है वह सब सोने में विद्यमान है, इसप्रकार अमरुड सुर्य पर ही उसकी दृष्टि है, इसलिये वह मात्र यह पूछता और देखता है कि सोना कितने टंच का है ? सुर्यभेद पर उसका लक्ष्य ही नहीं होता, या वह गौण होता है । इसीप्रकार आत्मा में दृष्टि डालने पर, पथाय की ओर के विचार छोड़कर, अभेदरूप का एतदम निष्ठ स्वरूप, गुण-गुणी के भेदरूप रागमिश्रित विचार को छोड़ देना है । मैं ज्ञानदर्शनमाला

हैं, चाग्रिमा ई, ऐसे विरक्त मेद वरके यन्त्रि विभिन्न गुणों के विचार में लग जाय ता अगष्ट रभात क लक्ष्यपूर्ण निर्दिष्ट रभात नहीं हाता । यद्यपि वस्तु में अनक गुण है किन्तु उस पचानों के निषे, उमका विचार वगैरे पर ओर मेदव्य विरक्त उत्पन्न हाते हैं, उम मेदव्य को नियंत्रण करके, स्वल्प मामा य अररभात को दृष्टि में निषे विना सम्यग्दर्शन नहीं हाता ।

पर की क्रिया, देहादि की प्रवृत्ति में बाधा से होती है, इस-प्रकार अज्ञानी ओर विभीत-दृष्टि से अज्ञानवत् का पगधीन और हात मानता है । यह मानना कि स्वतन्त्र मन का दृमर की सहायता से गुण-लाम होता है, स्वतन्त्र सत् की हत्या करना है । ज्ञानी स्वतन्त्र स्वभाव में पर का किलबुल निषेध करता है । प्रमु । त अपा स्वभाव का महिमा का मृला हुआ है । देहदृष्टि से ओर पर में कर्तव्य की मायता से अन्तमसार बना हुआ है । जो पुण्यपाप का वता होना चाहता है वह अज्ञानभात से उमका मोका भी होता है, इस-लिये पुण्यपाप क पल को भोगने में अनात्माल से दह में लगा हुआ है ।

यन्त्रि में पर का कार्य करूँ तो हो, और मैं न करूँ तो न हो, ऐसी कर्तव्य की दृष्टि यह मूल जाने से होती है कि दो तत्व रतन्त्र-भिन्न हैं । देहादिक जड़वस्तु और उनकी मर पश्यों का कर्तव्य जड़ का ही है । यदि चैतन्यस्वरूप आत्मा जड़ की पर्याय या गुण का कर्ता हो तो जड़ का कता होने से वह भी जड़ (मूढ) कहलायेगा ।

‘परमात्मप्रकाश’ में कहा है कि “जो जान है सो जिनार है और जो जिनार है सो जीव है ।” जो इन दोनों के स्वभाव में अन्तर मानता है उसे गगवान आत्मा के प्रति अनन्त द्वेष है । यदि व्यवस्था या अनु-कूलता में विचित्रमात्र भी कमी रह जाती है तो वह नहीं चल सकती, जाक में यन्त्रि नमक-मिर्च कम बढ़ होजाता है तो थाली फेंक देता है, चाय के बिना नहीं चलता, पान-सुपारी के बिना चैन नहीं पड़ता, मैं

प्रभु हूँ' यह कर्षण माने ? परमार्थतः सभी आत्मा वर्तमान में पूर्ण ज्ञानानन्दधन परमात्मा है स्वभाव में पराधनता है हा नहीं । वर्तमान भूल (विपरीत मान्यता क्षणिक अवस्थापर्यंत होने से भूल है) और विचार को दूर करने का शक्ति प्रतिममथ प्रत्येक आत्मा में भरी हुई है । वर्तमान भूल पर दृष्टिगत न करके अपने स्वभाव का ओर देख । प्रभु ! तेरी प्रभुता की इतनी शक्ति है कि अनन्तानन्तकाल से अनन्त शरीरों के संयोग में रहकर भ्रमण किया तथापि तेरा गुण एक, अशभाव्य वम नहीं हुआ । अनन्तिकाल से प्रगल्भता में चला आने वाली अशुद्धता एक समयमात्र की है, वह अशुद्धता बढ़ नहीं गई है । उसका नाश करने वाला तू निश्चयमात्र है । उसके स्वीकार से तो वर्तमान में भी दृष्टि में माक्ष है । मुक्तस्वभाव की यथार्थ भ्रष्टा क बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र के बिना मुक्ति नहीं हाती ।

यहाँ बाहर की बात तो है ही नहीं, किन्तु मन के द्वारा अन्तरांग गुणों के अलग अलग भेद करके उनमें लग जाना-रक जाना वह भी 'यव हारदृष्टि है, रागदृष्टि है । वस्तु में भेद होना व्यापार ही है । मैं प्रभु हूँ, त्रिभु हूँ, (अनन्त गुणों में व्याप्त हूँ), स्वच्छ हूँ, स्वपरप्रकाशक शायक हूँ, इत्यादि अनेक गुणों का विचार करने में मन के साथ से राग का विरल्य उठता है, उस भेद के लक्ष्य से भ्रमस्वभाव का लक्ष्य नहीं होता । एतवार यथार्थ परिपूर्ण मत् को स्वीकार करके उसके अभेद का लक्ष्य करके उसमें सिर ऐसे बिना 'सम्पर्शन नहीं होता, और स्वभाव' का लक्ष्य करने के बाद भ्रष्टा के विषय में भेद नहीं रहते । भेदकारक दृष्टि पर भार देन से विरल्य होते रहते हैं, इसलिये भेद का लक्ष्य गौण करके अक्षय्य स्वभाव पर दृष्टिपात करने से भीतर स्थिरता 'बढ़ती है । इसप्रकार स्वभाव के लक्ष्य से ही निर्मलता की उत्पत्ति और राग का-अशुद्धता का 'येय' होता है । सम्पर्शन के साथ सम्पर्ज्ञान है, वह इन दोनों परस्परार्थों का जानना है, अविष्ट राग को जानता है, तथा उसके निमित्त को भी यथावत् जानता है । यदि हेय में उपादेयता और

उपादेय र्म हयता का जाने तो ज्ञान र्म भूल हातो है और ज्ञान र्म भूल हान पर दृष्टि में मा भूल हातो है।

जिस मोने में अनेक गुण है चिन्त उस मयूख लक्ष्य में लेने क लिये उसके भन्ना-विभिन्न गुणों का विचार छड़ दना पड़ता है, इसीप्रकार अन्धकार आभा का दान म ली क लिये भन्दृष्टि का गौरव करना पड़ता है। ज्ञान ज्ञान, आनन्द इत्यादि गुणों का भेद करके रागमिश्रित विचार जगन म रागज्ज्ञा का नाश नहीं होता। मैं ज्ञान हूँ, मैं पूरा हूँ, मैं शुद्ध हूँ उस विचार भी स्थूल हैं क्योंकि यह व्यग्रहा-लक्ष्य का विषय है। जस मान र्म ममा गुण परभाव रहत हैं, उसीप्रकार आत्मा म अनन्तगुण परभाव अन्धगडरूप म प्रतिमय विद्यमान हैं। उनमें रागमिश्रित विचार क द्वारा स्वयं भन्ना करना मा गयापदृष्टि है। उस राग-रूप विषय का लक्ष्य छाड़कर, जिसम अनेक भेदरूप विरल्य का अभाव है और जिसमें कोई गुण-भेद नहीं लिखा दता, ऐसे आत्मस्वभाव के निकल जाकर दान पर विरल्यम हान का स्वरूप मैं अवस्था नहीं है। उस स्वभाव पर भार दवर परवर का निश्चय करना मा मय्यक श्रद्धा है। अन्धकार मामा य स्वभाव पर एकाग्र लक्ष्य हाने पर निर्मल श्रद्धा, ज्ञान और आशिर आनन्दरूप चाविश्र प्रगट हाता है। मामा य लक्ष्य म मद गौण होजाता है, इनलिये पर का विज्ञान और भेददृष्टि का छाड़कर पररूप मामा य स्वभाव र्म एकाग्र हाकर देख, ता उनमें अभूतार्थ भदविरल्य का अभाव प्रतीत हागा। फिर एकाग्र स्वानुभव क समय भदविचार नहीं हाता। मैं आनन्दस्वरूप का बन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, मैं अपन को जानता हूँ, ऐस किनी भी विरल्य का आत्मस्वभाव र्म प्रवेश नहीं है, इसप्रकार क्षणिक भन्ना अभूतार्थ है। रागनाशक आत्मा स्वयं रागरहित है।

यदि यथार्थता की प्रतीति न हाता उसके लिये शाल व्यतीत करना जाता है। यदि कोई यह कह कि यथार्थता जल्दी प्रगट नहीं होती ता रहने का चला कोई दूसरा कार्य कर, ता निश्चय ही उसे मन् की

यथार्थ रूचि नहीं है—श्रद्धा नहीं है। जब परदेश में था वहाँ का जाता है तो वहाँ १०, १५, २० यथ रहना है, किन्तु माँ में उठना-उठना नहीं लाता, और जिसमें न म मरणा मिट जाता है जेबा रात यन् जिन्दा मरफ मं नहीं आना ना उठना उठना है, और याइर क मने मोदे को (स्वयं-पैसा स्वयं जगन म) भर्मे मान लेता है, मा कहती होगी कि उसका यथायथा का आर रूचि नहीं है। आ मरणात् तो हानाशून्य से भाग हुआ है। उस पूर्णरभाय का महिमा क भागे इति क सुख भा मुष्ण-तृण समान प्रतिभाभिन् हाने हैं।

क्योंकि जब अनादिशाल में बाहर से देखना आरहा है, इसलिये अत्यन्त गुणरभाय का जगह भग्नप रिश्वत्तिमाईदेता है। उस भग्नप लक्ष्य का गौण जगह स्वभाव क निष्कट आरर अथा अतग दृष्टि में देखे ना अत्यन्तस्वभाव की प्रानि हानी। श्रद्धा का रिपय अत्यन्त द्रव्य है, और श्रद्धा का कारण अत्यन्त द्रव्यरभाय है, वहाँ अत्यन्त का श्रद्धा का दगा। सम्पत्तिजन क लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है।

अत्यन्तस्वभाव का जनन हुए बीच म रागमिश्रित रिचार निमित्तस्व से आजाते हैं, किन्तु यह स्वभाव म महायक नहीं हैं, इमप्रकार जानना मा "परहार" है। और स्वभाव के ओर की रूचि पर लक्ष्य का बढावर, गुण म एकाग्रता वरके, "परहार" पर भू का लक्ष्यगौण वरके अत्यन्त-स्वभाव का जानना सो निश्चय है। सम्पत्तिजन का रिपय अत्यन्तस्वभाव आदि चार प्रकारों द्वारा प्रताया जाचुमा है अब पाचों 'अनन्ययुक्त' प्रसार में यह प्रताया जायगा कि सम्पत्तिजन की निर्मल अवस्था कैसे प्रगट होता है।

उसी क निमित्त म लग जान से राग द्वेष होता है, जोकि उपाधि-भाय रिगयभाय उहलाता है। क्षणिक रिकार का नाशक भगवान आत्मा रमा है यह समयभार का (आमा की शुद्धता का) रथन पाहात परब्रह्मभगवान क आमुख से निरला है। सर्वज्ञभगवान न पैसा मांग वहा है पैसा हा आचार्यदेव ने अनुभव रिया, और उद्धे-साचों गुणस्थान की

पवित्र दशा में मूलतः हुए उनके प्रगल्भ विस्मय उठा कि कहा ! धन्य है यह रीतगगना ! जगत के जोर अनन्तराल में भ्रमण के कारण परिभ्रमण कर रहा है । उन जात्रों के लिये मुक्ति का प्रथम उपाय समसमर शास्त्र में बताया गया है ।

शुभ और अशुभ गाना खनभाय है । धनभाय का महत्त्व या महत्त्व का कारण माने अथवा यह माने कि पुण्य से धीरे-धीरे धम हागा तो ऐसा मानना अनन्तराल का मूल है । धन का समसमर दृष्टि है, इसलिए धन का मय नहीं माना जा सकता । अपना स्वरूप अपनी ही समस्त में न आय-पमा नही हावना । क्योंकि तू यत्मान में है, इसलिए जा है वह त्रिकालस्थायी है । तू भी अनादि से है । अनन्तराल केन्द्रिय में रहा, अनेकवार जीवा कुल भाषा का भव धारण किया तथापि प्रभु ' तुझे अभी जन्म मरण की पराधीनता नहीं मरता ' विपरीतमायना में उसे अनन्तमय कराने की शक्ति है । जन्म मरण का कारण विपरीतमायना ही है । अपूर्वता की यथार्थ समस्त के बिना उसका नाश नहीं हो सकता । पूजा पर शिरोरहित श्रद्धा किए बिना धर्म के नाम पर पंचमहाव्रतान्तिक शुभभागों के द्वारा अनन्तराल स्वर्ग का देव हुआ, किन्तु आत्मप्रतीति के बिना एक भी भव कम नहीं हुआ । जन्मरूप परवस्तु पर अनेकानेक ही दृष्टि रहता है तबत्रु स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाता और स्वभाव पर दृष्टि पहुँच बिना धर्म नहीं होता ।

जैसे कुओं का स्वच्छ पथ जल से भरा हुआ है, किन्तु उसमें से पानी बाहर निकाल कर यदि दो यात्रियाँ में भर दिया जाय, तबमें एक में मिश्री और दूसरी में चिरायन रखा हो, तो तब यात्री का पानी पिया जायगा उसका पैसा ही (माठा अथवा कडवा) स्वाद आया, किन्तु वास्तव में वह पानी का मूलस्वभाव नहीं है, मिश्री या चिरायन के मशगल से पानी का पैसा स्वाद मान्य होता है । इसप्रकार आत्मा स्वभाव से निर्गुण है, जिसके स्वभाव में से मात्र ज्ञान ही आता है, पुण्यपाप की वृत्ति नहीं आता, किन्तु वर्तमान अवस्था में निमित्ताधान-

दृष्टि से शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होती है। हिंसादिक कषायभाव का और उन्मुख होने से पापबन्ध होता है, और दया, दानादि करके कषाय को मर करे तो पुण्यबन्ध होता है, किन्तु उनमें स रिषा म भी धर्म नहीं होता।

पुण्यभाव करत करत पाप्मरा से सम्पददर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रगट होजाय अथात् गुण से विरोधभाव करत करते निर्दोषभाव प्रगट होजाय, यह त्रिकाल में भी भवत नहीं है। जा शुभाशुभ विमल्य है ना मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकार का नाशक हूँ, एसी श्रद्धा के बल से, स्वभाव क लक्ष्य से अनन्तमवार की मूलभूत विपरीतश्रद्धा दूर होकर सम्पददर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रगट होता है। पूण्यरूप शुद्ध आत्मा की श्रद्धा में पुण्य महायर नदी होना, प्रयुक्त विप्रकारक होता है।

जसे रिषा प्रनष्टित परिवार का पुत्र व्यभिचारी होजाय, और नित-नया बखड़ा मचाये तो उसका पिता उसे उलहना देता हुआ कहता है कि ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेकर तुम यह मर शोभा नहीं देता। इसीप्रकार त्रिलोकनाथ जगत्पिता कहते हैं कि तू स्वतंत्र भगवान अपना जाति का मूलकर अपने स मित्त पात्रस्तु का अपना मानकर उसके साथ प्रवृत्त हो रहा है, और इसप्रकार पराचारा हो रहा है कि जड़ की अवस्था का मैं कर सकता हूँ, पुण्य पाप मर द्वारा होता है, व सब मर है और मर लिये महायरक है। एव इसप्रकार जिस ज्ञानियों ने रिष्टा मानकर छोड़ दिया है एम पुण्यको अपना मान रहा है, जाकि व्यभिचार है। उम अनित्य वस्तु का शरण में जाना तब अनिवाशी स्वभाव क लिये फलक है।

पुण्य ■ मानसशरार पाया है, अब यदि सत्य की चिन्ता करके नहीं समझा तो यह मानसशरार पाना निरर्थक जायगा। और फिर पुन मनुष्यभय पाना दुर्लभ है। सत्यार्थ को सुनते ही मनुष्य घबरा उठता है कि अरेरे! हमारा पुण्य तो एकदम ही उड़ाया जा रहा है, और कहता है कि भीतर की बात मेरी समझ में नहीं आती, आत्मधर्म समझ में

नहीं आता, इसलिये पुण्य करत है, और यदि उसीका उद्धार देन की बात कहेंगे तो हम सब तरफ से कोरे हो रहजायेंगे ।

किन्तु ह भाई ! तृष्णादि के पापमार्गों को जम करके पुण्यभाव करने से कोई नहीं सकता, किन्तु यदि उस पुण्य में ही सत्ताप मानकर और रिसार का धर्म का साधन मानकर बड़ा रह ता कदापि मुक्ति नहीं हागा । यही धर्म में और पुण्य में उदरमस्त जैसा बनार है, वही समझाया जा रहा है ।

जिन भाव से स्वभाव से विरोधफल मिलता है अर्थात् समार में जन्म धारण करना पड़ता है उस भाव से कदापि मोक्ष नहीं होकरता, और अशमात्र का धर्म नहीं होकरता । जिन अभिप्राय में सम्यग्दर्शन है उसी अभिप्राय में मिथ्यात्व नहीं जाना । मिथ्यात्व का नाश करके सम्यग्दर्शन ज्ञान के राट द्वार में समार नहीं रहता, भर की शरा नहीं रहता । अलगदस्थभाव का लक्ष्य में लन वाला सम्यग्दर्शन है, जाकि अनन्त अरगुणों का नाश करने वाला और अनन्त पवित्र गुणों की उत्पत्ति करने वाला निर्मल गुण है । अनन्त जन्म-मरण के नाश का मूल चोरि* जो सम्यग्दर्शन है, उसकी प्राप्ति के लिये हम चौन्हरी गाथा में अद्भुत पाप कथन है ।

सुदनय के द्वारा आत्मा का पर से रिसार से अलग, परिपूर्ण भुव स्वभाव बताया है, वह स्वभाव ही आदरणीय है, सम्यग्दर्शन का लक्ष्य-ध्येय यही है ।

लोग कहते हैं कि यदि स्नानपान की सम्पूर्ण सुविधा हो और शरीर निराग रहे तो धर्म हो । किन्तु ऐसी इच्छा का अर्थ यह हुआ कि शराब बना रहे अर्थात् शराब धारण करता रहूँ, मूत्र लगा करे और उत्तका पूर्ति हाती रह, अन्न वस्त्रादि का पराधीन मश बना रहूँ । जो ऐसी पा

* आत्मप्रतीतिपूर्वक सम्यग्दर्शन, ज्ञान और अक्षय्य स्थिरतारूप जो चारित्र है गो बोधि है ।

वीनता का चाह करता है यह कभी भी मान की स्वावीनता को नहीं पा सकेगा।

ज्ञाना तो अमयगी स्वतंत्र चतन्यस्वभाव मात्र का ही अपना मानता है, और यह जानता है कि बाह्य अनुकूल या प्रतिकूल मयोग मर स्वभाव में नहीं है, इसलिए उन मयोगों से मुझे सुख या दुःख नहीं है, वर्तमान अशक्ति के कारण हानि वाला राग ही दुःख है। सम्यग्प्रतिपत्ति करने का श्रद्धा में पूर्ण जीनगता मनना है, किन्तु ममी ऐसा नहीं कर पाता कि समस्त बाह्यवस्तुओं का त्याग करके चलन बने। श्रेष्ठिक राजा यथार्थ आत्मप्रतीति के होते हुए भी गृहस्थशा में थे। कोई निरुत्पन्न या कोई परमात्मा मात्र मेरा स्वप्न नहीं है, मैं चिन्तानन्द, अमय मुक्तस्वभाव हूँ, पुण्य-पाप को किसी वृत्ति का शक्ति में मरे नहीं है, महान राजराज में रहने हुये भी अन्तरंग में उस आत्मा से उदासीनता रहता है।

जम धाय माँ बालक का मित्राता है अर्थात् उसकी सेवा करता रहता है, किन्तु वह अपने अन्तर्गम से उस बालक का अपना नहीं मानती, इसप्रकार ज्ञानाजन मवार में रहते हुये भी धाय माँ का भेद अन्तर्गम से किसी परस्त्वु का अपने स्वरूप का नहीं मानते। स्वरूप की प्रतीति हानि पर भी पुरुषात्मा का अशक्ति से राग में युक्त होजाता है। एसा ही प्रतीति की भूमिका में श्रेष्ठिकराजा ने तीर्थेश्वर गात्र का प्रयोग किया था। सम्यग्दर्शन का प्रवर्तना से एसी शुभवृत्ति उत्पत्ती है कि मैं पूर्ण हानार्क और दुःखों भी धम का प्राप्त रहे। अन्तर्गम में पुण्य का और राग का निषेध था तभी उनके उत्कृष्ट पुण्य का वर्ध हुआ था।

अब पाचरे दृष्टान्त से यह समझात है कि सम्यग्दर्शन कैसे प्राप्त होसकता है।

पाना का स्वभाव शीतल है किन्तु वर्तमान अस्वस्थ में अग्नि के निमित्त में पानी में उष्णता है। तथापि पक्वान् शीतलतारूप जन के

अस्यारूप होने की साम्यता है, किन्तु स्वभाव में विचार नहीं है। विकारी अवस्था का अनुभव करने पर अभूतार्थ राग द्वेष का भाव होता है, वह भगवान् आत्मा का स्वभाव नहीं है। मनु स्वभाव का अनादर करके पर का आदर करे तो यह तब स्वभाव व लिये कलकम्प है।

जैसे पानी में जीतलवा भरा हुई है, उमाप्रकार तुम्हें शाश्वत सुख भरा हुआ है। जैसे पानी मलिनता का नाशक है, उमाप्रकार तू राग द्वेष, माह का नाशक है। जैसे पानी में मोठा स्वाद है उमाप्रकार तुम्हें अनुपम अनन्त आनन्दम भरा हुआ है। इसप्रकार के अगन निजस्वभाव की मार दृष्टि कर। जम कच चन में अग्रगण्य मिठास भरी हुई है, जाकि चन के मुँजन पर प्रगट अनुभव में आजाती है, इसीप्रकार आमा में अतान्द्रिय गुणा न अनन्त मिठास भरी हुई है जाकि स्वभाव का प्रतीति के द्वारा, उमम एकाग्र हान में प्रगट अनुभव में आजाता है।

अन तराल में वभा एलदय नहीं दिया है, और पुण्य की हा मिठास अच्छी लग रही है, इसलिये लोगों का भीतर भरे हुये अनन्त सुख शक्ति का श्रद्धा नहीं जमती। व मानत है कि म्वाये पिये जिना धम कहाँ में हागा ' और कहत है कि आप ता पागा है, इसलिये आपका तेषार भाजन मिलता है, इसनिय आप भली भौति धर्म सनन कर सकते है। ' किन्तु ह भाई ' तेरी दृष्टि हा बाह्य पर जानी है, तू सर्वज्ञ परमात्मा के ही समान है। तीनलोक और तीनकाल में तुम्हें किसी भी पराधीनता है ही नहीं। बाय निन्हा का सुनकर तू रुक जाता है और आकुलित हो उठता है, किन्तु भाई ' लोग ना देह की निन्हा करते है, इससे तुम्हें-अरूपी आत्मा को क्या लेना-दना है ' तुम्हें अपनपन की शक्ति है या नहीं ' तूने यह कथा न मान लिया कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति मरी प्रणमा करे तो मैं अच्छा कहलाऊँगा ' धर्म में ऐसी देहाधीनता या पराधीनता कदापि नहीं होती कि यदि पेट में अन्न पड़े या अच्छा नाश्त आये तो ही धर्म होगा। धर्म तो आत्मा का स्वतंत्र निराकुल

स्वभाव है। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि धन मिले तो भलिमोति धर्म होगा और न मिले तो धर्म में बाधा आएगी।

प्रश्न—जबकि धर्मसाधन के लिये मान-पान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ज्ञानी बाहर भी आहार क्यों करता है ?

उत्तर—ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिये ज्ञानी का आहार करना भी परिष्कृत नहीं है। असातावेदनीय धर्म के उदय से जट्टाग्निम्बः सुखा उत्पन्न होती है, वीर्यांतराय के उदय से उसकी वेदना महन नहीं होती, और चारिप्रमोह के उदय से आहार प्रवृत्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। धन इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानता है, और उसे रोग के समान जानकर मिटाना चाहता है। ज्ञानी के इच्छा के प्रति अनुरागम्बः इच्छा नहीं है, अर्थात् उसके ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरी यह इच्छा सदा बनी रह। इसलिये ज्ञानी के अज्ञानमय इच्छा का अभाव है। ज्ञानी के परजन्य इच्छा का स्वामित्व नहीं होता, इसलिये ज्ञानी इच्छा का भी शायक ही है। उसकी दृष्टि तो अनाहारी आत्मस्वभाव पर ही है। अमुक प्रकार का राग दूर हुआ है और पुरुषार्थ की निर्वलता है इसलिये वहीतक अन्तराग होजाता है। यह राग और राग का निमित्त शरीर, तथा शरीर का निमित्त आहार इत्यादि से मैं बना हुआ हूँ, टिना हुआ हूँ—ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। वे तो यदि अन्तराग हो तो उसको भी नष्ट कर देने की भावना निरंतर करते रहते हैं।

जिस बाह्य में शरीर, मकान इत्यादि को सुरक्षित बनाये रखना है, और धर्म करना है उसके बाह्यदृष्टि से, जिना विभी के अथलम्बन के, पुण्य-पापरहित वीतरागस्वभाव धर्म वहाँ से होगा ? जिसकी बाह्य-रुचि है वह स्वभाव की रुचि वहाँ से लायगा ?

चारों तरफ से रस्मियों और नीतियों से बना हुआ सम्पूर्ण हो, और उसके भीतर कोई सत्ताग्रिय (अभिमान) पुरुष बैठा हो, तो वह सम्पूर्ण

की एक ही रस्मी को वीला देमकर या तम्बू में कहीं पिकुड़न देमकर आकुलित हो उठता है, उसे यह नहीं सुहाता, तब उसे मारा तम्बू ही खराब होना या उसका समल उमड़ जाना कैसे रच सकता है ? इसीप्रकार जिसकी दृष्टि सयोग पर है और जो सयोगाधीन सुख मानता है, उसे ननिक भी प्रतिकूलता आने पर भारी कठिनाई प्रजात होती है, मन आकुलित होजाता है और पामरता प्रगट होजाती है, तब मृत्यु के समय (मारा तम्बू गिराड जाना या उसके उखड़ने के समय) यह स्वभाव की दृढ़ता, धैर्य, शान्ति और समाधान वहाँ से लापता ? मैं असयोगा, पर से भिन्न हूँ, बाह्य अनुकूलता की या किसी पुण्यादि साधन की आवश्यकता नहीं है, शुभचिन्त्य भी मेरी शान्ति का साधन नहीं है, ऐसी श्रद्धा के द्वारा पहले यथार्थ मायता को स्वीकार किये बिना, निर्विकार मुक्तस्वभाव का आदर किये बिना, सम्पददर्शन को प्राप्त करने की तैयारी नहीं होसकती ।

हे प्रभु ! एकबार स्वभाव की रुचि करके सब की महिमा सुन । आचार्यदेव कहते हैं, कि हम अपनी आत्मानुभव की बात तोंे हित के लिये तुम्हसे कह रहे हैं । - तुम्हें निदोषद से सरोधित करके कहा जा रहा है कि प्रभु ! अपने शुद्ध पूर्णस्वभाव को देख । तोंे स्वभाव में बाह्य विकार और सयोग का सर्वथा अभाव है । इसलिये उसओर की दृष्टि को छाड़कर अपने नित्य स्वरूप स्वभाव को देख ।

आत्मा अनन्त गुणस्वरूप अनादि-अनन्त स्वनत्र वस्तु है । जिसे अपना हित करना हो उसे पर से भिन्न अपने स्वभाव की प्रतीति पहले करनी होगी । स्वभाव पूर्ण ज्ञानानन्द है, उसे शरीरादिक किसी बाह्य प्रयोग के साथ सर्वथा नहीं है ।

जानने वाला स्वयं नित्य है, किन्तु निमित्ताधीन दृष्टि, मे शरीर, मन, और बाणी की प्रवृत्ति-जोम्हें ज्ञानने योग्य है, उस पृथक्त्व को अपना मानकर, परमयोग से अज्ञान-धरा, भ्रान्त, उसमें राग द्वेष करता है । परपदार्थ से लाभ-हानि, मानने की आनि, ज्ञानादिकाल से है । जो

यह मानता है कि परस्तु मेरी सहायता कर सकती है या पर से मुझे हानि लाभ होता है, यह मानो यह मानता है कि मुझमें अपनी कोई शक्ति नहीं है और मैं स्वयं पराधीन हूँ।

विपरीतमायता में सभी मिथ्याधारणा बना ली कि सयोगी वस्तु शरीर इत्यादि से लाभ होता है, इसलिये उस वस्तु को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है और उसकी रक्षाएँ म लगा रहता है। और जब यह मान लेता है कि प्रतिकूल संयोग मुझे हानि पहुँचाते हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न में लग जाता है और इसप्रकार द्वेष में वैम जाता है। इसप्रकार ज्ञायकत्वमान को भूलकर पर से लाभ-हानि मानता है, इसलिये उसमें राग-द्वेष होता है।

जो वस्तु है या निज अपनेरूप से स्थिर रहने वाली है और परम्परा से कदापि नहीं है। जैसे वस्तु परम्परा से नहीं है उभीप्रकार यदि निज-रूप से भी न हो तो वस्तु का अभाव ही होजाय। जो अपने को अपने पन से भूलकर पर से लाभ हानि मानता है वह मानो यह मानता है कि स्वयं पर का साथ एकरूप होगया है। और यह मान्यता वस्तु का स्वतन्त्रता का हत्या करने वाली है। कोई भी वस्तु उसके गुण के बिना-निरी भक्ती नहीं होती। जैसे गुड़ मिष्ठान के बिना नहीं होसकता, इसीप्रकार आत्मा अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य, और आनन्दादि अनन्त गुणों के बिना नहीं होसकता। ऐसा अनन्त गुण का शाश्वत पिण्ड आत्मा सदा अपनेरूप से है, परम्परा से कदापि नहीं है, और न पर के कारणरूप या पराश्रयरूप ही है, तथापि यह मानना कि पर से गुण प्रगट होते हैं,—वह पराधीनता की श्रद्धा है।

जीवन सभी प्रकार के शुभाशुभ भाग पहले मिथ्यादृष्टिदशा में अनन्त-वार किये हैं, जिनके फलस्वरूप अनन्तवार उच्च-नीच भग्न धारणा किये हैं। यदि उन्हें भावों से वर्तमान में धर्म होसकता हो तो पूर्वकाल में क्यों नहीं हुआ? इससे निश्चय हुआ कि उनसे किसी अन्य

ही प्रकार से कोई अपूर्ण वस्तु सम्पन्ना शेष रह गई है, इस महत्वपूर्ण बात को गत अनन्तकाल में जीव एक क्षणभर को भी नहीं समझा है।

पर मैं अनुकूल-प्रतिकूल मानने कि दृष्टि से जिसे अनुकूल माना है उसका आदर करके उसे रखना चाहता है और जिसे प्रतिकूल मान रहा है उसका अनादर करके उसे अलग कर देना चाहता है। इस-प्रकार परनिमित्ताधीन बाह्यदृष्टि से तीनकाल और तीनलोक के अनन्त पदार्थों के प्रति अनन्त राग और द्वेष कर रहा है।

संयोगीदृष्टि से असंयोगी आत्मस्वभाव में जो शक्ति भरी हुई है उसकी प्रतीति नहीं होती। जब शरीर का संयोग टूटना होगा तब भलीभाँति स्वाम भी नहीं लिया जायगा, और इन्द्रियाँ शिथिल होजायेंगी, तब अनन्त खेद होगा। किन्तु यदि अपने स्वतंत्र स्वभाव को इसप्रकार माने कि शरीर की क्रिया आत्माधीन नहीं है, मैं निरागलम्ब चिदानन्द ज्ञानमूर्ति हूँ, तो अनन्त परपदार्थों के प्रति होने वाला अनन्त राग-द्वेष दूर होजाता है।

“सफल वस्तु जग में असहाई,
वस्तु वस्तु सों मिले न काई॥”

(नाटक-समयसार)

निश्चयनप 'से जगत में सर्व पदार्थ स्वाधीन हैं, कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखता, तथा कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में मिला नहीं जाता और कोई किसी के आश्रित है, कोई किसी का न कारण है और न कार्य। कर्मों के निमित्त का अपने में आरोप करके राग-द्वेष और सुख-दुःख का भेद करके उसमें एकाग्र होना, अर्थात् परवस्तु को अनुकूल प्रतिकूल मानना ही अपने स्वाधीन स्वभाव की आँति है, अज्ञान है, और इसीका नाम मोहसंयुक्तता है।

, जैसे पानी में वर्तमान अग्नि के निमित्त से उष्णता है, किन्तु पानी का स्वभाव उष्ण नहीं होगया है, इसीप्रकार भगवान् आत्मा कर्म-संयोग में अपने को भूलकर, पर में आदर-अनादररूप से राग-द्वेष की कल्पना करता है, वह निकार यद्यपि वर्तमान पर्याय तक ही है, किन्तु

त्रिकालिक अविकारी स्वभाव को भूलकर क्षणिक विकार को ही आत्मा मानता है, उस त्रिकाल असत्य का सेवन करनेवाला, सत् की हत्या करनेवाला मिथ्यादृष्टि है। जबतक - विकारी दृष्टि है तबतक आत्मा का विकारी मानता है, तथापि सम्पूर्ण आत्मा में विकार और मयोग घुम नहीं गये हैं। आत्मा और पुद्गल के एकक्षेत्र में रहने से वे एकस्वरूप नहीं हो जाते। यद्यपि कमभयोग राग द्वेष नहीं करता, किंतु अज्ञानी जीव स्वयं उसमें युक्त होकर राग-द्वेष करता है, और अपने को तद्रूप मानता है। उस निमित्ताधीन मायना को छोड़ बिना अविकारी स्वभाव कैसे प्रगट होगा? जबकि निर्दोष स्वभाव की प्रतीति ही न हो तो दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ कैसे उठेगा? दोष को दूर करने वाला आत्मा सम्पूर्ण अविकारी न हो तो विकारी अवस्था को दूर करके दोष-रहित स्वभाव से फौन रहेगा? विकारी अवस्था के समय एकमय की अवस्था के अतिरिक्त सम्पूर्ण आत्मा स्वभाव से अविकारी है। विकार को दूर करने का भाव अविकारी स्वभाव के बल से ही होता है। दोष और दुस्वरूप विकार को जाननेवाला दोषरूप या दुस्वरूप नहीं है, किंतु सत्ता ज्ञातास्वरूप है। इस वर्तमान एक-एक समयमात्र की पर्याय में सयोग और विकार के होते हुये भी अनयोगी, अविकारी स्वभाव त्रिकालस्थायी शुद्ध चिदानन्दस्वरूप है, विकार का नाशक है। उस भुव चैतन्यस्वभाव के निरुद्ध जाकर और निरुद्ध से कुछ हटकर अंतरग-दृष्टि से एकाग्र होने पर वह निमित्ताधीन विकार अभूतार्थ है।

एकान्त बोधधीनस्वरूप स्वभाव का अर्थ है-सम्यग्दर्शन का कारयस्वरूप स्वभाव। एकान्त स्वभाव अर्थात् परनिमित्त के भेद से रहित, स्वाश्रित-रूप से नियत्यायी ज्ञानस्वभाव। उसीसे धर्म होना है, विकारी भाव से त्रिकाल में भी धर्म नहीं होता, इसप्रकार धर्मस्वरूप स्वभाव की श्रद्धा करानेवाला जो बोधवाज है सो सम्यग्दर्शन है।

। पर से हानि लाभ होता है, इस निरीतमायता का त्याग करके, स्वभाव का लक्ष्य करके, राग से किंचित् अलग होकर, अन्तरगदृष्टि

से एकाग्र होकर स्वभाव के निकट जाकर देखा जाय तो मैं असयोगी बनिकारी हूँ, ऐसा स्वानुभव होकर सम्यग्बुद्धिरूप बोधबीज प्रगट होगा। आत्मा का स्वभाव पर से-विकार से प्रगट नहीं होता, किन्तु जो है उसी में से आता है। आत्मा में नित्य स्वतंत्ररूप से पूर्ण शुद्धस्वभाव भरा हुआ है, ऐसी श्रद्धा के कारण निर्मल ध्रुवस्वभाव का स्वीकार करने पर भाव तरंगित होकर दलक उठता है कि, अहो! मुझमें विकार है ही नहीं। ऐसी श्रद्धामय शुद्धदृष्टि के द्वारा अपने स्वभाव की प्रतीति और परपदार्थ की श्रद्धा की सर्वप्रकार से त्याग की सिद्धि हुई।

मोक्षमार्ग में पुण्य का श्रद्धा से निषेध किया है, वहाँ अप्रसिद्ध राग से सहज ही उच्चप्रकार का पुण्यग्रह होजाता है। ज्ञानी के पुण्य की इच्छा नहीं होती। कोई भी समझदार ज्ञानान्ध घास के लिये अन्न नहीं बोता, क्योंकि जहाँ अन्न उत्पन्न होता है वहाँ साथ ही घास भी सहज ही मिल जाता है। ज्ञानियों ने स्वभाव के अनिनाशी अमृतपान का निराकुल आनन्द आत्मा में से लेलिपा है, और पुण्यपाप का निष्ठा की भाँति त्याग दिया है। जैसे मनुष्य को निष्ठा को मुँड नामक पशु आनन्दपूर्णक खाता है, उसीप्रकार ज्ञानियों ने जिम भाव को पहले से ही त्याग्य माना है उस निष्ठारूप पुण्यभाव को अज्ञानी अच्छा मानकर उसकी इच्छा करते हैं, उसमें सुख मानते हैं, वे भुड के समान हैं।

आचार्यदेव कल्याणपूर्णक कहते हैं कि हे प्रभु! तू अमृतकुण्ड में रहने वाला आत्मा चमारकुण्डलत इस मृतक कलेसर (शरीर) में पुण्यादि को 'मेरा-मेरा' करके उसमें मूर्च्छित होरहा है। तू सयोगी, नाशवान धूल का आदर और असयोगी मगवान आत्मस्वभाव का अनादर कर रहा है।

प्रश्न—आत्मश्रद्धा का बात कर डालें, किन्तु सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने की क्रिया क्या है ?

उत्तर—बाहर की किसी भी क्रिया से सम्यग्दर्शन नहीं होता। स्वयं अभ्यास धकेके, सच्ची रुचिपूर्ण स्वभाव को समझने का प्रयत्न करना

सो अपूर्ण सम्पर्शन को प्राप्त करने की क्रिया है। रागद्वेष मट में नहीं है, पर से शिमी को हानि लाभ नहीं होसकता, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मात्र अपने पूर्ण शायकस्वभाव में अनन्ती क्रिया कर सकता हूँ। ऐसे स्वतंत्र स्वभाव को रोगार करके, अतमन्यन करके, यथार्थ निर्णयस्वरूप निःसंदेह थड़ा ही सम्पर्शन की प्राप्ति का क्रिया है।

मैं अनन्त नानान्तरूप हूँ को विचारस्व नहीं हूँ, ऐसी थड़ा करने में ज्ञान की अनन्ती क्रिया होगई, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण होगया और अनन्त भर का प्रयाप्यान होगया। अपने स्वतंत्र पूर्णस्वभाव का पहचान-कर मानना सो उम आति का (मिथ्यात्व का) प्रतिक्रमण है।

अज्ञानी जीव स्वयं ही विषाण थड़ा से अपने हाँ द्वारा अपना अहित करते हैं। अज्ञान उष अहित का बचाव नहीं होसकता। अज्ञान से यदि शिव सा लिया जाय तो भी उसका फल तो मिलेगा ही, इसी-प्रकार अज्ञानरुत राग द्वेष का फल भी मिले बिना नहीं रहता।

पथहार में देखा जाय तो भी कोई शिमी का निश्छेद करने वाला नहीं है, क्योंकि आमा के हाथ, पर, मस्तक आदि हैं ही नहीं। आमा तो अछेद्य, अभय, अग्निाशा, अरूपी, शान्तन है। त्रिना, मित्रता या सयोग-रियाग हाना पुटल-जड रजश्चो का स्वभाव है। शरीर, मन, इन्द्रियादि की रचना पौण्ड्रिक है। पुण्ड्रिक जड द्रव्य है, उसमें गलना-मिलना आदि सयोगापन का स्वभाव है, वह शिमी के अधीन प्रवर्तित नहीं है, स्वतंत्र स्वभावो है, वह जड़ेश्वर भगवान है। मात्र उनमें शास्त्र नहीं है, सुख दुःख का भवदन नहीं है, इसके अतिरिक्त उसमें अनन्तशक्ति विद्यमान है। वह अपनी पथाय का स्वरूप से बदलता है। यह बात मिथ्या है कि जब कोई आमा उसकी पथाय का बदले तब वह बदलता है। यदि वह एमा हो कि जब उसकी क्रिया को कोई दूसरा करे तभी हो, तो वह अस्तु पराधीन कइलायगी-शक्तिहीन कइलायगी, किन्तु जो अस्तु-सत् है वह कभी भी अपना अनन्तशक्ति में रिक्त

नहीं हो सकती। जिसे जड़ की स्वतंत्र शक्ति की खबर नहीं है उसे ऐसा लगता है कि जीव के द्वारा किये गिना जड़ पुद्गल की क्रिया नहीं हो सकती। यह भी अनादिकालीन दृष्टि की भूल है।

जड़ और चेतन दोनों तत्त्व बिलकुल भिन्न हैं, तीनोंकाल भिन्न हैं। कोई आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता, और पर से कभी किसी को कोई हानि लाभ नहीं हो सकती। सबका हिताहित अपने भाव में ही है। बाहर के चाहे जितने अनुकूल प्रतिकूल संपर्ग आयें, किन्तु वे मेरे स्वभाव में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। इसप्रकार त्रिकाल स्वतंत्र यस्तुस्वभाव की घोषणा करने से अनन्त राग द्वेष हेतुका बाह्यवृत्ति को समेटकर आत्मस्वरूप के आंगन में आ-खड़ा होता है। और जा आंगन में आ खड़ा हुआ है वह अपना कितना बुरा करेगा ?

यथार्थ समझ के करने में अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ चाहिये। अपने परिणाम के लिये पर के ऊपर दृष्टि नहीं रखी, इसलिये अनन्त गदब्यों के प्रति का राग-द्वेष न करनेका अनन्त तपस्या आगई। पर की ईर्ष्या का निरोध ही तप है, (ईर्ष्यानिरोधता) इसमें संवर भी अन्तर्हित है और यथार्थ मायता को स्थिर रखने वाले अनन्तपुरुषार्थ का भी समावेश होगया। यह सब ज्ञान की क्रिया है। जो हो सकती है वही पक्का जाता है। लोग थोड़ी सी बाह्य प्रतिकूलता आजाने से आकुल-व्याकुल होजाते हैं। किन्तु भगवान कहते हैं कि जब मुनि ध्यानमग्न हों तब कोई विरोधी देव (जिसे धर्म की रुचि नहीं है) आकर उनका पैर पकड़कर घुमेरुपर्वत पर ऐसा दे पड़ाडे जैसे घोड़ी कपड़े को पत्थर पर पड़ाड़ता है, तो ऐसी घोर प्रतिकूलता के समय भी अनन्त मुनिवर्ग स्वरूप में एकाग्र रहकर मोक्ष गये हैं, अर्थात् किसी भी आत्मा के अपारशक्तिरूप स्वभाव-भाव को रोकने के लिये जगत में कोई समर्थ नहीं है। शरीर को पर्यंत के साथ पछाड़ देने का मुनि को कोई दुःख नहीं होता। जिसे शरीर के प्रति मोह है उसे अपने राग के कारण शरीर में तनिक सी प्रतिकूलता आने पर दुःख मालूम होता है-वह उसे दुःख मान लेता है। मुनि की

दृष्टि करीर पर लही है और न समझा करती राम है । इसी से उन्हें
शास्त्रिक प्रतिपूजना में अनुमान है । १३३ । शरीर में अनेक दुःख
का कारण कहा है, किन्तु परम पालन का प्राप्त राम ही दुःख
का कारण है । यदि हम ज्ञान या मोक्ष के लक्षण जान लें—जैसे
शरीरक भयानक धमका का उभार भावात्कार करती है । उन
प्राप्त शरीरक भयानक के लक्षण दुःख में प्रकट होते हैं । मत्तन गहर
महा गये हैं । अतः हमें माँ में प्रकट होना ही जाना है । और जो
आप ही हैं ही । "हो मेरे आत्मा ही तू ही ।" "हो मेरे पालन ।" मेरे
आत्मा माँ पालन का शिरोधार्य भाव आप ही ही करती हैं । और मुनगा
भाँव आप ही लाने करती हैं ।

किन्तु यही लक्षण भद्र कृष्ण में प्रकट होता है । माँ में ही प्रकट
करने पर धर्म नाना सुन भाँव में ही प्रकट होता है । अतः आप ही लाना
होने पर ही धर्म भाँव करती है । १३४ । आप ही प्रकट होने पर ही
आप ही लाने चित्तों लाने हैं । १३५ । प्रकट होने पर ही प्रकट होने
भाँव । अतः प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
मानना ही नहीं चाहिये । इस ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
का ऐसा बाह्य लक्षण है कि जिससे प्रकट होने ही प्रकट होने
होनाते हैं, कौशल्या कृष्ण है । १३६ । प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
तनका लाना है ।

जिबरी कर डो करती का ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
सुख पर प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
ऐसा प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
मन लाइ ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
दुखे गानुमार ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
दुख प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
दस पर प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने
मौसमलक्षण, प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने पर ही प्रकट होने

महाकर परिणाम होते हैं उनके नरकगति की आयु का ५२ होता है। ऐसे नरक क भयकर प्रतिकूल संयोगों में भी आत्मप्रतीति की जा सकती है। राक्षसों के समय भी दुस्वर्हित स्वभाव का विचार करने पर कोई जीव अन्तरंग में एकाग्र होकर शुद्ध आत्मा के निर्गम्य के द्वारा बोधराज (सम्पददर्शन) का प्राप्त कर सकता है। उस क्षेत्र में भी ज्ञान होसकता है कि मैंने पहले मुनि के निकट वदृष्टदेश सुना था, किन्तु उसकी पराष्ट नहीं का, और ऐसा विचार करने-करते स्थलदृष्ट से आन्तरिक प्रतीति, या प्रकाश पा लेता है। इसमें किसी निमित्तकारण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि राक्षस अनुकूलता हो तभी ज्ञान हो। पाप की भाँति पुण्य के फल से नरमें प्रवेयरु में—सम्पूर्ण बाह्य अनुकूलता में गया, किन्तु वहाँ बाह्य अनुकूलताओं के होते हुये भी निरावलम्बी स्वभाव की प्रतीति न करे तो कहीं ये राक्षसयोग आत्म-प्रतीति नहीं करा देगे।

किसी भी बाह्ययोग से न तो आत्मा का धर्म होता है, और न धर्म रहता ही है, इसप्रकार अपने स्थान स्वभाव को मानना सो यथार्थदृष्टि है। देहादि का कोई संयोग मेरा स्वरूप नहीं है। किसी के पहले का संभाव जाग्रत हुआ हो तो वह भले ही शरीर के दुःखों का डाले, किन्तु वह आत्मा के लिये हानिकारक नहीं है। वह आत्मा की क्रिया नहीं किन्तु जड़ स्वभाव है। ऐसी श्रद्धा अनन्त समभाव की शक्ति प्रदान करती है। जो ऐसे स्वभाव से इकार करता है उसे परार्थीनता अनुकूल मानूम होरही है। संयोग की श्रद्धा समताभास नहीं करा सकती। मेरे स्वभाव को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, ऐसी श्रद्धा की बनाये रखने में अनन्त पुरुषार्थ है। ऐसी समझ के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीप्रकार ज्ञानपूर्ण समझ और समझपूर्ण स्थिरता में प्रत्याख्यान और तपस्या इत्यादि ज्ञान की क्रिया आती है। जिने स्वभाव के लक्ष्य से मिथ्यामान्यता का नाश दिया है, उनके अनन्तमसार का कारण मिथ्याभाव रुक गया है, और मिथ्याभाव के रुकने पर मिथ्या-

मार्ग का अनुमोदन रुक गया है। इसप्रकार मिथ्यास्वरूप इच्छा का निरोध हुआ सो अच्छा तप है।

पुण्य-पापरहित निराश्लेषी स्वभाव की श्रद्धा और स्थिरता के द्वारा मोक्षमार्ग प्रगट होता है। मात्स्यमार्ग बाह्य संयोगाधीन नहीं है, क्योंकि स्वभाव में यत्न का नास्ति है।

भावार्थ — वर्तमान संयोगाधीन दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा पाँच प्रकार के व्यवहार से अनैकस्वरूप ज्ञात होता है। व पाँच प्रकार निम्नप्रकार है —

१-अनादि से पुद्गलकर्म का संयोग होने से कर्मस्वरूप मान्य होता है।

२-कर्म के निमित्त से होने वाले चारगतिस्वरूप—नर, नारक, देव, निर्धन के शरीर के आकारस्वरूप दिखाई देता है।

३-आत्मा में अनन्तगुण एकस्वरूप हैं, अकि सत्र एकसाथ रहते हैं, किंतु उनकी अवस्था में हीनाधिकता होती रहती है। उस अवस्थादृष्टि से अनैकस्वरूप ज्ञात होता है।

४-श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र इत्यादि अनेक गुणों के भेदस्वरूप अवस्था-क्रम के द्वारा देखने पर अनैकस्वरूप दिखाई देता है।

५-माहकर्म के निमित्त में लगने से रागद्वेष, सुख-दुःखस्वरूप अनेक अवस्थामय दिखाई देता है।

यह सब अशुद्ध द्वैतार्थिकनिरवधारण का विषय है। व सब-प्रकार व्यवहारदृष्टि से विकारी अवस्था में हैं, किन्तु स्वभाव वसा नहीं है। इस मयागर्भाधीन अनैकस्वरूप दृष्टि से आत्मा का एकस्वरूप स्वभाव दिखाई नहीं देता। जिनका परनिमित्त से अनेक भेदस्वरूप दिखाई दे उतना ही अपने को मानले तो यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं होता।

निमित्ताधीन अशुद्धदृष्टि का पक्ष छोड़कर विशाली आस्था तथा निमित्त २ सहाय का यथावत् जानन पारो व्यस्तान्वय का गौरव करके, एक अनायास्य ज्ञायकभाव-अनन्तत्व आमा अमर रसायनद्वय करके उम शुद्धता ही दृष्टि में (१) सर्व परट्ठायी में भिन्न, (२) प्रसालिक सर्व प्रथमों में आगे आस्था, असाध्यगन्ध के असाध्य पिष्टत्त्व से एकाकार, (३) वर्तमान में विद्यमान पदार्थ की लाजाधिरता के भेद से रहित, (४) अनेक गुणों के विभिन्न भेदों में रहित, (५) निमित्त में युक्तत्वा विचारभाव से रहित, अथात् परद्वय, परद्वय, परद्वय, परभाव और गुण भेद में रहित, विविक्त सामान्य वस्तुत्त्व से देखने पर समस्त परद्वय और पदार्थों के अनेक भेदों में युक्त अवस्था की स्वभाव में नाशित है। इसप्रकार निश्चयसम्पन्नता का विषय क्या है।

प्रत्येक आत्मा तथा प्रत्येक जड़वस्तु का स्वभाव अनन्तधर्मात्मक है, जोकि सर्वज्ञद्वय दयित 'स्याद्वाच' में व्यर्थ विद्विषत् होता है। आत्मा भी अन्तर्धर्मों वाला है। प्रत्येक आत्मा में जो धर्म (गुण) हैं वे कहीं बाहर से नहीं आते। धर्म के निमित्त से पुण्य-पाप की जा वृत्ति उठती है वह आत्मस्वभाव की नहीं है। आत्मा का स्वभाव विचारनाशक त्रिपञ्चान्वय है, पराध्य से रहित, वस्तु में अनन्त में रहित स्वाधीन है। उसे ऐसा ही मानना भी मिथ्यात्व मृदता है, और जमा है वेता ही मानना सा सम्पन्नता है। फिर स्वभाव के मूल से अशुभभाव को दूर करत करते जा शुभभाव गढ़ जाता है उसमें व्रत, तप इत्यादि शुभभाव सहज ही होते हैं, और स्वलक्ष्य से स्थिता में स्थित होनेपर जितना राग का नाश हुआ उतना चारित्र्य है, किन्तु सम्पन्नता के बिना व्यसहार से भी व्रत चारित्र्यादि अशमात्र भी मध्ये नहीं हात।

छद्मपदार्थ अनादि, अन्तःस्थमिद्ध किमी के भी कार्य-कारण से रहित, स्वतन्त्र हैं, प्रतिममय अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं, इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान् ने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखा है। उसमें अनन्त आत्मा स्वतन्त्र, अक्षयी ज्ञानमय है, अनन्त जन्म पुद्गलपरमाणु अचेतन है। और अन्य

शेष चार पदार्थ (जगत्त्रयाय, अजगत्त्रयाय, आकाश, काल) अचेतन हैं । यह सब पदार्थ अनात्मान्त अंगन धम (गुण) शक्त्य म हैं, परमात्मा से नहीं हैं । प्रत्येक वस्तु एक एक समय में अंगन अनात्मान्त गुण शक्त्य म मिला रहता वस्तु बदलती रहती है ।

प्रत्येक वस्तु म अन्तर, रसुत्र, द्रव्य, प्रमेयत्व, प्रदेश, अगुल धुल, तत्त्व प्रत्यय, परमात्मा, भूत, अर्धदत्त इत्यादि अनात्मान्त गुण शक्त्य म हैं । कोई आत्मा जगत्त्रयाय भी जड़ रजःशक्त्य, उनके गुणशक्त्य, या उनकी परमात्मा म नहीं होता, इसलिए वह परमात्मा का कता नहीं है । और वह अनन्त परमात्मा या उनके गुणशक्त्य नहीं होता, कभी हा हा नहीं करता । इसलिए कोई आत्मा किसी के कार्य शक्त्य नहीं है । आत्मा अनात्मान्त अनन्त सत्त्वशक्त्य है, इसलिए अनात्मान्त से अनन्त दशात्मा का मयोग क बीच रहता भी किसी भी पर क माय किसी भा काल में परमात्मा का हावाला अपने में अपना अनन्त नामर गुण है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु म अनन्त गुण शक्त्य म हैं । जैसे एक वस्तु अनात्मान्त शक्त्य का पिण्ड है, यदि उपर्य वस्तुशक्त्य से परमात्मा प्रमात्मा हो ना म अनन्त नहीं हावाला । परमात्मा का क्षेत्रांतर या शक्त्यंतर हाता है, किन्तु आत्मा का क्षेत्रांतर नहीं हाता । यदि प्रत्येक वस्तु म अनात्मान्त परमात्माशक्त्य म होने का शक्ति का तो स्वतन्त्र वस्तु हा म रह । प्रत्येक रजःशक्त्य म वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और उपरान्त अस्ति, अनन्त आदि अनन्त गुण शक्त्य म हैं । व अपनी शक्ति से अनेक का मुक्ति शक्त्य पर्याय बदलत रहते हैं ।

जैसे-एक डाकू को अधिकार में रहने के लिये पचास चौकदारों को रक्षना पड़ता है । यह डाकू के बल का प्रभाव है, तथापि उम डाकू का मना चौकदारों म अलग ही है, इस प्रकार एक आत्मा के विपरीत रुचि की प्रकृति से भावने के कारण अनन्त परमात्माओं का मयोग है, तथापि उम मात्र चेतन की प्रकृति है । आत्मा कदापि अपनी चेतनमत्ता से छूटकर स्वयं को प्राप्त नहीं हाता, चेत परमात्मा म

से एक घरा भी कम नहीं होता। इसीप्रकार शरीर के रजस्य चैतन्य को प्राप्त नहीं हो सकते और आत्मा कभी शरीर के रजस्यरूप नटना को प्राप्त नहीं होता। न तो चैतन्य में जड़ है और न जड़ में चैतन्य। दोनों अनादिकाल से अलग थे और वर्तमान में भी अलग ही हैं। अलग वस्तु कभी भा दूसरे में नहीं मिल सकती। यदि आत्मा और शरीर एकमेक हों तो चैतन्य (आत्मा) के उड़ जान पर जड़ शरीर भी उड़ जाना चाहिये, किन्तु ऐसा कदापि नहीं होता। जड़-चैतन्य दोनों द्रव्यों के सम्भाव त्रिकाल मिल हैं। जो वस्तु है उसका त्रिकाल में भी मरणा नाश नहीं होता, किन्तु मात्र पयाय बदलती रहती है, जिसे लोग नाश कह देते हैं। जो वस्तु है ही नहीं वह कदापि नवीन उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु वस्तु की पयाय नई प्रगट होती है, जिसे लोग (अवस्था पर दृष्टि होन से) वस्तु का उत्पन्न होना मानते हैं।

सर्वशुद्धित त्वाद्वात्प्राय से अनन्त धर्मसंख्या स्वतन्त्र वस्तुसंभाव की भलीभांति निश्चिन्त किया जासकता है। स्वतन्त्र वस्तु के अनेक धर्मों में स जिन अपेक्षा से जो सम्भाव है उसे मुख्य करके कहना सो त्वाद्वाद* है। प्रत्येक वस्तु अगम्यन से त्रिकाल है, और पररूप से एक समयमात्र को नहीं है। इसप्रकार अस्तित्व-नास्तित्व से वस्तु के निश्चयस्वरूप को जानना सो त्वाद्वाद की मन्ची धृष्टा है। आत्मा कभी ता पर की क्रिया करे और कभी न करे, ऐसा विपरीतवाद, विचित्रवाद सर्वज्ञदेव के शासन में नहीं है।

प्रत्येक वस्तु त्रिकालस्थायी होन की अपेक्षा से नियत है, और पयायपरिवर्तन की दृष्टि से अनित्य है। निश्चयदृष्टि से-वस्तुदृष्टि से नियत-अभिज्ञता और पयायदृष्टि से भिन्नता (अपेक्षादृष्टि से) सम्भावत कहा जाती है। एकधर्म के कहने पर (स्वभाव या गुण के कहने पर) दूसरे को गौण कर दिया जाता है। जिस दृष्टि से शुद्ध कहा, उसी दृष्टि से अशुद्ध नहीं कहा जासकता। किन्तु अशुद्ध को बनात समय

* त्वाद्वाद=अपेक्षा, वाद=कथन। अर्थात् अपेक्षादृष्टि में कहना।

शुद्ध को गौण कर देते हैं, उष्णप्रकार स्याद्वात् है । एक वस्तु का पर-
धम के साथ एकमेक न करके, जिष्णुप्रकार शतत्र वस्तु है उसे वषा
ही बतानेवाला स्याद्वात् है । अनन्ततत्त्वस्वरूप स्वतन्त्र वस्तु को भगवान्
के द्वारा कथित स्याद्वाद से भया भौति जाना जायमत्ता है ।

चिन्ताओं में प्रणिममय परिवर्तन होता है । विचार करनेवाला
स्वतन्त्रतया स्थिर रहकर पथायरूप में घटलना रहता है । उस पथाय
की अपेक्षा से अनित्यता है । यदि कोई कहे कि-आमा सर्वथा नित्य,
कुटम्भ, शुद्ध ही है, वह पथायरुत्तरितन नहीं करता तो वह सर्वथा
एकात्मतादी है । एक पक्ष की मिथ्यामान्यता का दूर करके दोनों पहलुओं का
समर्थ ज्ञान बरानेवाला स्याद्वाद ही न्यायपूर्ण है । उनके द्वारा
द्रव्यदृष्टि से शुद्धत्व, नियम इत्यादि धर्म बताये जाते हैं, और
पर्यायदृष्टि से वर्तमान अशुद्धता, अनित्यता आदि सथायत बताई
जाती हैं ।

आत्मा में अनन्त धर्म हैं उनमें से कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं,
वे पर निमित्त का अपेक्षा नहीं रखते । जिस ज्ञान, दर्शन, आनन्द, वीर्य
अस्ति, वस्तु इत्यादि गुण किन्ना के निमित्त से नहीं, किन्तु स्वय-
भित्त हैं । उन गुणों में पराधीनता, परापेक्षा, या बाधारूप आवरण
नहीं होता । जो है सो अनादि-अनन्त है, इसलिये गुणरूप धर्म नित्य
है, वह शुद्धस्वभाव से एकरूप है ।

पर्यायदृष्टि से आत्मा अशुद्ध है, किन्तु अशुद्धता उसका स्वभाव नहीं
है । आत्मा में जडकर्म नहीं हैं, किन्तु जडकर्मों का सयोग - प्राप्त
करके मिथ्याभाव के द्वारा पर में कर्तृत्व (अपनापन) स्थापित करके
रागद्वेष की अवस्था को स्वयं धारण कर रहा है, तथापि वह अपने
ज्ञानस्वभावा से अलग नहीं होगया है । अनादिकाल से अशुद्ध पथाय
मुक्ति की परतु में बाह्य देहादि सयोगों पर लक्ष्य करके, अपने में पर
का आरोप करके पुण्य-पाप भाव करता है । उस सयोगा, विकारीभाव

के द्वारा जीव को समार की प्राप्ति होती है । जीव आधुनिक के कारण शुभाशुभभाव कर्ता है और उसका फल भी समार का सुख-दुःख, अनुकूलता-अनिकूलता आदि को मोगता है ।

आत्मा न तो पर का कुछ घर सजता है और न पर की किसी प्रकार से भग हो सजता है । वसत्यम स ज्ञा भार हान है व अज्ञानी जीव के होते हैं । पुण्य-पाप के भागों का फल ज्ञात में भोगमान करता है, और अज्ञानी जीव उसमें सुख दुःख का अन्तर करके थड़े दुःख का सुख मानता है और अधिक दुःख का दुःख मानता है, किन्तु भारत में तो दोनों दुःख ही हैं, उनमें कदा विचित्र भा लग नहीं है । दण्ड, राजपद इत्यादि पुण्य के फल का अन्तर ज्ञातसुख मानता है और नरक निम्नता आदि में दुःख मानता है, किन्तु ज्ञात पुण्य और पाप दोनों के फल का दुःखस्व ही मानता है, उस में ही रहता है । बहुत से धर्मज्ञ ज्ञाति आत्मा के बिना दण्ड के द्वारा अमायुष्य में मर जाय प्राप्ति होरह है व सब दुःख है । उच्छिष्ट दण्ड भी मिल जाय तो भी उसे ज्ञात दुःख ही मानता है । क्योंकि ज्ञात आत्मस्थभाव को भूलकर निगमरण शुभभाव दिये तभी वह देवत्व मिता है, इसलिये वह दुःख ही है ।

कई लोग रुपये-पैसे से धर्म होना माना है । उन्हें मन्त्र धर्म भी और मन्त्रे सुख का ही स्वर नहीं है । व दण्ड अमान के लिये कई वर्ष परदेश में रहते हैं और सभी देश में आकर माना उड़ई के लिये पाँच रुप हजार रुपये धर्म के नाम पर खर्च कर जाते हैं, तो उन्हें यह सुनाते प्राते भी गिरा जात हैं कि अ । । आपन मन्त्र धर्म किया, आप में अमात्मा पुरष है । और यह सुनकर सत्य-अन्य मन्त्र करनेवाला भी मान लेता है कि मन मन्त्र उत्तमार्थ किया, मैंने मन्त्र धर्म कार्य किया है, मुझे धर्म की प्राप्ति हुई है, त्यागि । इसप्रकार भिन्नोक्तमान्यता के कारण यथार्थ अनुभवभाव को समझन की चिन्ता नहीं रहता ।

जैसे-शरीर के एक अंग में फोड़ा हुआ हो, किन्तु बाहे शरीर को फाड़ामय मानले तो यह मायना मिथ्या है, इसीप्रकार प्रतिममय अनन्त गुणस्वरूप आत्मा अनन्तशक्ति से त्रिकालस्थायी है उसे प्रनिमित्त के संयोग में वर्तमान गरु एक समयमात्र का मानले तो वह भूल है-अज्ञान है। पुरुष-प्राप फाड़ का समान है, आत्मा तद्वत् नहीं है।

सयोगाधीन दृष्टिवाला धर्म के लिये साक्षात् नीर्यसर भगवान् के निकट जाकर भी अपनी निरीतमान्यता का चिपकाये हुये, यों ही वापिस आजाता है। उनके अंतरंग में स्वयं विद्वत् की यह बात ही नहीं जमती कि मैं पर से भिन्न हूँ, इसलिये पर का कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्यदेव कहते हैं कि पर में कर्तृत्व मानकर जीव राग-द्वेष करता है, इसीलिये अनादि-काल से दुखी हारू समार में परिभ्रमण पर रहा है। जो यह मानता है कि वह की क्रिया मुरी है और मैं उसकी सम्हाल कर सकता है, वह शरीर और आत्मा को एक मान रहा है। दुःख का कुछ करने करने की वृत्ति का हाना भी राग है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा राग-द्वेष के भावमात्र के लिये नहीं है, किन्तु त्रिकार का नाशक, अव्यय ज्ञानस्वरूप भुव है। ऐसे सम्पूर्ण आत्मा का पहचाने बिना अव्यय आत्मस्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जाग्रत नहीं होता, अर्थात् परिपूर्ण स्वतन्त्रता की श्रद्धा के बिना अरामात्र भी यथार्थ पुरुषार्थ जाग्रत नहीं होता।

श्रद्धा के अव्यय लक्ष्य में भेद नहीं है, इसलिये अलपडस्वभाव और खण्डरूप पथाय को सर्वत्र के आगम से जानकर, खण्डरूप पथाय का लक्ष्य गौण करके, अनादि-अनन्त, एकरूप, ज्ञायक आत्मा की श्रद्धा करे तो पथायमुक्त का नाश होकर, पर में कर्तृत्व का अद्विष्टार दूर होकर अव्यय ज्ञानस्वभाव का दृढ़ता होती है।

पर में सुख नहीं है, तथापि समार के अज्ञाना जीव पर में सुख मानकर निरीतमान्यता पर जितना मार देते हैं, सुख में, रुपये-पैसे में, खान-पान में, मकान में, और शरीरादि अनन्त पदार्थों में

राग करके, उनमें, सुख की निरीतमान्यता के आग्रह से भिन्न-भावक-स्वभाव की विरोधरूप दृष्टि के बल से अशुद्धपर्याय पर भार देते हैं। पर्याय के आश्रय में एकान्त रागद्वेष मोह की उत्पत्ति होती है। उस निरीतमान्यता को पलटकर यथार्थ मान्यता करके उसके द्वारा पूर्णज्ञानमय अविनाशा सम्पूर्णस्वभाव को लक्ष्य में लेना जो यज्ञ वियार्थदृष्टि है। उससे अशुद्धपर्याय में अहङ्गुति मिट जाती है, पर में कर्तृत्वभाव नहीं होता।

किमी को लड्डू खाते देखकर कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि क्यों 'लड्डू का स्वाद भारहा है' तो वह उत्तर में कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा मीठा स्वाद भारहा है। इसप्रकार राग की एकान्तरूप आशुलता में जड़ के स्वाद का आरोप करके ऐसा मानता है कि जड़ में से स्वाद भारहा है। उसे यह खबर नहीं है कि जड़ के रस को जाननेवाला स्वयं जड़ के स्वाद से भिन्न है और लड्डू के जो रसकण अभी स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं वे कुछ ही समय बाद निष्ठारूप हो-जायेंगे। उसे यह जानने-देखने का धर्म नहीं है, इसलिये ऐसा निरीत निर्णय नम गया है कि पर में सुख है। वह लड्डू में स्वाद मानता है, किन्तु यह नहीं जानता कि लड्डू या उसके स्वाद को जाननेवाला स्वयं कैसा है? यदि कोई उससे यह कहे कि 'तुझे जिस स्वाद का अनुभव हो रहा है वह लड्डू में से नहीं भारहा है, क्योंकि तू लड्डू के स्वादरूप-जड़ नहीं 'होगया है। मिठास जड़ के रस-गुण की पर्याय है, तेरा ज्ञान मीठा या कड़वा नहीं होता, तूने स्वाद नहीं लिया है, किन्तु स्वाद में राग किया है,' तो वह इन बातों को मानने के लिये तैयार नहीं होगा। स्वाद में पृथक्त्व को रोककर करते हुये भारी कठिनाई मालूम होती है, क्योंकि अनादिकाल से पर में एकमेकता मान रखी है—पर में सुखबुद्धि मान रखी है।

अनादिकालीन निरीतदृष्टि का बल बाह्यक्रिया या ह्रस्व से दूर नहीं होता, किन्तु पर से भिन्न-स्वतन्त्रस्वभाव का समझे और उसकी

महिमा का जानकर उभीका आश्रय ले तो पर-विषय में यहज ही तुच्छता प्रतीत होने लगे । स्वभाव की दृढ़ता हुये बिना—कीतर गहरेतक जो पुण्य की मिठास बची हुई है वह, दूर नहीं होसकती ।

आत्मा के अनादिकालीन अज्ञान से पथापबुद्धि है । उसे अनादि-अमन्त एक आत्मा का ज्ञान नहीं है । उसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है । उसमें शुद्ध द्वैतार्थिकलय से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चेतन्यभाव है, जोकि अमण्ड है, निय है, अनादिनिधन है । उसे जान लेने से पथापबुद्धि का पक्षपात मिटजाता है ।

ऊपर यह कहा गया है कि पर्यापबुद्धि की पकड़ कैसे छूट सकती है । पूरापर विरोध स रहित शुद्ध द्वैतार्थिकलय क द्वारा श्रद्धा में पूर्ण एकलप निष्प अमण्ड ज्ञायकत्वभाव को र्भंगाकार करने से भूल दूर होती है । फिर उसे पर का वर्तव्य या पर का स्वामित्व नहीं रहता । पुण्य-पाप के विचार में भा स्वामित्व नहीं है । एकलप ज्ञायकत्वभाव को देखने पर यह प्रतीत होजाता है कि मैं परद्रव्यों से और परद्रव्यों के भावों से भिन्न हूँ, देहादिक जड़ की अवस्था बदलनरूप जा किया—बाना-पीना, बोलना-चालना, उठना-बैठना और चलना तथा स्थिर रहना है सो सब जड़ की किया है, मेरी नहीं है, और न मेरे आधीन है, उसमें मेरी कोई प्रेरणा भा नहीं है, और न उससे मुझे कोई हानि-लाभ है, क्योंकि वह स्वतंत्र परमाणुओं की अवस्था है, और मैं जड़ से भिन्न हूँ ।

परद्रव्यों से उनके भावों से (अवस्था से) और उनके निमित्त से होनेवाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर उसका अनुभव जाव करे तब वह परद्रव्यों के भावस्वर परिणामित नहीं होता, उससे कर्मबन्ध नहीं होता और समार से निवृत्ति होजाती है । इसलिये पर्यायार्थिकरूप व्यवहारलय का गौरव करके अभूतार्थ (असत्यार्थ) कहा है, और शुद्धनिरचयनय को सत्यार्थ कहकर उसका अवलम्बन दिया है ।

जड़कर्म के सयोग में युक्त होने से क्षणिक अवस्था भितन पुण्य-पाप के विकारीभाव होते हैं, तद्रूप में नहीं हूँ, विकारीभाव मेरे (स्वभाव के)

मंठी हैं, यह जोनकर अग्न्या के भेद का लक्ष्य गीष् करके, अनेक-
 स्विभाव के फल से स्वभाव से व्योम होकर निय, अमर, शायर
 पूर्ण हैं, इसप्रकार निरवग्रहित अनुभव करने का सम्बन्ध है। उसके
 फल से पर में भिन्नता का अभाव निम्न रहता है, इसलिये पदार्थ के
 आवरण से आत्मा तभी परिचित नहीं होता—परमात्म्य नहीं होता,
 अज्ञानभाव से पर में वही नहीं मानना, इसलिये परमात्मा में परमात्मा
 का अभाव का अभाव नहीं होता। ऐसा समझ लेने पर अज्ञान-ज्ञान के
 फल से उनका भिन्नता मिथ्याभाव का नाश होना से उनका वर्य विर-
 से, नहीं कहने और अमर अमर का, पर चारित्र की अस्मिता का
 अभाव होता है। ऐसा होने से भेद के आश्रित-अवधारितक्य व्यपहार-
 नय की गीष् करके उस अभूतार्थ कहा है।

यथापे परमात्म्य की प्राप्ति तथा उसमें अज्ञान अज्ञान और ज्ञान का
 अनुभव प्राप्त होने के बाद अज्ञान के विनाश का अन्तर्धान नहीं
 रहता। अज्ञान अज्ञान में पूर्ण है, अज्ञान परमात्मा है—ऐसा वर्तमान में
 ही पूर्णता का निश्चय है अज्ञान होने से अज्ञान के निर्माण सम्बन्धी
 शक्ति नहीं रहनी और चारित्र में पूर्ण होने के बाद अज्ञान में अज्ञान
 राग या विकल्प का अन्तर्धान नहीं होता।

परनिमित्त के भेद से अज्ञान शुभाशुभ विकल्पादि अज्ञान अज्ञान
 स्वभाव की प्रतीति होने के बाद अज्ञान अज्ञान अज्ञान व्यपहार का
 गौर हट जाता है, और अज्ञान अज्ञान स्वभाव के अज्ञान के द्वारा शुभ
 या अशुभ अज्ञान किमी भी प्रकार का अज्ञान के भाव का स्वा-
 मित्य नहीं रहता। जो अज्ञान अज्ञान में भी पर का कर्ता नहीं है,
 किन्तु अज्ञानभाव से जो अज्ञान को राग द्वेष का कर्ता माना गया था
 और शुभाशुभ को तथा पुण्यादि परवस्तु को महायक मानता था, जो
 वह अज्ञानमान्यता अज्ञान होना पर हट गई, इसलिये उसे पराध-
 यत्य व्यपहार अज्ञान, अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान के फल से गीष्
 किया, और अज्ञान चारित्र के फल से उसका अभाव होता है, इसलिये

भेदरूप व्यवहार को अभूतार्थ कहा है, अर्थात् यह कहा है कि वह आत्मा के साथ स्थिर रहनेवाला नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि शुद्धनय सत्यार्थ है और व्यवहारनय मरगोश के भाग के समान सत्यार्थ असत्य है।

सम्पूर्णस्वभाव में परनिमित्त का भेद नहीं है, किन्तु वर्तमान अवस्था में, जन्मरूप का मयोग और पुण्य पाप का विकार तथा देहादि का मयोग व्यवहार से है। किन्तु वह मयोग है ही नहीं, और अशुद्ध अवस्था में भी नहीं है तथा पर्यायभेद भी नहीं है, ऐसा मानने से तो जा समझ जा सत्यार्थ अवस्तु (भ्रमरूप) मानता है ऐसे वृत्तान्तमत का एकान्त पक्ष आजायेगा और उसमें मिथ्यात्व आजायेगा, इसप्रकार वह शुद्धनय का अवलम्बन भी वृत्तान्तिया की भाँति मिथ्यादृष्टि का कारण होजायेगा। इसलिये सत्य तथा न कश्चित् सत्यार्थता का अज्ञान करने से ही सम्यग्दृष्टि प्राप्त होती है।

जगत में अनन्त नाश और अनन्त जट-परमाणु हैं। विकारी अवस्था में मयोगभान, राग द्वेष और अज्ञान निज है उसके अशुद्धता व्यवहार में सत्यार्थ है। उस अवस्था में भक्त को गौण उसके अमलस्वभाव में दृष्टि से देखने पर कष्ट आत्मा विकाररूप नहीं है, क्षणिक अवस्था नितना नहीं है। किन्तु यदि जोड़ एकान्त शुद्धनय का पक्ष लेकर वर्तमान अवस्था को माज्ञात् पूर्ण शुद्ध मानले-पूर्णदशा के प्रगट न होने पर भी उसे प्रगट मानले और अशुद्ध अवस्था का न माने तो, फिर राग को दूर करने का पुरुषार्थ करने का बात ही कहा रही। इसलिये 'तु दृष्टि में मुक्त हो'-यह शास्त्रकथन ही मिथ्या सिद्ध होगा। इसलिये आत्मा निश्चय में शुद्ध है और पर्याय में अशुद्ध है, इसप्रकार दोनों अपेक्षाओं से जानकर शुद्धस्वभाव के लक्षण में पर्याय की अशुद्धता को दूर करने का पुरुषार्थ करे तभी पूर्ण शुद्धता प्रगट हो।

जीव में, पराश्रितभाव करने से प्रतिबन्ध राग-द्वेष-मोहरूप नश्वर विकारा अवस्था उत्पन्न होती है, और वह विकारा अवस्था ही सत्यार्थ है।

षष्ठ विकार स्वभाव में से नहीं आता, यदि विकार स्वभाव में से आता तो कभी दूर नहीं होसकता। आत्मा को कर्म या परवस्तु बलात् राग-द्वेष नहीं कराते। जब स्वयं स्वलक्ष्य को चूककर परवस्तु पर लक्ष्य करके उसमें शुभ-अशुभ भाव से (अच्छा-दुरा मानकर) रुक जाये तब उस भाव का आरोप करके जडकर्म को राग-द्वेष का निमित्त कहा जाता है। और यदि रागादिकभाव में युक्त न होकर मनदय से ज्ञान करे तो कर्म ज्ञान में निमित्त कहा जाता है। किन्तु इतना निश्चय है कि जब जीव राग-द्वेष करता है तब सन्मुख परवस्तु-जडकर्म अपने अपने स्वतंत्र कारण से उत्पन्न होते हैं और उनमें युक्त होकर आत्मा स्वयं विकारीभाव फरता है। परलक्ष्य किये बिना स्वलक्ष्य से विकार नहीं होसकता। अखण्ड ध्रुवा में अस्थायी नही हैं। किन्तु ज्ञान में पूर्ण शुद्धस्वभाव और वर्तमान अपूर्ण अवस्था दोनों को बराबर जानना चाहिये। विपरीत पुरुषार्थ के कारण जीव में विकारी अवस्था निज में ही होती है और पूर्ण शुद्धस्वभाव के लक्ष्य से—पुरुषार्थ से यह दूर की जासकती है।

कोई कहता है कि—जागृत अवस्था में कुछ और ही दिखाई देता है तथा स्वप्नावस्था में कुछ अलग ही दिखाई देता है, इसलिये जो स्वप्नावस्था में दिखाई देता है वह असत् है अर्थात् उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जो 'है' उसे जानना तो होगा ही न? अस्त, असत् के रूप में भी है, ऐसा तो जानना पड़ेगा। यदि ऐसा माने कि स्वप्न कोई वस्तु ही नहीं है और उसका अर्थ अभाव ही है, तो जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान कहाँ से आया? यदि स्वप्नदशा को माने तो स्वप्न का ज्ञान करने वाले का भी नहीं माना जासकेगा। स्वप्न एक अवस्था है और वह त्रिकालस्थायी किसी वस्तु के आधार से ही होती है। इसप्रकार व्यवहारअवस्था सत्यार्थ है, उसका 'ज्ञान' करना आवश्यक है। किन्तु वह अवस्था नियत एकरूप रहनेवाली नहीं है, इस अपेक्षा में अभूतार्थ है।

वर्तमान अवस्था है, निमित्त है, उसका निषेध नहीं किया किन्तु अपनी अवस्था और बाह्य निमित्त जैसे हैं उन्हें वैसा ही जानना से व्यवहार कहा गया है।

सर्वज्ञ के स्याद्वाच को समझकर जिनमत का भ्रम करना चाहिये, मुख्यभोग कथन को सुनकर सर्वथा एकान्तपक्ष का नहीं पकड़ना चाहिये। जगत् में धर्म अनेकप्रकार में माना जा रहा है, किसीको एकान्त शुद्धनय का पक्ष है तो किसी को मर्यादित अशुद्धनय का पक्ष है, हम सम्पूर्ण शिरोधी मान्यता को दूर करके इस कथन में टीकाकार आचार्यदश ने स्याद्वाद बताया है। पर से भिन्न और त्रिकाल पूर्ण शुद्धस्वभाव के निर्णय के बिना त्रिकार का नाश नहीं होगा, और यदि अपने को त्रिकारी अवस्था जितना धंधाला ही माने तो किस स्वभाव के लक्ष्य में अतिकारोपन प्रगट करेगा ? तात्पर्य यह है कि-यदि दोनों अपेक्षाओं को माने तो त्रिकारी पर्याय का नाश करके शुद्ध अत्रिकारी-स्वभाव को प्रगट कर सकेगा।

यहाँ यह जानना चाहिये कि जो यह नय है वा श्रुतज्ञान-प्रमाण का अर्थ है, श्रुतज्ञान वस्तु का पक्ष बताता है, इसलिए यह नय भी पक्ष ही बताता है। त्रिभुज स्पष्ट और पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान ता तद्वत् गुण-स्थान में होता है। जमी श्रद्धा केवलज्ञाना को है वैसी ही सम्यग्प्रति को भी है, मात्र अपूर्णज्ञान के कारण परोक्ष है, फिर भी अनुभव की अपेक्षा से कवली के समान ही अशत सदात् आनन्द का स्वाद लेता है। जैसे-कोई अन्धपुरुष मिथी खाता है तो उसे उसका रस ही स्वाद आता है जैसा अनुपमान पुरुष को मिथ्या का स्वाद आता है, अतः इतना ही है कि अन्धपुरुष मिथी को प्रत्यक्ष द्रव्य नहीं करता। इसीप्रकार सम्यग्ज्ञानी और पूर्णज्ञानी का आत्मा का अनुभव होता है किन्तु निमित्त में सम्यग्ज्ञानी का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता।

शुद्धद्रव्याग्रिकर्तव्य का विषयभूत, नदस्पष्ट आदि पाँच भागों से गूढ़ आत्मा चेतन्यशक्तिमात्र है। वह 'शक्ति आत्मा में परोक्षरूप से

श्रद्धा का विषय है। पूर्णस्वरूप शुद्ध आत्मा के यथार्थ निर्णय के बिना सच्ची-श्रद्धा नहीं हो सकती और स्वरूप की सच्ची श्रद्धा के बिना यथार्थ चारित्र और केवलज्ञान नहीं हो सकता।

यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि—ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई देता नहीं है, इसलिये बिना देखे ही श्रद्धान करना मिथ्याश्रद्धान है ?

आचार्यदेव प्रश्नकार का समाधान करते हुए कहते हैं कि—कोई भी व्यक्ति जिज्ञासाभाव में समझने के लिये प्रश्न पूछे और मन को सुनने के लिये उत्सुक हो तो उसे भी पर में भिन्न आत्मा की बात भली-भाँति समझ में आजाती है। पद्मनदि आचार्य कहते हैं कि—जिस नीर में प्रमत्तचित्त से चैतन्यस्वरूप आत्मा की बात को सुना है वह भव्यपुरुष भावी मुक्ति का भाजन अवश्य होता है। अतएव से सत् का आदर करनेवाला पात्रजीव अल्पकाल में केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिये अवश्यमेव पात्र है। सत् की स्वीकृति के बाद समझने के लिये आशका हो, बारम्बार सुने और समझ में न आये तो पूछे, उसमें अकु-शाहट या आलस्य न लाये तो वह अवश्य समझ में आजाता है।

जिज्ञासु की ओर से समझने के लिये ऐसा प्रश्न उपस्थित किया गया है कि—शुद्ध और मुक्त आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता तो हम उसे बिना देखे—जाने, यों ही कैसे मानें ?

उत्तर—मात्र देखे हुए का ही श्रद्धान करना, सो तो नास्तिक्य मत है। जैसे—अपने पिता की मातंगी पीढ़ी को प्रत्यक्ष नहीं देखा है फिर भी अनुमान से सिद्ध होता है कि मातंगी पीढ़ी अवश्य थी, उसमें कोई शका नहीं होती। जबकि मैं हूँ तो मेरे पिता के पिता और उनके पिता की परम्परा अनन्तर अवश्य होगी। इसीप्रकार समुद्र का दूसरा तिलारा दिखाई नहीं देता फिर भी वह निश्चय माना जाता है। पेट की आँतें दिखाई नहीं देती फिर भी उसे मानता है। गवाये हुए अन्न की मिठा बननी दिखाई नहीं देती फिर भी उसे मानता है, कुनेन

की गोलियों से बुनार मिट गया यह दिखाई नहीं देता फिर भी उसे मानता है—इसप्रकार अरूपीभाव का अनुभव प्रतिबन्ध हो रहा है।

वर्तमान में पुण्य-पाप नहीं किया फिर भी धन इत्यादि का संयोग प्राप्त होता है, यह वर्तमान चतुर्गई अथवा संयान नहीं किन्तु पूर्वकृत पुण्य का फल है, वह पुण्य भावों से दिखाई नहीं देता फिर भी बाह्य में संयोग देखकर उस पुण्य की मिठास का नाकात् बदल करता है। उभयमय वह ऐसा विचार कभी नहीं करता कि उस अरूपी पुण्यभाव को प्रत्यक्ष देखूँ तो ही मानूँ तथा उपाक्त कभी बातों को प्रत्यक्ष देखूँ तो ही मानूँगा।

यह जिसने ज्ञात किया कि नीचू लडा है ? क्या जीम ने ज्ञात किया है ? जाह तो जड़ है उसने नहीं जाना, किन्तु उसी स्थान पर जीम से भिन्न अरूपी ज्ञान विद्यमान है जिसने उसे जाना है। यदि जीम इत्यादि इन्द्रियों से ज्ञान होता हा ता निर्जीव मृत शरीर में ज्ञान क्यों नहीं होता ? मच बात तो यह है कि जाननेवाला (ज्ञाता आत्मा) शरीर से भिन्न रहकर जानता रहता है।

जैनशासन में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ज्ञान प्रमाण माने गये हैं। उनमें से आगमप्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्धनय है। उस शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धमात्मा का श्रद्धान करना चाहिये, केवल व्यवहार-प्रत्यक्ष का ही एकान्त नहीं करना चाहिये। पहले शास्त्रज्ञान के द्वारा जानले, फिर अन्तरगदृष्टि से अनुमानप्रमाण करे कि—मैं निय ज्ञान-रमभाषी हूँ। जिसका स्वभाव ही ज्ञान है वह हीन-अपूर्ण या पराधीन कैसे होसकता है ? जबकि मैं शायकत्वभाषी हूँ तो उसे नहीं जानूँगा ? इसप्रकार अपने पूर्ण सर्वज्ञस्वभाव को परोक्षज्ञान से पूर्ण-निश्चयरूप से लक्ष्य में लिया जासकता है।

यदि पिताजी किसी बही में यह लिख गये हो कि—मी तोना सोना अमुक स्थानपर धरती में गड़ा हुआ है, तो वह सोना प्रत्यक्ष न होते हुए भी अपने पिता के विश्वास के आधार पर मान लिया जाता है। इसी-

प्रकार' त्रिलोकीनाथ सत्यदेव ने साक्षात् ज्ञान से आत्मस्वरूप' एव मोक्ष-
मार्ग के स्वरूप का जिसप्रकार अनुभव किया है और जिसप्रकार तीर्थ-
कार भगवों की दिव्य शक्ति में अवतरित हुआ है उनके उसी निदोष
वर्त्तन में उनके सर्वपूर्ण स्वरूप' ज्ञान लेने पर यह भलीभाँति माना जा-
सकता है कि-अपना परमार्थस्वरूप भी ऐसा ही है।

यद्यपि और डाकगो पर रोगी कैसे विश्वास कर लेता है? कोई
यद्यपि ग्रीकों औषधियों को एकत्रित करके और उन्हें नीबू के रस में घाट-
कर राई के दाने प्रगार गोलियाँ बनाकर बीमार को देता है और
बहता है कि मैंने इसमें ग्रीकोंप्रकार की दवाइयाँ डाली हैं, तो रोगी उसे
पर विश्वास कर लेता है। कोई भी रोगी चाहे जिस द्रव्य के पास न
जाकर प्रामाणिक द्रव्य को ढूँढकर उसका विश्वास करता है। द्रव्य
बढ़ता है कि यह महामुण्डो अन्धकर्मसम है, यदि इस छद्ममान तर्क
विधिपूर्वक सेवन करेंगे तो गेम मिट जायेगा, और वह उन लोगों को
उदाहरण देता है जिनका रोग उसकी औषधि से मिटा है। इसप्रकार
औषधि की प्रशंसा सुनकर नीचन का लोभी (शरीर का रोगी) रोगी उसका
विश्वास कर लेता है जो वर्तमान में दिखाई नहीं देता। किन्तु यह
सांसारिक बात है, बात भ्रमों की सारी बातें पूर्व पुष्पाधीन होती हैं,
उसमें किसी का कुछ नहीं चलता, यदि पूर्णपुष्प होता है तभी बच
सकता है। किन्तु यहाँ तो त्रिलोकीनाथ साक्षात् महोपेय है जिनकी
बनाई हुई औषधि बर्चूक है। अनादिकालीन रोगियों से सर्वज्ञ महोपेय
बहते हैं कि तुम हमारी ही भाँति पूर्ण पवित्र हो, अविमोशी निरोगी हो,
सुन्दरों स्वरूप मयोगातीन नहीं है, वर्तमान अस्वेद्य जितना नहीं है।
यदि यह सत्य माने तो अनादिकाल से परम वर्तमानुद्धि के द्वारा
अपने को मूल जाने का जो अज्ञान नामक महाद्वययोग लग गया है वह
नष्ट होजायगा। इसप्रकार वर्तमान में पूर्णस्वभाव का विश्वास करो।

एक में सत्य-भाँति से रहित और प्रकार का नाशक' ज्ञानानन्द
पूर्णस्वभाव वर्तमान में तुम्हारे हैं। यदि स्वभाव में पूर्णता न हो तो

जिसे यह चाये वहाँ से २ म पर का कुछ कर सकता है, मेरी प्रस्था से देह की क्रिया होती है, परद्रव्य मेरी महीयता करता है, परद्रव्य से मुझे लाम होता है, मैं पुण्य पाप का कता हूँ, और मैं बन्धनयुक्त हूँ, इसप्रकार के गमों का दूर करने के लिये पहले सर्वज्ञरूपित निर्दोष-स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर। मुक्तशा होने से पूर्व मुक्तभाव का यथार्थ निर्णय होसकता है। पहले मे ही स्वभाव का पूर्ण और मुक्त माने बिना उसमें स्थिर होनेका चारित्र नहीं होसकेगा।

प्रायश्चित्त विषया में भी प्रयत्न नहीं दिखता, जिस भी लोभ उन्हें मान रहे हैं। माता पुत्री का स्नोद बनाने की विधि बतलाती है और पुत्री अपनी माता के कथन पर शिरास करके उनीप्रकार भाटा, ढाल, चावल और मसाला ख्याति लेकर अच्छी स्नोद बना लेती है, इसीप्रकार सर्वज्ञ की आज्ञा का मान रखके, अन्तरंग में श्रद्धा के लक्ष्य पर भ्रम देकर, स्वभाव का रुचि की एकाग्रता होने पर कैवलज्ञानरूपी पाक तैयार होजाता है। चेतन भगवान् आत्मा निरिक्लप ज्ञानान्तरूप से त्रिकाल अवस्थामात्र में निश्चल होकर विराजमान है। यदि शुद्धदृष्टि से देखा जाय तो उसमें पुण्य-पाप की वृत्तिरूप डिलके हैं ही नहीं, किन्तु पूर्णस्वभाव का भूलकर, स्थलद्वय से हटकर, पुण्य पापरूप निकार मेरा है और मैं पुण्य-पाप का कता हूँ, इत्यादि निमित्तार्थीन दृष्टि से बाधलक्ष्य करके भटक जाता है और पर का अभिमान करता है। उससे विपरीत, त्रिकाल पूर्ण ज्ञानयन स्वभाव से आत्मा में एकाकारता का निश्चय करे तो यह अपना स्वभाव होने से स्वयं पूरेता की निमन्दह श्रद्धा कर सकता है। शुद्धनय की मुख्य श्रद्धा और वर्तमान अवस्था के अशुद्धनय को गीष्म करके चौदहवीं गाथा का मार्गरूप स्वरूप निम्नप्रकार कहा है—

न हि विदधति तद्वस्तुभोगादयोऽग्नी

मृदुमुपनिर्गतोऽप्यन्य यत्र प्रतिष्ठाम्।

अनुभूतं तमेव श्रोतमानं समेतान

जगत्संगमादीमृद्यं सम्यक्स्वभावरम् ॥१॥

आचार्यदेव सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि—हे जगत के सर्व जीवों ! हम सम्पत्स्वभाव का अनुभव करो जिसके द्वारा मिथ्यामान्यता का नाश करके यथार्थ श्रद्धासहित स्वभाव में एकाग्र हुआ जा सके । और कहते हैं कि शुभाशुभ अशुद्धता का अनुभव न करो, शरीर, मन, याणी का प्रवृत्ति तुम्हारी नहीं है और तुम्हारे आत्मा में एकरूप से सदा स्थिर रहनेवाली नहीं है। वह विकारीभाव तुम्हारे स्वरूप में नहीं है इसलिये उससे रहित अपने शुद्धस्वभाव की श्रद्धा करो । जन्म-मरण की उपाधि के नाशक अपने यथार्थ स्वतन्त्र स्वभाव को नहीं जानोगे तो स्वतन्त्र कहाँ से होगे ? उन स्वतन्त्रता को प्रगट करने की बात यहाँ कही जा रही है, वही यथार्थ मुक्ति का मार्ग है ।

तू अपने में अच्छा-भुरा भाव अथवा अच्छे-बुरे भाव से रहित भीतरागता के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं कर सकता । जीव पर में अपने-नेशन की मान्यतारूप भाव करता है, किन्तु पर को अपना कमी नहीं बना सकता । मात्र वह अज्ञानभाव से मानता है कि—यह मेरे द्वारा होता है और इसे मैं करता हूँ । उस विपरीत मान्यतारूप भूल को दूर करके आत्मा को पर से भिन्न, पुण्य-पाप के विकार से भिन्न स्वभावरूप देखा जाये तो हम बचन और समोपीभाव को बताने वाले अशुद्ध व्यवहार के भाव स्पष्टतया—प्रगटरूप से नित्य शुद्धस्वभाव से भिन्नरूप में ऊपर ही दिखलाई देने लगते हैं, तथापि वे स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, अपना उर्ध्व स्वभाव में अन्धकार प्राप्त नहीं होता, इसलिये वे शोभा या स्थिरता को प्राप्त नहीं होते ।

जैसे पानी के ऊपर तेल की बुँद तैरती रहती है, वह पानी के भीतर नहीं जा सकती, तेल और पान अलग किये जा सकते हैं, इसीप्रकार आत्मा से बाह्य वर्तमान प्रगट अवस्था में कर्म के सम्बन्ध से अज्ञान-भाव से किये जाने वाले राग-द्वेषभाव भीतर के शुद्ध ज्ञानघन स्वभाव में प्रवेश को प्राप्त नहीं होते । आत्मा का स्वभाव अविकारी है, उसके लक्ष्य से कभी भी राग-द्वेष नहीं होता । जब जीव परलक्ष्य करता है

तत्र वर्तमान प्रत्येकसमय की अवस्था में शुभाशुभ विकार का भाव होता है, किन्तु वह स्वभाव में नहीं है। वह परलक्ष्य से होता है इस-लिये दूर किया जासकता है, और स्वभाव निय रहनेवाला शुभ है।

यदि नित्यस्थायी अविकारां ध्रुवस्वभाव और अज्ञान अवस्था में होने वाले क्षणिक मलिन भाव एकमेव होगये हों तो मलिनभाव स्वभाव से अलग नहीं हुआकत और स्वभाविय निर्मल गुणों का नाश होजायेगा। किन्तु स्वाभाविक निर्मलगुण कभी भी विकाररूप नहीं होते। गुण न तो दोषरूप हैं और न दोष गुणरूप हैं।

गुण —आत्मा में त्रिकाल रहनेवाली शक्ति गुण है। अपना-अपनी सम्पूर्णशक्ति को लेकर अनन्तगुण है, उसमें परनिर्मल का भेद या उपचार नहीं है।

दोष —वर्तमान अवस्था में, जबनरु पराश्रितदृष्टि रखे तबतक व्यवहार से एक-एक समय की अवस्था जिनका जो राग-द्वेष-मोहरूपी मवीन विकार होता है सो दोष है। स्वभाव में विकार नहीं है।

जमे सूर्य में अन्धकार है ही नहीं इसलिये सूर्य का कार्य अन्धकार को उत्पन्न करना नहीं है, किन्तु सूर्य के स्वभाव के बल से अन्धकार स्वयं नाश होने योग्य है, इसीप्रकार धन्य आत्मा के स्वरूप में त्रिकालस्थायी अनन्तगुण अपनी पूर्ण निर्मलशक्ति से भर हुए हैं, उन स्वभावभाव में से राग द्वेष अपना मोहादिक विकारीभावों का उत्थान नहीं होता, किन्तु जब स्वभाव का लक्ष्य भूलकर, और कर्म के सयोग का निमित्त पाकर जीव बाह्य में लक्ष्य करता है और उनमें भावों को युक्त करता है तब वह अस्थिरता को लेकर राग-द्वेष के विकारां भाव करता है। परंपरार्थ में कुछ लेन देन करके, अथवा परम अच्छे बुर की वृत्ति जीव करता है वह अनातिकाल से परलक्ष्य से समय-समय पर नवान करता है तभी होती है, स्वलक्ष्य से रागादिक विकल्प नहीं होते, क्योंकि आत्मा के स्वभाव में दुःखरूप आकुलता की शुभाशुभ लगन नहीं होती। स्वभाव को पहिचानकर श्रद्धा किये त्रिना विकल्प नहीं दृष्टता।

चैतन्यज्ञानसरोवर आत्मा में से निर्मल श्रद्धा और ज्ञान का प्रवाह आता है, वह स्वल्परूप में स्थिर रहे और पर में लक्ष्य न जाये तो सामान्य एकरूप स्वभाव में ही मिल जाता है। किन्तु जब तीव्र मन्द आकुलताएँ शुभाशुभभावन परलक्ष्य से करता है तब अशुद्धता आती है। वह एक-एक समयमात्र की होने से अधिकारी स्वभाव के लक्ष्य से दूर की जासकती है।

त्रिकाल निर्मल शुद्धस्वभाव और वर्तमान अवस्था—दोनों को यथार्थतया जानकर, अवस्था की ओर का लक्ष्य गौण करके, शुद्धनय को मुख्य करके, उसके द्वारा पूर्ण शुद्धात्मा की श्रद्धा करना, उनीका लक्ष्य करना और उसमें एकाग्र अनुभवरूप स्थिर होना तो यही चैतन्य स्वभाव का कर्तव्य है, उनीमें चैतन्य की शोभा है। रिक्त को—पुण्य-पाप के भावों को अपना मानकर उसका कर्ता हान में चैतन्य स्वरूप की शोभा नहीं है, वह चैतन्य का कर्तव्य नहीं है।

यहाँ देहादि की क्रिया करने की अपना पर की सहायता की बात तो है ही नहीं, किन्तु व्रत, तप इत्यादि के शुभभावन भी चैतन्यस्वरूपी वीतरागी स्वभाव में विशेषरूप हैं, विग वरन वाले हैं। नित्य ऐसा ही होने से ज्ञानीजन उन शुभभावन का भी आदर नहीं करते। वे भाव अपने एकरूप स्वभाव में नहीं हैं इसलिये राक्ष में लक्ष्य जाता है, स्वयं नित्य एकरूप ज्ञानभाव से अस्ति है, उनमें क्षणिक पुण्य-पाप के भावों की नास्ति होने से उन भावा को निश्चय से अभूतार्थ मानना चाहिये।

वर्तमान में प्रत्येक आत्मा का ऐसा परमार्थस्वरूप है, किन्तु लोगों को बाह्य लक्ष्य छोड़ना अच्छा नहीं लगता। स्मथित पूर्णस्वरूप की प्रतीति नहीं है इसलिये पराश्रय से सुख मानते हैं, किन्तु पराश्रय तो वास्तव में दुस्वरूप ही है। चाह जिन उपदेशक के उपदेश का निमित्त पापद वैसी तत्परता वाले या उनके वचनानुसार आने बन्द करके कूद पड़ने वाले बहुत से लोग हैं। इस जगत् में अन्धश्रद्धा को लेकर स्वतन्त्रतापूर्ण भेड़ियाधपान चल रहा है। अपनी चिन्ता किये

बिना स्वतंत्र 'सुखस्वरूप' वस्तुस्वभाव नहीं समझा जासकता, यथार्थ स्वरूप को सुनने का योग मिलना भी कठिन है। कोई किसी को समझ-शक्ति नहीं देसकता और स्वयं सर्ग के न्यायानुसार स्वतंत्र को समझे बिना अशमात्र धर्म या धर्म का मार्ग नहीं है। आत्मा का धर्म अत-रंग में ही है। बाह्यक्रिया में, किसी वेश में, अथवा तिलक-छाप में अथवा किसी सम्प्रदाय के पक्ष में आमा का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म आत्मा में और आत्मा से ही है। व्यवहार और निरचय दोनों आत्मा में हैं। आमा का व्यवहार भी बाहर नहीं है। इसप्रकार आत्मा स्वतंत्र, परिपूर्ण है, तथापि यदि कोई बाहर से आत्मा का धर्म मानता है तो भी वह स्वतंत्र है।

पंचमकाल के जीव ममक सके इसलिये आचार्यदेव ने धर्म का स्वरूप कुछ प्रकारांतर से अथवा हलका करके नहीं बड़ दिया है, किन्तु अनन्त सर्वज्ञों के द्वारा कथित एक ही मार्ग बताया है। लोगों की ममक में न आये इसलिये सब को कुछ बदल दिया जाये ऐसा अभी नहीं हासकता; सब का प्रकार त्रिकाल में एक ही होता है।

रागादिक-बाह्यभाव स्वरूप में प्रतिष्ठ को प्राप्त नहीं होते, इसके दो अर्थ हैं —

(१) अनिहारी भुक्त्वभाव में वे आचार को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि स्वभाव में गुण ही है और गुण में राग-द्वेषकर दोष कभी भी नहीं है।

(२) रागादिकभाव स्वरूप में शोभा को प्राप्त नहीं होते क्योंकि चाहे जैसा शुभराग हो किन्तु वह वीतरागी स्वभाव का निरोधीभाव है। जो वीतराग हुए हैं वे सब शुभ या अशुभ दोनोंप्रकार के मावों को नाश करने के बाद ही हुए हैं। कोई भी राग को रखकर वीतराग नहीं होसकता। मैं राग का नाशक हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी गुण की प्रतीति के बल से शुद्ध सम्यक्दर्शन-ज्ञान और आशिक शुद्ध चारित्र प्रगट होता है। अर्थात् में राग का नाश होने के बाद अमंश-राग को दूर करके पूर्ण वीतराग होता है।

क्रोधादिकभाव क्षणिक अवस्थामात्र तक ही होने से वे एकद्वय में दूर होजाने योग्य हैं—दूर किये जा सकते हैं । पहले सच्चीश्रद्धा के बल से उन भावों को गौण करने—दृष्टि में नाश करके, पश्चात् स्वभाव में एकाग्रतारूप चारित्र के बल से उनका सम्पूर्ण नाश करता है । ऐसा त्रिकालनियम होने से विकार के नाशक शुद्ध अविकारी त्रिकालस्थायी अव्यय ज्ञानव्यवस्था में उन क्रोधादि भावों को आधार नहीं मिलता, व क्रोधादिभाव स्वभाव में नहीं हैं, इसलिये वे स्वभाव में शोभा नहीं पाते ।

त्रिकाल ज्ञानस्वभाव में विकार की नास्ति होने से राग द्वेष के जित्ही भावों को स्वभाव में स्थान नहीं मिलना और उन विकार के आधार से आत्मा का कोई गुण प्रगट नहीं होता । ऐसी प्रतीति के बिना व्रत, पूजा, भक्ति इत्यादि के चाह जैसे शुभभाव करे तो भी उस राग से धीतरागी स्वभाव को कोई लाभ या नहायता नहीं मिलती । भीतर गुण भरे हुए हैं, उनकी एकाकार श्रद्धा से गुण में से ही गुण प्रगट होते हैं—ऐसा त्रिकालनियम है ।

पानी को उष्णता का आधार नहीं है । यदि ऐसा होता तो उष्णता का अभाव होनेपर पानी का शीतलस्वभाव नष्ट होजाना चाहिये, किन्तु ऐसा त्रिकाल में भी नहीं होता । पानी अपने शीतल-स्वभाव के आधार से है, उष्णता के आधार से नहीं है । इसीप्रकार पूर्ण ज्ञानानन्द आत्मस्वभाव नित्य अविकारी है, वह क्षणिक राग द्वेष का आधार नहीं रखता, और क्षणिक विकार को आत्मा का आधार नहीं है । यदि परस्पर (विकार को अविकार का और अविकारी स्वभाव को विकार का) आधारभाव माने तो विकार और आत्मा एक ही हजाये और विकार का नाश होनेपर, आत्मा का और उसके अनन्त गुणों का नाश होजायेगा, ऐसा मानना पड़ेगा । विकार स्वभाव में नहीं है इसलिये विकारी भाव दूर होने योग्य है, और आत्मा का स्वभाव त्रिकाल धुररूप से रहनेवाला है ।

पुण्यपाप की वृत्ति अंतरंग भुवस्वभाव से बाहर दीड़ती है, इसलिये वह क्षणिक-उत्पन्नध्वसी है। स्वभाव के मात्र से—नित्य अस्तित्वभाव की प्रतीति से वे पुण्य-पाप के विहारीभाव दूर होसकते हैं, इसलिये पहले श्रद्धा में शुद्धस्वभाव की निःसंदेहता करनी चाहिये, और ऐसा निश्चय करना चाहिये कि मैं पूर्णस्वभावी नियम अविकारी हूँ।

ज्ञानस्वभाव नियम एकस्वरूप है, वह वनमान अवस्थामात्र तक नहीं है। जैसे सोने की बँगुली के रूप में बाह्य आकृति है, वह सोने के स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होगई है। यदि सोना स्वभाव से ही उस बँगुली के रूप में होगया हो तो फिर वह सोना कभी भी दूसरे आकार में नहीं बदल सकेगा, अर्थात् उससे फिर कोई दूसरा आभूषण नहीं बन सकेगा, नित्य ऐसा नहीं होता। इसीप्रकार आत्मा पर्यायभेद जितना ही नहीं है, समार और मल दोनों अपूर्ण और पूर्ण अवस्था के भेद हैं, आत्मा उन भेदरूप-स्वरूप नहीं होगया है। जबतक पदार्थ-भेद पर लक्ष्य रहता है तबतक विकल्प नहीं टूटते। पहले अखण्ड और खण्ड दोनों का ज्ञान करके अखण्ड भुवस्वभाव को श्रद्धा के लक्ष्य में रखे और पदार्थ का भेदरूप लक्ष्य गौण करे तो स्वभाव के बल से क्रमशः विकल्प टूटकर शुद्ध श्रद्धा-ज्ञान प्रगट होता है, और क्रमशः स्थिरतारूप चारित्र्य बढ़ता है तथा राग का नाश होकर पूर्ण कैवलज्ञान प्रगट होता है इसलिये स्वाश्रित शुद्ध निश्चयनय पहले से ही आदरणीय है।

कोई कहे कि पहले व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगट होता है, और तेरहों गुणस्थान में शुद्ध निश्चय होता है, तो एषा कश्चनवाला व्यवहार और निश्चय को न जानकर ऐसी बात करता है। यदि चौथे गुणस्थान में श्रद्धा में पूर्ण और आशिर्य यथार्थ चारित्र्य न हो तो पूर्ण कहीं से होगा ? नास्ति में से अस्ति कहीं से आयेगी ? पहले से ही निश्चयश्रद्धा के बिना यथार्थ धर्म अशमात्र भी किसी को, कभी, किसी भी प्रकार से प्रगट नहीं होसकता।

और फिर ज्ञान में विकार है ही नहीं। युवावस्था में अनेकप्रकार के तीव्र पाप के किये हों, और उनका ज्ञान (स्मरण) वृद्धावस्था में करे तो तब रागद्वेष के दफान के वैसे भाव उत्तममय ज्ञान के साथ नहीं उठते। विकार की नई जासना की वृद्धि निरीत पुरुषार्थ के कारण होती है, ज्ञान के कारण से नहीं। युवावस्था में अभिमान में चूर होकर जो अनेक कालेष्ट किये थे, कपट, चोरी, दुराचार और हत्या इत्यादि महा दुष्ट किये थे, इसप्रकार विकारभाव का ज्ञान करना सो दोष नहीं है, इससे विचारवान को तो वैराग्य उत्पन्न होता है। बालक, युवक या वृद्ध—यह सब शरीर की अवस्थाएँ हैं। उनके साथ विकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यहाँ तो विकार का ज्ञान विकार से भिन्न है और बालक, युवक आदि शारीरिक अवस्थाओं से भी भिन्न है, इसलिये पूर्व विकारी अवस्था का ज्ञान करने में वे विकारी भाव अपना उत्तममय की अवस्था ज्ञान के साथ नहीं आती, इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञानगुण में विकार नहीं होते।

नीतिमान भले जीव असत्य, कपट, चोरी इत्यादि का आदर नहीं करते। यदि अपने बड़े बूढ़े या कुगुरु इत्यादि कोई अनीति करने को कहें तो निर्भयतापूर्वक इन्कार करते हैं और दृढ़तापूर्वक कह देते हैं कि हमने अपना पुण्य वहाँ बेच नहीं खाया है, अर्थात् यदि हमारा पुण्योदय होगा तो रुपये पैसे का संयोग अवश्य मिलेगा, किन्तु हम उसे प्राप्त करने के लिये अनीति नहीं करेंगे। व्यापार-रोजगार चाहे जैसा चाहे किन्तु उसमें कपट या किसीप्रकार की अनीति नहीं करते। इसप्रकार लौकिक सज्जनपुरुष भी दुष्टभाव का आदर नहीं करते, वे उसमें अपनी शोभा नहीं मानते, किन्तु नीति, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि में अपनी शोभा मानते हैं। इसीप्रकार क्षणिक, विकारी भाव बाल्यलक्ष्य करने पर होते हैं, वे स्वभावनिरोधी कलक होने से चेतन्यस्वभाव में शोभा या आदर को प्राप्त नहीं होते। उनकी स्थिति उत्पन्नस्त्रीरूप से एकसमयमात्र की होती है। पहले स्वाश्रित स्वभाव में उनका

लक्ष्य गौरव करके, उनका स्वामित्व-कर्तृत्व छाड़कर, विकार को पर मानकर उनका चामित्र के बल से नाश करता है, अर्थात् स्वभाव में उनकी नाशिता ही है। वह दूर होने योग्य है इसलिये वर्तमान में भी मर नहीं है, यदि वह मर जाँता मुझसे अवगत नहीं होसकते। त्रिकाल में भी विकार मेरा नहीं है, एसा न मानकर जगत्क विकार को अपना मानता है और अपने को विकाररूप मानता है तबतक अनन्तमसार में परिभ्रमण करता है। चैतन्यद्रव्य की अवस्था में पुरुषार्थ की निर्मलता के कारण ज्ञानी के भी पुण्य-पाप के क्षणिक विकार होते हैं, किन्तु स्वभाव की श्रद्धा की प्रशान्ता में उनका निषेध है। शुद्ध दृष्टि से देखनेपर धन-यमूर्ति बना अनन्य ज्ञानानन्दमय रूप है। अशुद्ध दृष्टि से वर्तमान प्राप्यमय की अवस्था का लेश विकार और विपरीतमायना अनन्तकाल से करता चला आ रहा है, फिर भी यदि त्रिकाल स्वतंत्र स्वभाव का पहिचानकर यथार्थदृष्टि करे तो क्षण-भर में वह भूल दूर होजाती है, और वर्तमान पुरुषार्थ की निर्मलता के कारण जा राग जेप रह गया है वह ऊपरी-माध्यम के निमित्ताधीन है, स्वभावाधीन नहीं है, इसलिये वह दूर होसकता है। (बाह्य-निमित्त राग-द्वेष नहीं कराता किन्तु वह स्वयं उक्तोक्त लक्ष्य से जब राग या द्वेष करता है तब निमित्त कहलाता है)।

आचार्यदेव कहते हैं कि पुण्य पाप के बन्धनरूप भाव का वर्त्तन छोड़ो। वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ऐसी प्रथम श्रद्धा करके सम्पूर्ण ससार का, त्रिकाल के कर्मबन्धन का और विकार का त्याग करो। द्रव्य-रमभाव तो नित्य शुद्ध ही है, मदा एकत्र रह जाला है, अमय है, और क्षणिक अवस्थामात्र की पुण्य पाप की आवना अनेकप्रकार से भ्रमरूप है, इसलिये वह शरणाग्रत न होने से उम नद्वय अशुद्ध अवस्था का आश्रय छाड़कर नित्य धुरन्ध्रभाव का आश्रय करो, तो तुम स्वयं ही भगवान् आत्मा शाश्वत शरण हो। तुम्हें किन्हीं भाव की शरण की आवश्यकता नहीं है।

नित्य एकरूप रहनेवाला अविनाशी आत्मा पूर्ण ज्ञानानन्दरूप वातरागस्वभावी है। देहात्मिक संयोग और पुण्यपाप की भावना नाशवान है। नाशवान वस्तु अविनाशी स्वभावा में क्या कर सकती है? वर्तमान अपूर्ण दशा में भी वह सहायक नहीं है, क्योंकि प्रत्येकममय की त्रिकार और देह की अवस्था तुमसे भिन्नरूप है, और तैरे ज्ञानादि गुण की अवस्था उससे भिन्नरूप है। कोई परवस्तु या परभाव तैरे स्वभाव में नहीं है, जो तुममें नहीं है वह तैरे लिये सहायक कैसे होसकता है ?

व्यवहार से रागद्वेष चैतन्यस्वभाव को हानिकारक है, किन्तु वह त्रिकाल भुक्स्वभाव का नाश करनेवाला या गुण की शक्ति को कम कर देनेवाला नहीं है, क्योंकि गुण नित्य है उसमें राग-द्वेष की नास्ति है। क्षणिक अवस्था में होनेवाला राग-द्वेष नित्य, पूर्ण, गुणरूप स्वभाव में नहीं है। मैं नित्य अव्ययस्वभावी राग का नाशक भुक्स्वभाव से हूँ, ऐसी प्रतीति का बल रखनेवाला अन्यकाल में ही राग-द्वेष का नाश करके पूर्ण पवित्र वीतराग होजाता है।

यह अपूर्ण बातें हैं। इनका पुन पुन सुनना भी दुर्लभ है। पहले सत् का आदर करके उसे स्वीकार करने की बात है, उसे अंतरंग से स्वीकार करने में भी अनन्त अनुकूल पुरुषार्थ है। जगत की समझ में आये या न आये किन्तु इसे समझने पर ही मसार से छुटकारा होसकता है। यहाँ नग्नमन्य को डंके की चाट घोषित किया है। स्वभाव में रहकर मात्र पुरुषार्थ ही यह बात है।

मुक्ति का सर्वप्रथम उपायभूत जो सम्पद्दर्शन है उसीकी यह सब रीति कही जा रही है। यह ऐसा बात है कि गृहस्थदशा में भी होसकती है। और की ता बात ही क्या, पशु और आठवर्ष की बालिका के शरीर में स्थित आत्मा के भी ऐसा अपूर्ण धर्म होसकता है। अनन्त जीव आठवर्ष की आयु में केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष

गये हैं, जो होसकता है वही जन्ममरण के अनादिकालीन दुःखों से छूटने का उपाय कहा जा रहा है ।

प्रथम श्रद्धा करनेपर मोक्ष का द्वर्ष प्रगट होजाता है । सवार में जो जिसे बहुमूल्य मानता है उसका मन सुनते ही केना उद्धल पड़ता है । यदि दो महीन म इसप्रकार धया करें तो दोलाय का लाम हो, ऐसे भाव करक द्वर्ष मानता है, धन, देह, पुत्रादि की प्रशंसा सुनकर उसमें उमाहित होकर मिश्रण मानता है और उन सब सयोगों को अनाये रखना चाहता है, किन्तु स्वयं नित्यस्थायी है यह भूलकर पर का नित्यस्थायी बनाये रखना चाहता है । निममें रुचि है उसकी प्रशंसा सुन-सुनकर उकताहट मानुम नहीं होती, बारम्बार उसका परिचय करना चाहता है, और उसकी प्रशंसा सुनना चाहता है, इसीप्रकार भगवान् आत्मा के स्वभाव का अपूर्वरीति से मूल्य अकल कर ता उस समझने के लिये उसका बारम्बार श्रवण मनन करने में उकताहट मानुम नहीं होगी, और उसे समझने क बाद भा उसकी रुचि कम नहीं होगी ।

मेरा स्वभाव त्रिकाल पूर्णशुद्ध है, क्षणिक निराश की उपाधि अप्रवा किसी परवस्तु का मयोग मेरा स्वल्प नहीं है, ऐसे पर से भिन्न स्वभाव की श्रद्धा के उल स निरुपाधिक पूर्ण स्वभाव का निषेक करना, और पर से धर्पार्यतया भिन्न मानना हा प्रथम धर्म है, और यही सम्बद्धदर्शन है । उस समाचारिक धर्म की अगाकार करके ह जगत के जीव आत्माओं 'तुम मोहरहित होकर स्वल्प का अनुभव करो, पर में सानधानी और पर के आश्रय की मायता छोड़कर राग स कुछ हटकर समार में स्थिर होओ । इसप्रकार सम्पूर्ण जगत के जागो से स्वल्प का अनुभव करने को कहा है । आचार्यदेव अपनी दृष्टि से समस्त आत्माओं म परमार्थ से प्रभुता-पूर्णता को निहारते हैं, और इसप्रकार सभी को सम्बोधित करक कहते है कि मोहरहित होकर हमारी ही भांति तुम भी अनुभव करो, शान्त-निराकुल सुख-मान-स्वभाव म ही स्थिर होओ, यहा सबका धुरण्ड है । जवनक पर म कर्तव्य-ममत्व है

तत्काल स्वतन्त्रत्वमान की श्रद्धा, ज्ञान और उसका शुद्ध अनुभव नहीं होता, इसलिये शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का उपदेश दिया है।

अब इसी अर्थ का सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है —

भूत मातमभूतमय रभसान्निर्भिय धंध सुधी-
यद्यत किंल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवेकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुव
नित्ये कर्मवृत्तकपेकविक्रो देव, स्वय शाश्वत ॥ १२ ॥

अर्थ — जो सुबुद्धि (सम्यक्दृष्टि, धर्मात्मा) व्यक्ति भूत, भविष्यत और वर्तमान-तीनोंकाल के कर्मबन्ध को (अपना यथार्थ श्रद्धा के बल से मन के अलम्बन से किंचित् अलग होकर) अपने आत्मा से तत्काल-शीघ्र भिन्न करके अर्थात् वह मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नित्य असग शायक हूँ, पूर्ण निर्मल हूँ—ऐसी श्रद्धा के त्यागित बल से स्मोदय के निमित्त से तत्काल मि राख (अज्ञान) को अपने बल से (पुरुषार्थ से) रोककर अथवा नष्ट करके अंतरंग में पर से भिन्न स्वभाव का अभ्यास करे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जिसकी प्रगट महिमा जानने योग्य है ऐसा अनुभवगोचर, निश्चल, शाश्वत नित्य कर्मवृत्तक-कर्म से रहित एकरूप, शुद्धस्वभावी, ऐसा स्वय ही स्तुति करने योग्य देव अंतरंग में निराजमान है।

एकबार उपरोक्त कवनानुसार यथार्थ स्वरूप को श्रद्धा के लक्ष्य लेकर उसमें एकाग्र होकर शुद्धस्वभाव का एकाकार भाव से अनुभव करो। जैसे कोई डित्रिया और उसके सयोग में रहनेवाला हीरा एक नहीं है, यद्यपि यह लक्ष्य में है कि वर्तमान हारा डित्रिया के सयोग में त्रिभार है तथापि यदि हीरे पर हाँ लक्ष्य करके देखा जाय तो वह अलग ही है, इसीप्रकार चैतन्य ज्ञानमूर्ति आत्मा वर्तमान अवस्था में देहादि के प्रयोग में रहता हुआ भी अमयोगी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर अलग

ही है। भगवान् आत्मा वर्तमान शरीर के भयोग से एकक्षेत्र में रह रहा है तथापि वह देहादिक जड़ की अवस्था से अलग ही है, और परमार्थ से पराश्रय के द्वारा होनेवाले विकारी भावों से भी भिन्न है।

यद्यपि एमा हा है। यथार्थदृष्टि से देखने पर आत्मा त्रिकाल पर से तथा त्रिकाल भाव से भिन्न है, तथापि अज्ञानो जाय मिथ्यादृष्टि से पर के साथ एकरूप होना मानता है। यहाँ शुद्धनय क द्वारा पर्याय का गौण करके सम्पूर्ण स्वभाव को मानने की रीति उतार्ही है। जा यथार्थ रीति है उसे यदि घटित माने तो दूसरे मार्ग से स्वभाव को नहीं जाना जायकेगा। सत् के मार्ग से ही सत् स्वभाव आता है, अनत् का मार्ग सरल मानकर यदि उर्ध्वपर चला जायेगा तो सत् अधिक दूर होता जायेगा। जैसे देहली से अहमदाबाद जाना हो किन्तु यह बहुत दूर है इसलिये यदि कोई मुगदाबाद की तरफ चल दे तो उससे अहमदाबाद और अधिक दूर होता चला जायेगा, तथा वह कभी भी अहमदाबाद का प्राप्त नहीं कर सकगा। इसीप्रकार यद्यपि आत्मा का अन्तरंग मार्ग त्रिचुल्ल सीधा ही है, किन्तु अनम्यास के कारण कठिन प्रतीत होता है। अनादिकालीन निरीतमान्यता के कारण वह मार्ग पहले कठिन प्रतीत होता है इसलिये बाह्य में सरलमार्ग को सम मानले तो अशमात्र भी अज्ञान-मिथ्याभिमान दूर नहीं होगा, और वह स्वभाव से दूर ही दूर रहेगा।

आचार्यदेव ने स्वभाव की दृढ़ता के द्वारा एकसमयमात्र में मिथ्यामान्यता के नाश करने का उपाय बताया है। मिथ्यामान्यता क द्वारा और अशुद्धता के आश्रय से एक-एकसमय की अवस्था को लेकर अज्ञान और अशुद्धता में ही अनन्तकाल व्यतीत हुआ है, तथापि वह अज्ञान और अशुद्धता की स्थिति एकसमयमात्र की उत्पन्नधर्मी है, इसलिये क्षणभर में उसका नाश होसकता है। वह अनादिकालीन है, इसलिये उसके लिये (क्षय के लिये) अधिक समय की आवश्यकता हो-ऐसी बात नहीं है।

लौकिक कला-बुद्धि विकसित हो और धनादि का संयोग मिले यह वर्तमान चतुराई या सयान का फल नहीं है किन्तु पर से भिन्नत्व की श्रद्धा करने के लिये और राग द्वेषरहित स्वभाव का ज्ञान एवं उसमें स्थिरता करने के लिये वर्तमान में नवीनपुरुषार्थ करना चाहिये । अंतरंग स्वभाव के पुरुषार्थ का सम्बन्ध जडकर्म के साथ नहीं है, गुण-रूप धर्म को पुण्य जाग्रत नहीं कर सकता अर्थात् पुण्य से धर्म का पुरुषार्थ जाग्रत नहीं होता । गुण प्रगट करने के लिये अंतरंग में पूर्ण स्वाधीन गुण की श्रद्धा से युक्त पुरुषार्थ चाहिये । स्वाधीनस्वभाव के लिये कोई काल, कोई क्षेत्र या किसी भी संयोग की सहायता आवश्यक नहीं है ।

“न जाने कब गुण प्रगट होगा ? ऐसे विषम पंचमकाल में ऐसा धर्म मुझसे नहीं हो सकेगा” यों कहकर पुरुषार्थ को मत राखो । भला आत्मस्वभाव में काल और कर्म बाधक हो सकते हैं ? तू आत्मा है या नहीं ? जड़ कर्म तो भ्रम हैं, ज्ञानरहित हैं, वे तेरा कुछ नहीं कर सकते, तथापि अपने पुरुषार्थ की निर्बलता का दोष दूसरे पर डालना अनीति और अधर्म है ।

“अनुमत्प्रकाश” में कहा है कि “इसकाल में दूसरा सब-कुछ करना मरल है, मात्र स्वरूप को समझना ही कठिन है, ऐसा कहनेवाले स्वरूप की चाह-भावना को मिटानेवाले, पुरुषार्थ के मन्द करनेवाले बहिरात्मा, मिथ्यादृष्टि मूढ़ हैं ।”

पृथक्त्व की वषार्थ श्रद्धा करके स्वाधीन स्वभाव की भाषना करने को तू मँहगा कहता है, किन्तु तेरे प्राय ऐसे कौन से बाह्य संयोग हैं कि जिससे तू मँहगा-मँडगा कह रहा है ? भरत चक्रवर्ति के पास द्वियानवेहजार स्त्रियाँ थी और सोलहहजार देव उनकी सेवा करते थे, छहसहस्र का राज्य था, ऐसे संयोगों के बीच रहते हुए भी वे महान् धर्मात्मा थे, सम्यक्दृष्टि थे, उनके अंतरंग में पृथक्त्व की प्रतीति विद्यमान थी, और तेरे ऊपर तो द्वियानवे हजार नलियाँ भी नहीं हैं, फिर भी

परमयोग का दोष निकालकर भ्रामधर्म को समझना मुश्किल कहकर ज्ञान में वित्र डालकर समझने का द्वार ही बन्द कर देता है, तब उसको समझ में कदा से आसक्तता है ? उसे मगार के प्रति प्रेम है ।

और फिर कई लोग यह कहकर कि 'भ्रामधर्म का समझना कठिन एवं मैट्रगा है,' तत्त्वज्ञान का समझने की चिन्ता ही नहीं करते, व स्वाधीन ज्ञानस्वभाव को हटा कर देनेवाले हैं । निष्ठला पैठा हुआ मानव सामा-
रिक क्रिया में उमाह माना करता है, वह निरन्तर यह पूछता रहता है और जानता चाहता है कि अनन्तर में क्या नवीन समाचार आये हैं ? और रडिया पर कौन से नवीनतम समाचार बड़े गये हैं ? इसप्रकार बारम्बार पूछता रहता है, किन्तु अपने आत्मा के समाचार-आत्मा क्या कहता है, तथा भयानक भावमय कष्ट मिट पड़ते हैं, यह समझने के लिये कभी भी नहीं पूछता । जिसे वाग्न में पर की रुचि है वह वाग्न-वा राग के लिये समय निकालकर सब कुछ करता है, राग की वस्तु को अच्छी रखने का प्रयत्न करता है, परवस्तु में राग द्वेष के अनिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । जिससे जन्म-मरण के चक्र त दुःख दूर होकर शाश्वत सुख प्रगट होता है उसकी रुचि नहीं है, उसके प्रति आदर नहीं है, उसका परिचय नहीं है, तो भ्रामधर्मभाव ऐसी कोई मुरत की वस्तु नहीं है जो पुरुषार्थ के बिना ही भरनेवाला प्रगट हो जाये ।

आचार्यदेव कहते हैं कि आत्मस्वभाव को शीघ्र समझने के लिये पात्रदा के द्वारा सत्त्वमागम प्राप्त करके उसके अध्याय करें, रुचि-पूर्वक पुरुषार्थ करें तो इसकाल में भी आत्मस्वभाव को समझना सुलभ है, किन्तु पर को करना मानकर, पुत्रादि सौभाग्य को अपना बनाकर रहना चाहता है, किन्तु कभी पुत्र-प्राप क्रिया के एक-समान स्थिर नहीं रह सके हैं इसलिये वह एकान्त अतृप्त है, अराज आत्मा पर में कुछ भी करने के लिये कदापि समर्थ नहीं है, और स्वभाव में सर्वसुख करने के लिये सर्वकाम में समर्थ है ।

अज्ञानी यह मानता है कि—पर मेरे लिये निमित्त हैं और मैं पर का निमित्तरत्ता होता हूँ, किन्तु परवस्तु तो मात्र ज्ञेय है, उसे ज्ञान में जानने का निषेध नहीं है। श्रद्धा के पश्चात् ज्ञान का निषेध पथार्थ-तया स्वर के विवेक से ज्यों का त्यों निमित्त को जानना है। श्रद्धा में अस्वड भूत सामान्य स्वभाव लक्ष्य में आने के बाद अवस्थाविशेष की ओर ज्ञान मुक्तता है, यह सम्यक्प्रकार से हुआ ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है इसलिये उर्तमान अपूर्ण अवस्था को जानने पर सयोगक्षय निमित्त की उपस्थिति को भी ज्यों का त्यों जानता है, और त्रिकालस्वाधी अमयोगी प्रत्यक्षमान को भी जानता है। किन्तु ज्ञान निमित्त के आधार पर अवलम्बित नहीं है, और निमित्त अर्थात् साक्ष्ययोग की उपस्थिति का निषेध ज्ञान नहीं कर सकता।

सम्यक्श्रद्धा के निषेध में पूर्ण निर्मल पथाय और अपूर्ण पथाय के भी भेद नहीं है। अनादि अनन्त पूर्णरूप पराकार वस्तुस्वभाव श्रद्धा के लक्ष्य में लिया कि उसमें पूर्ण भुवस्वभाव की अस्ति और उर्तमान अवस्था के क्रिया भी भेद की नास्ति है, श्रद्धा का निषेध तो अस्वड वस्तु है।

ज्ञान में स्ववस्तु और पथाय के भेद जानने पर ज्ञेयरूप परवस्तु भी जानने का निषेध बन जाती है, यह (ज्ञान करना) भी वास्तव में स्व निषेध है, क्योंकि पर में जानना नहीं होता और पर से जानना नहीं होता, फिर भी परवस्तु है अवश्य, जोकि ज्ञान में परज्ञेय ज्ञान में निमित्त है, इसप्रकार ज्ञानी परवस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करत है, तब अज्ञानी मिथीत ही ग्रहण करता है कि परज्ञेय से—निमित्त से ज्ञान होता है। और इसप्रकार निमित्त का अपन में अस्तित्व मानता है। ज्ञाना निमित्त को अपने में नास्तिक्य से ज्ञेयरूप जानता है, और स्व-पर का विवेक करता है।

निमित्त, निमित्तरूप से है, अपनेरूप से नहीं है, स्वय-निजस्वरूप से है निमित्तरूप से नहीं है। समस्त लोक परज्ञेय में (निमित्त) है,

किन्तु ज्ञान में महायत्न नहीं है। निमित्त किमो'कार्य में कुछ नहीं करना, मात्र उसी उपस्थिति होनी है, तथापि निमित्तार्थीन दृष्टिमान्ने के अन्तरंग में सर्वत्र प्रस्तुत समकर्म नहीं आई है, इसलिये उक्त यह सुनकर कि 'परका कुछ नहीं कर सकता' यदि विरोध न करगा तो दूसरा कौन विरोध करेगा? अज्ञाना समकर्म के दोष से समकर्म का स्वरूप करके सब का विरोध कर ता इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

जो मध्यकृष्टि त्रिकाल के सर्वत्र प्रकाश करने आत्मा से भिन्न मानकर भिन्न अनुभव करके मिया-ब माह और अज्ञान का अपने पुनर्यापन से रोककर अज्ञान नाश करके अन्तरंग में प्रत्यक्ष का अभ्यास करता है, वह अपने का अपने में ही स्थितया-अवगच्छ देखता है, इसलिये यह आत्मा अपने अनुभव से ही ज्ञेययोग्य त्रिभङ्गी प्रगट महिमा है-एसा व्यक्ति (अनुभवाचर) अन्तरंग में विराजमान है। उसे शुद्धनय के द्वारा मली-मौलि जाना जा सकता है।

शुद्धस्वभाव का पर से भिन्नता अनुभव करने का अभ्यास अनादि-काल से कभी नहीं किया और कभी यह नहीं माना कि शुद्धभाव के द्वारा भीतर देखने पर मैं विचार का नाशक त्रिकाल ज्ञानरूप 'अम', योगी हूँ, किन्तु अपने को वर्तमान अशुद्ध वषायरूप तथा हानिकारक पुण्यपाप के भावरूप माना है, किन्तु उस पण्यदृष्टि से कभी भी धर्म का विकास नहीं हो सकता। पराधानमान्यता और अशुद्धभाव का नाश करनेवाले अपने स्वभाव को भूलकर जबतक पराधीनता का सेवन करता है तबतक पराश्रयरूप विपरीत मायता का त्याग नहीं कर सकता। पूर्ण निर्मल स्वाधीन स्वरूप क्या है इस पहले मलीमौलि जान कर पूर्ण स्वभाव के आधीन होकर स्वाश्रित अन्वष्ट श्रद्धा के लक्ष्य से स्वभाव पर मार देकर स्थिर हो तो-निज में त्रिकु ता नित्य ज्ञानानन्दरूप स्वाधीन स्वभाव होने से स्वरूप की निर्मलता प्रगट होता है अर्थात् क्रमशः वर्तमान अवस्था में मायात् निर्मलत्वरूप स्वाधीन शक्ति प्रगट होती है। १

शुभ और अशुभ दोनों बन्धनभाव हैं। जिस भाव से रचन होता है उस भाव से स्वाधीनस्वरूप मोक्ष कदापि नहीं होसकता, इतना ही नहीं किन्तु स्वाधान धर्म का मार्ग भी नहीं होसकता। ऐसा होने से व्रतादि के शुभ भावों के द्वारा धीरे-धीरे आत्मा के गुण प्रगट होजायेंगे यह मान्यता मिथ्या है। पहले श्रद्धा में उस विकारी भाव के अलम्बन का निषेध करके, अनरग मं गुण स्वभाव को पश्चि-
 धानकर यदि उसमें एकाग्र हो तो उतनी गुण की निर्मलता प्रगट होती है। आत्मा के गुण आत्मा के आवरण से ही प्रगट होते हैं, पुण्य-पाप से आत्मा के गुण कभी भी प्रगट नहीं होते। (यहाँ शुभ भावों के करने या न करने का प्रश्न नहीं है। जबतक पूर्ण नीतराग नहीं हो-
 जाता तबतक शुभभाव होते हैं, किन्तु उनसे आत्मा को लाभ नहीं है।)

आत्मा मं पूर्ण अवलम्ब ज्ञानानन्द स्वभाव नित्य भरा हुआ है, किन्तु वर्तमान अवस्था का प्रवाह अनरोन्मुख न होकर बाहर लक्ष्य से पुण्य पाप मं युक्त होता है, उतना विकारी भाव एतद्वैकमय की अवस्था जिनका दिवाई देता है। यदि स्वलक्ष्य में एकाग्र रहे तो राग-
 द्वेष नहीं होते।

पर का ज्ञान क्रम में राग नहीं है, किन्तु जानने में जितना रुकना है, अण्डे-बुरेण का भाव करता है उतना ही राग द्वेष होता है। गुण से कभी भी बचन नहीं होता। स्वभाव पुण्य पाप के विकारी भाव का उत्पादक नहीं किन्तु नाशक है, इनलिये पहले स्वाधीन गुण की श्रद्धा पर भार दिया है।

स्वभाव में विकल्प का कोई विकार नहीं है। गुड़ में मिठास ही मरी होती है, किन्तु कभी कहीं ऊपर कड़वा स्वाद होजाता है तो वह पर-
 भयोगाधीन होता है, उसका लक्ष्य गौण करके सम्पूर्ण एतद्वैकमय से देखें तो गुड़ मिठास का ही पिंड है। इसीप्रकार आत्मा असयोगी ज्ञान दर्शन वीर्य आदि अनन्त गुणों का अवलम्ब पिंड है, उसके स्वभाव में विकार नहीं है, किन्तु मैं वर्तमान अवस्था जितना हूँ, पर का वर्ती

ऐसी विपरीतदृष्टि से अपने को भूलकर अज्ञान में परमयोग का आरोप करता है, तब परलक्ष्य से नवीन विकारमात्र होता है। स्व-लक्ष्य से उस विकारभाव का नाश करके, वर्तमान संयोगाधीन अवस्था का लक्ष्य शिथिल करके त्रिकाल भ्रमण ज्ञायक स्वभाब को देखें तो नियम एकरूप ज्ञानानन्दरसपूर्ण स्वतंत्र भगवान् आत्मा स्वयं जागृत स्वरूप है, वह रागादि या देहादिरूप कभी नहीं है। ऐसी शुद्धामस्वरूप की प्रतीति वर्तमानकाल में भी स्वयं जीव हासकृती है।

पुण्यादिक जडकर्म मुझे मनुष्य प्रदान कर, किमी के आशीर्वाद से गुण प्रगट हों, अथवा बाह्य क्रिया से या शुभराग से गुण हों—इसप्रकार भले ही अज्ञान से मान किन्तु बाह्य क्रिया से या किसी पर-वस्तु से अंतरात्म्यभाब के गुण को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती।

निष्पात्त का अर्थ है स्वरूप में आन्तरिक व्यामोह। मैं देह हूँ, मैं रागवता हूँ, इसप्रकार तो स्वरूप से विपन्न मापता है या उस दर्शनमोह कहते हैं।

मनु के प्रति प्रेम रखकर उसका श्रवण, मनन और उनके लिये सत्समागम से परिचयपूर्वक अभ्यास नहीं किया है, इसलिये आत्मा की बात सुनते ही लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि—यदि आत्मा है तो यह दिखाई क्यों नहीं देता? यदि भीतर दृष्टि चालते हैं तो अन्धकार दिखाई देता है, बाहर देखते हैं तो जड़ की क्रिया और शरादिक दिखाई देते हैं, किन्तु मैं जानता हूँ और मैं नहीं जानता तथा यह अंधकार है, यह सब निश्चय कर्मबाला कौन है? और निश्चय किममें किया? मैं अपने को नहीं देखता यह वहनवाला स्वयं अपने में स्थिर होकर निश्चित करता है। जो जानता है सो ही आत्मा है, देह और इन्द्रियाँ कुछ नहीं जानते, इसलिये ज्ञान की सम्पूर्ण अवस्था में स्वयं ही प्रगट हैं, तथापि अपने में अज्ञात करके उसका निषेध कर यह आश्चर्य की बात है। देह में भिन्न, स्वतंत्रतया स्थिर रहनेवाला मैं जानता हूँ, यह इन्द्रियो से ज्ञान नहीं होता किन्तु ज्ञान से मान्यमान

है। पुण्य-पाप के जो विस्मय होते हैं उसमें हर्ष शोक के भाव आँखों से दिखाई नहीं देते, फिर भी यह कैसे मानता है कि मुझे हर्ष हुआ है ? इसलिये जा इन्द्रियो में ज्ञान नहीं होता, किन्तु हान से जाना जासकता है, ऐसे आत्मा को मानना पड़ेगा।

मैं परपदार्थ में कुछ ग्रहण-त्याग कर सकता हूँ, शरीर को निरोग और व्यर्थस्थित रख सकता हूँ, यदि मैं ऐसा कार्य या आन्दोलन करूँगा तो समाजसुधार हो जायेगा' इसप्रकार जो पर का कुछ कर करने की मान्यता है सो मत्र विपरीतदृष्टि है। जगत की प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वतन्त्रकारण को लेकर अपने में ही व्यर्थस्थितरूप से विद्यमान है, तथापि मैं उसे परिवर्तित करदूँ-ऐसा माननेवाला अज्ञानी जीव ममत्त्व-यन्त्र को पराधीन और निमात्य मानता है, वह अपनी स्वतन्त्रता को पराधीन मानता है। यह मत्त्वयन्त्र का नहीं मानता और परस्वतन्त्र में जल्दी सन्तान प्रजलाता है, किन्तु उसे यह पत्तर नहीं होती कि यह आत्मा क्या वस्तु है, कैसा है, और इसमें क्या होता है, वह उसका विचार करते हुए आकुलित हो उठता है, हम इसे नहीं जान सकते, ऐसा मानकर जो स्वाधीनतापूर्वक होसकता है-ऐसे सुखी होने के उपाय का अनादर करता है और पराधीनता जो दुःखी होने का उपाय है उसका आदर कर रहा है। जब घर में विवाहादि का प्रसंग होता है तब उसकी योजना के विचार में ऐसा तल्लीन होजाता है कि-दूसरा सबकुछ भूल जाता है, क्योंकि उसमें उसे रुचि है, किन्तु वहाँ जो एकाग्रता है सो पापकर्म अशुभ भाव है, और धर्म के नामपर यदि न्याय, व्रत, पूजा इत्यादि के विचार में एकाग्र हो तो शुभभावकर्म पुण्य होता है। उस पुण्य पाप को अपना स्वरूप मान तथा प्रद्वेष योग्य मान तो वह मिथ्यामान्यता है-।

पर जो लक्ष्य में लेकर, उसके विचारों को बढ़ाकर उसमें ऐसा एकाग्र होजाता है कि दूसरा सबकुछ भूल जाता है, पास में नगाड़े बज रहे हों तो उनका मी. ध्यान नहीं रहता, तथापि वह एकाग्रता परलक्ष्यी है, उससे स्वाधीन स्वभाव को कोई लाम नहीं है। जो परलक्ष्य

से-पराश्रय से विचार में एकाग्रता को बढ़ाकर विचार में एकाग्र होमकता है वह स्वाधीनस्वभाव में स्वतन्त्र से-स्वाश्रित्यभाव में अश्रय एकाग्र होमकता है, क्योंकि स्वतन्त्र आत्मा का स्वभाव है । थढ़ा में बाह्यानुभवता का त्याग करके स्वतन्त्र से भातर के गुणों के विचार में एकाग्र हो तो उसमें अज्ञान मन का अस्वतन्त्र दृष्ट जाता है, स्वाश्रित्य-रूप से विचार करनेवाला ज्ञानस्वभाव उत्तमान में भी खुला ही है । स्वभाव सभी प्रकाररूप नहीं होता, मन और इन्द्रियों के अधीन नहीं होता । ज्ञान स्वतन्त्र है, सदा अपने में ही जानना है और अपना ही अनुभव करता है, इसमें परनिमित्त की सहायता या अस्वतन्त्र नहीं है । ज्ञानस्वभाव में पराश्रयरूप भेद भी नहीं है, वह निश्चय एकरूप नियम बना रहता है ।

जो संपार के विचार में पराश्रित्यभाव से रहता है वह पर में लक्ष्य करने वाला भी अपना स्वतन्त्र ज्ञानस्वभाव ही है, ज्ञान सभी के अधीन नहीं है, वर्तमान ज्ञान की प्रगटना से ज्ञान विनाल जानने वाले ज्ञानस्वभाव से मैं ही स्वावलम्ब्य संपूर्ण हूँ-ऐसा निश्चय स्वतन्त्र से कर सकता है । जिसकी दृष्टि दृष्ट पर है वह पराश्रय के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं देखना, उसकी दृष्टि ही पराश्रय पर है, इसलिये उसे ऐसा लगता है कि यदि पर का कुछ आश्रय प्रदत्त कार्य ता स्थिर होसकैगा, किन्तु पराश्रय का भाव हा स्वाश्रय में भ्रान्ति है । स्वाश्रित्य स्वभाव की अपारशक्ति को थढ़ा नहीं है इसलिये मानता है कि देह, इन्द्रियों और शास्त्र इत्यादि के अस्वतन्त्र के बिना धर्म में स्थिर नहीं रह सकता । इसप्रकार जहाँ पराश्रयता को मानता है वहाँ प्रते-पम धर्म के सम्बन्ध में आकुच-आकुच होता है । स्वतन्त्र से भीतर के स्वतन्त्र स्वभाव को माने तो अनन्यप्रकार की पराश्रयता की माय-तामों का और अज्ञानभाव का शुद्धस्वभाव के उन्मूलन से नाश करके क्षणभर में स्वरूप की एकाग्रता को साधकर पवित्र मानुषभाव को प्रगट कर सकता है । प्रथम दृष्टि में मोक्षस्वभाव का स्वीकार होने पर

भजन निर्मलतारूप अपूर्व पुरुषार्थ उदित होता है, अरिघरता में जो अल्प निमिनाधीन भाव होता है उसका स्वभाव के बल में स्वीकार नहीं है। इसप्रकार स्वभाव के लक्ष्य से पराश्रय का नाश करके जन्म-मरण को दूर करनेवाली संप्रकृष्टद्धा हो सकती है।

जानने का तो मेरा स्वभाव ही है, स्वभाव में पर की सहायता कैसी ? इसप्रकार स्वतंत्रस्वभाव को माननेवाला आत्मा अपने त्रिकाल-ज्ञानस्वभाव की स्वानुभवरूप क्रिया का वर्त्ता हुआ, अपने ज्ञान-स्वभाव का ही स्वामी हुआ, अर्थात् पुण्य-पाप विकार का वर्तुण और स्वामित्व रहा ही नहीं। इसमें अनन्तपुरुषार्थ और अनन्तज्ञान की क्रिया आ जाती है।

आत्मा का ज्ञानस्वभाव नित्य प्रगट है, वह कभी किसी से रुका नहीं है, किसी से दबा हुआ नहीं है अथवा किसी के साथ एकमेक नहीं होगया, ऐसा व्यक्तस्वभाव वाला स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा जानने योग्य (स्वानुभवगोचर) सदा विराजमान है। भीतर स्वतंत्र गुण की श्रद्धा के बाद यथार्थ ज्ञान स्वयं को भलीभाँति जानता है तब जो बाह्य संयोग विद्यमान होता है वह निमित्त कहलाता है। देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि से ज्ञान नहीं होता, यदि निमित्त से ज्ञान हो तो सबको एकसा ज्ञान होना चाहिये। निमित्ताधीन दृष्टि ही स्वाधीन मनु की हत्या करनेवाली है। बाह्य साधन के बिना मेरा काम नहीं चल सकता—ऐसी विपरीतमान्यता अनादिकाल से बनाये चला आ रहा है, उसका जो जीव स्वाधलम्बी स्वभाव के लक्ष्य से प्रयत्न श्रद्धा में नाश करता है वह क्रमशः स्वभाव में स्थिर होनेपर पराश्रय को छोड़ता जाता है।

लोगों को स्वाधीनस्वभाव की श्रद्धा करते हुए कयरपी उठती है कि—भरे ! मैं किसी के अलम्बन के बिना कैसे रह सकूँगा ? उसे अपनी ही श्रद्धा नहीं है इसलिये पराश्रय की श्रद्धा जम गई है, किन्तु एकबार स्वाश्रित अम्लदस्वभाव के बल से पराश्रय का निषेध करे तो स्वतंत्रता का बल प्रगटे और नित्य ज्ञातादृष्टास्वरूप ही अपने को देखे।

आत्मा कैसा है ? नित्य निश्चल है, जिसमें चार गतियों के भ्रमण का स्वभाव नहीं है। आत्मा शाश्वत है, अस्तुस्वरूप में त्रिकालस्थायी स्वानुभवरूप है, अपने अनुभव से कभी अलग नहीं है और कभी अलग नहीं होता, इसलिए यदि कोई कहे कि 'इस काल में आत्मानुभव नहीं हो सकता,' तो उसकी यह बात मिथ्या है, आत्मा नियत कर्मफलरूप से अलग है। यदि वर्तमान में कर्मों से अलग न हो तो फिर अलग नहीं हो सकता। आत्मा हीन, विचार या पराधान नहीं है, क्योंकि नियत गुणस्वरूप में दास नहीं हो सकता।

जो अवस्था के भेद हैं सो व्यवहार है। स्वभाव तो वर्तमान में भी परमात्मा से पूर्ण निमल है, असंग है। उस स्वभाव का लक्ष्य पाते ही प्रगट प्रतीतिरूप त्रिशुद्ध चैतन्य भगवान् अन्तरंग में नित्य विराजमान हैं, और वेना ही अपने द्वारा नियत ज्ञान हो रहा है, अनुभव किया जा रहा है। ऐसे आत्मा की प्रतीति सम्पश्यन्शन के होनेपर होता है, भव की भ्रान्ति का नाश करके नाशार्थ अपने परमात्मस्वरूप का वर्तमान में ही दर्शन हो-ऐसा उत्तमार्थ कहा जाता है।

अनादिकालीन प्रमुखापेक्षिता का नाश करनेवाला अवेनाशी स्वभाव आत्मा नित्य गुणस्वरूप है, पुण्यपाप के बन्धनभाव की उत्पत्ति के बन्धनभाव को रोकने वाला है, उसे भूलकर पार्थिव का आश्रय ले और विचार अवस्था को ही स्वभाव मानले तो विचार की ही उपत्ति होता है। जो विचार के अवलम्बन की दृष्टि को खेतर खड़ा हुआ है वह समार का इच्छुक है, और जिसने विचार के नाशक अतिकार स्वरूप पर दृष्टि को है वह समार में रहना हुआ भी समार से परे है, वह स्वभाव में परमात्मरूप से विद्यमान है। अन्तरंग तत्त्व का अभ्यास करके एकरूप स्वात्मस्वो स्वभाव का आन्तर करे तो परात्मस्वरूप मोह का शत्रु नाश होता है।

भारार्थ — अवस्था का लक्ष्य को गौण करके त्रिकाल निर्मल धुरस्वभाव को देखने वाला शुद्धनय का दृष्ट म अन्तरंग में दखा जाये तो सर्व

कर्मों के भयोग से रहित पूर्ण ज्ञानानन्दमूर्ति शांत अविकारी भगवान् आत्मा स्वयं निश्चलता में विराजमान है । देहादिक तथा रागादिक बाह्यदृष्टि वाले अंतरंग में न देखकर बाहर से मँढ़ते हैं, यह उनका महा भ्रमज्ञान है । अंतरंग स्वभाव या कोई भा गुण बाहर नहीं बल्कि स्वभाव में ही सबकुछ विद्यमान है ।

जिसे यह भ्रम है कि पराश्रय को देने, वह पर को अपना स्वरूप मान रहा है, उसे पराधीनता की रुचि है, और स्वाधीन गुण की रुचि नहीं है । पहले से ही श्रद्धा में मैं पराजलम्बन का स्वरूप से निपट करके मैं पररूप नहीं हूँ, मुझे किसी भी बाह्य निमित्त या मन के अजलम्बन की आवश्यकता नहीं है, मैं उस सबसे भिन्न हूँ, ऐसी निराश्रय श्रद्धा के लक्ष्य से भीतर से ही गुण प्रगट होता है, किन्तु जो यथार्थ श्रद्धा नहीं करता और गल्ल में दौड़-घुप करता है—बाह्य में ही दृष्टि रखता है तथा जो इसप्रकार पर पदार्थ से गुण-लाभ मानता है कि पहले अविकाशिक श्रमराग करके पुण्य प्रकृति शरीरों तो फिर धीरे धीरे गुण प्रगट होंगे, वह उस मृग की भाँति व्यर्थ ही बाहर दौड़ लगाता है जिसकी नाभि में फस्तूरी भरी हुई है और वह उसकी सुगन्धि को अपने भीतर न समझकर उसके लिये बाहर दौड़ता फिरता है, गुण अपने ही भीतर विद्यमान हैं फिर भी भ्रमानी जीव उनके लिये बाहर भ्रमण करता रहता है । हिरन अपने भ्रमज्ञान और हीनता के कारण अपने भीतर विद्यमान सुगन्धि को जानने-देखने का विचार ही नहीं करता, इसीप्रकार जिसकी दृष्टि अपनी हीनता पर है और जो बाह्य में ही गुण मान बैठा है वह अपने भीतर विद्यमान वास्तविक गुणों को नहीं देख पाता । यदि वह अपने में दृष्टि डाले तो अपनी शक्ति की प्रतीति हो ।

सर्वज्ञ भगवान् ने सभी आत्माओं को अपने ही समान स्वरूप घोषित किया है, सभी की पूर्ण प्रभुता घोषित की है, किन्तु जिसे देहादिक पर-पदार्थों में मूर्च्छा है, और जिसे पराधीनता अनुकूल मान्य होती है उसे

यह बात वहाँ से रुच सकती है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ ? जहाँ पान-वीड़ी और चाय के बिना एकदिन भी न चल सकता हो, थोड़ी सी निन्दा अथवा अपमान होनेपर भारी क्षोभ होजाता हो, और स्तुति या प्रशंसा का सुनकर हर्षोन्मत्त होकर अभिमत होजाता हो, माधारण्य शुद्ध वस्तुओं में मुख्य होजाता हो, पराश्रय के आगे किञ्चित्मात्र भी धीरज न रख सकता हो वह निराश्रयत्वी पूर्ण गुण सा-अपनी प्रभुता का विश्वास वहाँ से कर सकेगा ? किन्तु एकबार रुचिपूर्वक मैं पूर्ण हूँ, निराश्रयता हाथक हूँ, ऐसी श्रद्धा से स्वल्प का परार्थ आदर करके स्वाश्रय के द्वारा स्वीकार करे तो पराश्रय की परत छूट जाती है ।

अज्ञानो जीव सुख और दुःख का उपाय बाह्य में मानता है । शरीर में रोग होजाता है तो उससे दुःख हाथा है, ऐसा मानकर (वास्तव में बाहर से दुःख नहीं आता, किन्तु अज्ञान ही दुःख का कारण है, ऐसा न जानने से) बाह्य सयोगों से छुटकर सुखी हाँक इनप्रकार बाहर से सुख मानता है और बाह्य में ही प्रयत्न करता है ।

लोगों ने ऐसा मान रखा है कि आत्मा अमल, अगाध है और यह वहाँ भी हाथ नहीं लग सकता, इनलिये उसकी बात सुनते ही भीतर से उन्माद नहीं आता, और उसे समझता उठिन प्रतीति होता है । यदि कोई कहता है कि कन्दमूल का त्याग करो, हरी साग का त्याग करो, एना करो और वैना करो, तो ऐसी श्राव क्रियाओं को करने के लिये तैयार होजाता है, क्योंकि वह सब आत्मों से प्रयत्न दिखाई देता है इनलिये वह यों सतोष मान लेता है कि मैंने इतना त्याग किया है, किन्तु बिना प्रतीति के अथवा ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता । (स्मरण रहे कि यहाँ कदमूत्र खाने की बात नहीं है, और न कन्दमूल खाने का समर्पण किया जा रहा है, किन्तु यहाँ शिवक का प्रश्न है ।) अतएव गुणों के लिये कोई बाह्य निमित्त किञ्चित्मात्र भा मढायक नहीं जाना, धर्म तो स्वभाव में से ही होता है । स्वभाव की अप्रतीति-रूप अज्ञान ही अनादिकालीन सत्ता का कारण है ।

अब शुद्धनय के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है, यह बताते हुए कहते हैं कि—

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
ज्ञानानुभूतिरियमेव क्लृप्तेतिमुक्ता ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्कर्ष-

मेकोऽस्ति नित्यमनोधधन समताम् ॥ १३ ॥

अर्थ—इसप्रकार जो पूर्वकथित शुद्धनयस्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है, यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चलरूप से स्थापित करके यह देखा चाहिये कि सदा सर्वप्रकार से एक ज्ञानधन आत्मा है ।

भावार्थ—चौदहवीं गाथा में सम्यक्दर्शन को प्रधान करके कहा था, अब पन्द्रहवीं गाथा में ज्ञान को मुख्य करके कहेंगे कि, जो यह शुद्धनय के विषयस्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही सम्यक्ज्ञान है । ऐसा होने से ज्ञानी जहाँ-जहाँ देखता है, वहाँ-वहाँ निरंतर ज्ञान की अनुभूति है, स्वाध्याय से यथार्थ धर्मा होने के बाद निरंतर अपने ज्ञान को जानता है । जहाँ पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक तथा पंचेन्द्र्यों के विषयों का विचार आता है वहाँ भी ऐसा ज्ञानमय अनुभव हाता है कि मैं निज-रूप हूँ, अवयव छापकर हूँ, परलोक नहीं हूँ, इसलिये भौतिक आपत्ति का नाश होजाता है, अतः अपने ज्ञान की स्वच्छता को ही देखता है और उसका अनुभव करता है ।

स्वाश्रित शुद्धनय के द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव करने के बाद मैं जहाँ सदा सर्वदा देखता हूँ, वहाँ मुझमें मेरे ज्ञानभय की अवस्था दिखाई देती है, मुझमें परलोक की नास्ति है, इसलिये बाह्य में निराकारक अथवा स्तुनेकरक शब्दादिक पंचेन्द्र्यों के विषयरूप में जो कुछ मालूम होने हैं वह सब मेरे ज्ञानमय स्वभाव की स्वच्छता दिखाई देती है । यदि मैं उन शब्दादि का विरोध करूँ (उनके

अस्तित्व से इस्कार करूँ) तो मेरे ज्ञान का निषेध होता है। नच-
कि मैं परिपक्वों में आपत्त नहीं हूँ तब फिर मैं अपने ज्ञान की
स्वविषय की शक्ति को हाँ देसता हूँ, उनमें शुभ या अशुभ, तथा
शब्दादिक पाँच विषयों में से जिसे जितना बुरा मानकर अनादर करूँ,
उतना ही मेरे ज्ञान की पथाय का अनादर होता है, वह पापकर्म
आकुलना है। और देव, गुरु, शास्त्रादिक शुभविषय की ठीक मानकर
आदर करूँ तो पाषाणता और शुभगणकर्म आकुलना होती है, इसलिये
पर मैं अच्छा-बुरा मानकर, उनमें अटक जाना मेरे ज्ञान का स्वभाव
नहीं है। पर मैं अटक जान का स्वभाव तो एक-एकसमय की स्थिति
रूप से रहनेवाली पराश्रयकर्म शिरोसमापता का है, उसका नाश
करने के बाद निमित्ताधीन अन्तराग पुरुषार्थ की अशक्ति से होता है,
जिसका स्वभावाधीनदृष्टि में कोई स्थान नहीं है।

अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि के द्वारा पर की श्रद्धा से पर
को जानता था, वह ज्ञान स्वाधिनकर्म से अपनी ओर हुआ, अर्थात्
वह शुभाशुभ रागकर्म अथवा पर में वर्तारूप नहीं हुआ। जो ज्ञात
होता है तो अपने में अपने में अपने ज्ञान की निर्मल अवस्था ही ज्ञात
होती है। यह अपने गुणों के अनुभव की विज्ञप्ति है, राग में या
मन बाणी देह अथवा इन्द्रियों में जानने की विज्ञप्ति नहीं है।

परवस्तु का ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं जाना चाहिये,
इसप्रकार माने तो ज्ञान में जो अपनी स्वच्छता प्रतीत होती है उसका
निषेध होता है, अर्थात् मैं न होऊँ ऐसा अर्थ होता है, क्योंकि उस-
समय अपने ज्ञान की उस अवस्थारूप योग्यता ही उपप्रकार से जानने
की है, उसका निषेध करते ही अपनी अवस्था का निषेध और अवस्था
का निषेध होनेपर अपना निषेध होता है, क्योंकि अवस्था के बिना
कोई वस्तु नहीं हो सकती। जैसे दर्पण की स्वच्छता में चिटा या
सुगन्धित फल, मिनी या सोना, बरफ या अग्नि इत्यादि जो भी दिखाई
देना है वह सब दर्पण की अवस्था है, उसका निषेध करनेपर वह अर्थ

होता है कि 'ऐसी स्वच्छता दर्पण की नहीं होनी चाहिये,' और इससे दर्पण का ही निषेध होजाता है, (किन्तु दर्पण को ज्ञान नहीं होता) इसप्रकार दर्पण के दृष्टान्तानुसार ज्ञान का स्वच्छता में अनुकूल-प्रतिकूल संयोग उसके ही कारण से दिखाई देते हैं, शरीर में मुद्राया या रोगादि की अवस्था शरीर के कारण से होती है, वह तथा पंचेन्द्रियों के विषय ज्ञान की स्वच्छता में सहज ही ज्ञात होते हैं, उसका निषेध करने पर अपने ज्ञानगुण की स्वच्छता का निषेध होजाता है। ऐसा जानने के कारण ज्ञाना निरंतर अपने एक ज्ञानभाव का अनुभव करता है, इसलिये परम अच्छा बुरा मानकर भावनाद्वारूप में भटवना नहीं होता। परन्तु मुझे लाभ हानि का कारण नहीं है तथा ज्ञानस्थान की राग-द्वेष का कारण नहीं है, स्वर्ग-नरक इत्यादि तथा निंदा-स्तुति के कोई भी शब्द अथवा कोई भी परवस्तु ज्ञात हो तो वह मुझे लाभ हानि का कारण नहीं है, वह जागरूक ज्ञानी जानने में निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़कर, अच्छे बुरेपन को टालकर समधीन स्वलक्ष्य के द्वारा निरंतर सभी ओर अपने निर्मल ज्ञान का ही अनुभव करता है, स्थानुभव की शक्ति को ही जानता है, पर को नहीं जानता और पर का अनुभव नहीं करता।

यदि यही मरा हुआ-सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा दिखाई देता है तो वही ज्ञान अपने में जानने का ही काम करता है। 'वह दुर्गन्ध ठीक नहीं है इसलिये नहीं चाहिये,' इसका अर्थ यह हुआ कि क्या तेरे ज्ञान की अवस्था नहीं चाहिये? ज्ञान की स्वयंप्रकाशक दुर्गुणी शक्ति है। (१) वह अपने को जानता है, और (२) प्रस्तुत वस्तु को अपनी योग्यतानुसार ज्यों की त्यों जानता है। जानने योग्य परवस्तु का (द्वेष का) निषेध करने पर अपने ज्ञानगुण का ही निषेध होता है, इसलिये स्वाश्रित ज्ञान के द्वारा पराजलम्बा आभक्ति का मिश्रकर अपने ज्ञानभाव में देखने के अभ्यास से निरंतर ज्ञान शक्ति का अनुभव होता है। ज्ञान वस्तु को जाने या परवस्तु सम्बन्धी अपनी ज्ञान अवस्था को जाने, किन्तु

उसमें स्व-पर का जाननेवाला ज्ञान अलग नहीं है, इसलिये जानने में पराश्रय का भेद नहीं होता ।

प्रश्न — ज्ञान का विज्ञान कैसे होता है ?

उत्तर — जिनमोर रुचिपूर्वक समुच्च होता है उसमोर का ज्ञान विरहित होता है । जिसे जिन व्यवसाय की रुचि है उसमोर उसके ज्ञान का विज्ञान होता है, इसप्रकार निय स्वात्मन्वी आत्मरमाय की ओर स्वरुचि की दृष्टि ज्ञानर रभाव की ओर के ज्ञान का विज्ञान होता है ।

राग का त्याग करने पर परमन्तु उसके कारण ■ छूट जाती है, मुक्त में पर का सम्बन्ध नहीं है, परन्तु भिन्न है इसलिये वह मुक्त से छूटा हुई ही है । आत्मा के गुण दायक्य भाव होने में परमन्तु राग्य नहीं है, मात्र अपने भावानुसार परमन्तु में आरोप करके का विद्यमान हो उसे निर्मित कहने का व्यवहार है ।

ज्ञानी स्व पर को जानने पर अपने ज्ञान में अष्टे-धुर का भेद नहीं करते और अज्ञानी परमन्तु को देखकर उसमें आपत्त होकर राग द्वेष होते हैं, पर में अष्टा-धुरा मानकर, पर का आदर अनादर करके ज्ञान में राग द्वेष के भेद बनाते हैं । ज्ञानी पर से भिन्न ज्ञान ही रहता है । वह जिसमध्य जैसा होता है वैसा ही जानता है । आत्मा में ज्ञातृत्व का नित्य अस्तित्व है, और पर का नास्तित्व है, जानने में दोष नहीं है । आत्मा किसी भी तरह परपदार्थ का युद्ध नहीं कर सकता, किन्तु स्वभाव में लाभ-प्रलाभरण अपने अक्षयी भाव को करता है । ज्ञानी आश्रितस्वभाव का नित्य ज्ञातारूप से एतद्वश से अनुभव करता है, राग द्वेष के भेदरूप से अनुभव नहीं करता ।

अज्ञानी जीव अंतरंग के मार्ग को उहर देना है, वह पराधीनता की श्रद्धा के द्वारा पर में आपत्त है और ज्ञानी के सदा ज्ञातारभाव का अक्षय आश्रय होने से वह पर में नहीं रुकता, पर का अक्षय

स्वीकार नहीं करता। कोई उसकी निन्दा करे या स्तुति करे, कोई तलवार से उसका शरीर को काटे या उसे चन्दन से चर्चित करे तो भी वह यह मानता है कि मैं तो मात्र अपने वीतरागी ज्ञानगुण के द्वारा जाननेवाला हूँ। चाहे जैसे सयोग क्षेत्र काल भाव हों तथापि उनमें अटके बिना अपने एकरूप ज्ञानगुण को जानता हूँ। वह स्वभाव की क्रिया हुई। सम्यक्दर्शन के द्वारा ज्ञानधन निश्चल हुआ है इसलिये मेरे ज्ञान में कोई विरोधभाव नहीं करा सकता।

पैंचसौ मुनियों को (उनके शरीर को) घानी में पेल डाला, फिर भी उनके आत्मा की अम्बड ज्ञानशक्ति भंग नहीं हुई। अतर्ग गुण में अनन्यशक्ति प्रियमान है, उनमें एकाम होकर कई मोक्ष गये और कोई एकांतारी हुए। अज्ञानी-बहिर्दृष्टि मूढपुरुष कहते हैं कि जब वे मुनि धर्मात्मा थे तो उनमें से किसी ने चमत्कार क्यों नहीं बताया? कोई देव उसकी सहायता करने क्यों नहीं आया? किन्तु ऐसा कहने वालों को आंतरिक ज्ञान नहीं है। वीतराग स्वभाव साक्षात् चैतन्यधन-देवाधिदेव प्रगट होगया, यही सबसे बड़ा चमत्कार है।

कुछ लोग कहा करते हैं कि-अमृत भक्त का शिव भी अमृत कैसे होगया था? किन्तु वे यह नहीं जानते कि यह तो पुण्य का फल है, पुण्य का और आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, दोनों के मार्ग अलग हैं। शरीर रह या न रह, शरीर रोगी हो या निरोगी हो, वह सब जड़ की पर्याय है, उनके साथ अरूपी आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, उसके आधार से आत्मा को कोई हानि-लाभ नहीं है।

नाम और रूप, अरूपी ज्ञानस्वरूप आत्मा में नहीं हैं। जड़स्तु उसकी क्रिया, अरूपा त्रिकाल में अपने स्वतन्त्र आधार से चलती है। जड़ जड़ की अवस्था को बतलता है और चैतन्य आत्मा अपने रूप में स्थिर रहकर अपनी अवस्था को अपने से ही बतलता है—वह अपने अरूपीभाव करता है।

अब, ज्ञान को मुख्य करके कहेंगे सि-सुद्धनय का विषयस्वरूप आत्मा सदा सत्र ओर ज्ञान शक्तिरूप से अपने में ही अनुभव किया जा रहा है ॥१४॥

सम्यग्दर्शन के साथ सम्यग्ज्ञान और आशिक सम्पक्चारित्ररूप स्वरूप-पाचरण आजाता है। अपने वाक्ता और सत्त्वमागम के द्वारा अपने स्वार्थी स्वरूप का जानकर अवस्था के भेद का लक्ष्य गौण करके विचार का नाशक हूँ, अक्रिय, अपग, ज्ञानस्वरूप हूँ, इसप्रकार स्वभाव को लक्ष्य में लेकर रागमिश्रित विचार का कुछ दूर करके त्रिगुण एवम् पूर्ण-स्वभाव की आत्मा में प्रतीति करना सा सम्यग्दर्शन है, उनमें पराश्रय नहीं है। निर्गुण अलंकारानन्द ज्ञायक हूँ, जब ऐसी वषार्थ प्रतीतिपूर्वक श्रद्धा करता है, तब मुक्त की ओर प्रयाण प्रारम्भ होता है।

जो पस्सदि अप्पाण अउदुपुठ अणायणमविसेस ।

अपदेससन्तमज्ज पस्सदि जिणसासण सव्व ॥१५॥

य पश्यति आत्मान अयदुग्गट्टमनन्यमविशेषम् ।

अपदशसान्तमज्यं पश्यति जिन्नासनं सर्वम् ॥ १५ ॥

अर्थ — जो पुरुष आत्मा को अवदृष्ट, अनय, अविशेष (तथा उपलक्षण स नियत और असंयुक्त) देखता है वह सर्व जिन्नासन को देखता है—जो जिन्नासन शब्द द्रव्यश्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञानरूप भाव-भूतवाला है।

यहाँ सम्यग्दृष्टि-सम्यग्ज्ञानी आत्मा के स्वभाव को विसप्रचार जानता है, भा कहा जा रहा है, और जानने के बाद स्वभाव के बल से स्थिर होता है, तथा व्रत-प्रत्याख्यान-समम आदि विसप्रचार होते हैं से आगे मोक्षकी गाथा में कहा जायेगा।

शरीर, मन, वाणी इत्यादि परवस्तु की क्रिया में बर सकता हूँ, उसके कारण मुझे गुण लाभ होता है, पुण्य करता हूँ तो उस गुण-

विकार से गुणलाम होता है, इसप्रकार जो मानता है सो यह धीतराग-कथित जिनशाम्न का विरोधी है ।

मैं अव्यय, अव्यागा, अरागा हूँ, पराश्रित नहीं हूँ, मेरे गुण-लाम के लिये पराश्रय की या दूसरे की महायत्ना की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी पराश्रित भार का श्रद्धा होनी चाहिये । जिसे जीतना है उससे मैं विजित होगया अर्थात् करने का रागादिरूप मान लिया अथवा पर किया का कर्ता मान लिया, तब फिर उसमें रागादि को जीतने की बात कहाँ रही ? मैं पराश्रय का नाशक हूँ, विकार को जीतनेवाला हूँ, बन्धन का तोड़नेवाला हूँ, कमी भी पररूप नहीं हूँ, त्रिकाल निजरूप हूँ, ऐसी जिनाज्ञा का स्वीकार किये बिना कमी भी राग-द्वेष को जीतकर स्वतन्त्र नहीं हुआ जा सकता ।

अब, हम गाथा की पाँच रुढ़िराशियों का वर्णन करते हैं —

(१) अरद्धष्ट-मैं किसी परमयोग से बड़ा हुआ नहीं हूँ, परा-धान नहीं हूँ, असयोगी हायक हूँ ।

(२) अनन्य-मैं पररूप नहीं हूँ, देहादिक मेरे नहीं हैं मैं उनका नहीं हूँ, परक्षेत्र का कोई सम्बन्ध मेरे साथ नहीं है, मैं सब वस्तुओं से रहित स्व मैं त्रिकाल अभेद हूँ ।

(३) नियत-मैं एतत्कालसमय की अवस्था के भेद जितना नहीं, किन्तु त्रिकालत्पायी नित्य एकरूपस्वमान हूँ ।

अविशेष-मैं गुण के भिन्न-भिन्न भेदरूप नहीं हूँ, किन्तु सामान्य एकाकार अनन्त गुणों का पिंड अभेदस्वरूप हूँ ।

(५) असंयुक्त-रूप के सम्बन्ध में रागद्वेष, हर्ष-शोक आदिक जो भेद होते हैं मैं उस भेदरूप अवस्थाला नहीं हूँ, निमित्ताधीन होने वाले विकारों का कर्ता नहीं हूँ, (क्षणिक अवस्था में स्वयं विकार करता है, किन्तु स्वभाव में उसका स्वीकार नहीं है) मैं नित्य स्वभावाश्रित गुणों की निर्मलता का ही उत्पादक हूँ ।

टीका —जा उपराक्त पाँच भावस्वरूप आत्मा की अनुभूति है सा निश्चय से वास्तव में समस्त जिनशासन का अनुभूतिकार सम्पन्नज्ञान है, क्योंकि युक्तज्ञान स्वयं आत्मा है । इसलिये अनिरोधी ज्ञान की जो अनुभूति है सो आत्मा की ही अनुभूति है । एव जिनशासन देखे ऐसा न कहकर सबसे (तीनोंकाल के—भूत भविष्यत वर्तमान के समस्त) सत्यद्वयों की आज्ञा-उपदेश एक ही प्रकार का है, वह जमा है उसी प्रकार सम्पूर्णदृष्टि मानता है ।

आत्मा का स्वभाव उपराक्त यथानुसार अवश्य समयोगी ही है, किन्तु वर्तमान में उसी अवस्था प्रगट नहीं है, यदि वर्तमान का अवस्था में भी अधनरहित ही हो, तो वह अधनरहित हो जा, विकाररहितता को मान, ऐसा उपदेश देने की क्या आवश्यकता रहती ? मैं परस्पर या पर मैं कर्तात्त्व्य से पराधीन नहीं हूँ, राग द्वेष मोहरूप नहीं हूँ, इससे स्पष्ट सूचित होता है कि-वर्तमान में राग-द्वेष विकार है, किन्तु मैं उसे रखनेवाला नहीं हूँ, किन्तु मैं त्रिकाल निश्चल एकत्त्व सामान्य ज्ञानस्वभाव को रखनेवाला निश्च एकत्त्व हूँ ।

पन्द्रहवीं गाथा में आचार्यदेव कहते हैं कि तानोंशाल से सर्वज्ञ बीतराग देवों के द्वारा कथित, बीतराग होने का सच्चा मार्ग इसीप्रकार है । लोग भगवान के नामपर दूसरे का बीतराग का मार्ग मान बैठत हैं और बीतराग क मार्ग को अवस्था में मान लेते हैं-उसे यथावत नहीं समझते, इसलिये प्रत्येक बात बहुत ही स्पष्टता से सादर-सरल भाषा में कहा है ।

आत्मा का पर से अलग, निरावलम्ब, अनिकारी और अपमग्न्य जियने जाना है, तथा स्वभाव की यथार्थ प्रतीति में निष्पदेह हुआ है (कि त्रिकाल में वस्तु का स्वभाव-आत्मा या धर्म ऐसा ही है) अपने सर्वज्ञ-देव के द्वारा कथित गारह अग और चौदह पूर्व को भदीर्भाति भाव-पूर्वक जाना है, क्योंकि सर्वज्ञ के सर्वभाग्य ज्ञान में जा जानना था सो बही है ।

मैं पूर्ण ज्ञान-शास्त्र हूँ, पराधीन नहीं हूँ, इसप्रकार जो मानता है सो वह स्वाधीन सुख को प्राप्त करता है, किन्तु जो यह मानता है कि मैं दुःखरूप पराधीन हूँ, बन्धनबद्ध हूँ, वह पराधीनता और दुःख प्राप्त करता है ।

काई कहता है कि जो भाग्य में लिखा होता है सो उनी के अनुसार धर्म होता है, कर्म राग-द्वेष कराते है, पहले दुःखद रमनाला कर्म बाधा होगा उसका अभी बहुत जोर है, इसलिये मुझमें सत्य को समझने का शक्ति नहीं आती, और पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं होता, तो वह जड़कर्म की आट में जागृतस्वरूप को ढँके रहना चाहता है, वह धर्म के नामपर कदाचित् भगवान् की बातें भले ही करे, किन्तु उसे ज्ञानी की तथा उनके वचनों की पहिचान नहीं है, इसलिये उसे वीत रागमार्ग की शिक्षा नहीं रुचती ।

ज्ञानी के ज्ञान में स्वभाव से निराधरूप विचार नहीं है और विरोधरूप वचन नहीं है । ज्ञानी की याणी में विपरीतदर्शक वचन या निरूप्य नहीं आता । स्वप्न स्वप्नार में पराश्रयता निराश्रय में भी नहीं है, तथापि जो निमित्ताधीनता को मानता है, वह वीतराग के वचनों को तथा उनके ज्ञान को यथार्थ नहीं मानता, और सम्यग्ज्ञानी के ज्ञान में क्या रस रहा है तथा क्या अभिप्राय है, इसकी उसे खबर नहीं है, और उसे यह भी मालूम नहीं है कि ज्ञान के विकल्प अपनी ओर उठें तो वे कैसे होते हैं । चतुर्थ गुणस्थान में ज्ञानी की दृष्टि में वीतरागता है, हर्ष-शोक पुरुषार्थ की अशक्ति से होने है, तथापि मैं वह या उसरूप नहीं हूँ, मैं तो निराश्रय का नाशक ज्ञातारूप हूँ, इसप्रकार वह अपने स्वाधीन स्वभाव का पर मे भिन रखता है । जड़-कर्म की आड़ में अपने स्वभाव को न छुपाकर जो ऐसा जानलिया कि मैं निरावलम्ब पूर्ण ज्ञानरूप हूँ, तो उस ज्ञातृत्व में (स्वभाव में) स्थिर होकर जानलिया है ।

वातराग की वाणी में ऐसा कहा गया है कि ज्ञान स्वतंत्र है, तुम भी स्वतंत्र हो, आमा का स्वभाव पर स विज्ञान गिन है, उनमें बर्म की नाश है, विचारों अवस्था स्वभाव में नहीं है-इसप्रकार स्वाश्रित-स्वभाव का ज्ञान पर वातराग का शिक्षा में निर्णय ज्ञानशक्तिभाव आगया है, वाणी में भी उसप्रकार स्वतंत्रता आगई है और माय की समझावाले ज्ञानों की वाणी व पाछे भी यही भाव इसप्रकार सम रहा है । स्वावन्तरी लक्ष्य में स्वभाव भी अपने में परमस्व आग है ऐसा मानता है ।

वातराग ने ता स्वतंत्रता ही बताई है, कि तु परात्मन्मा मायता वाला उसका निर्गीत कार्य करता है-स्वय उत्पन्न समझता है कि मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ, अभी दह, मन, वाणी और आमा पर परमस्व हूँ, मन और वाणी की क्रिया में बर मरता हूँ, मुझे उसकी मझायता आदिय, अभी वस की बहुत प्रवृत्ता है, मुझमें शक्ति नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और यह मानता है कि इसकाम में स्वतंत्र होने का पुण्याय नहीं होमरता, यह जीनगम का भी नहीं मानता है, क्योंकि उमे उनरी वाणी का लवर नहा है हमनिये उसे वातराग भगवान का नामागत सत करने का अधिकार नहीं है । निमित्ताधीन दृष्टिगले का वाणी, विचार और ज्ञान ता विरात अथ ही मानुस होता है । स्वमा वाश्रित ज्ञानी की वाणी, विचार और ज्ञान स्वाधीन मायस्तु का ही बनता है ।

मेरा आमा पर का नहीं जानता तथा जानने में पर का अवलम्बन नहीं है । पर के अवलम्बन के बिना अपमर्श में अवगम में अनन्तगुणों में पूर्ण हूँ, गुणों के लिये हिमी की आवलम्बता नहीं है, जो वर्तमान विराती अवस्था होता है या भा मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्षणिक विराग्यर्थन नहीं, किन्तु स्वरा नाशक अविकारो-प्रतिनाशी हूँ, निमित्ताधीन लक्ष्य से जा पुण्य पाप की भावना उठती है, मो वह भी स्वभाव से भिगेवमार है, वह स्वभाव में मझायक नहीं है । निव भाव

से विकार का नाश होता है वह अधिकारी श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता मेरे लिये सहायक है, और निश्चय से तो मेरा अक्षय्य पूर्ण गुणस्वर स्वभाव ही मेरा सहायक है, इसप्रकार जिसने जाना है उसने वीतरागी भगवान के अतत्परहस्य को जानलिया है ।

यहाँ जो कुछ गड़ा जा रहा है वही वीतरागीभूति निर्गुण शान्त है, और उसे मानना-जानना सो व्यग्रहार है ।

ज्ञानी पराश्रयभाव को शत्रु मानता है । क्या कोई शत्रु को भी रखना चाहेगा ? आत्मा के स्थिर वीतरागीस्वभाव के शत्रु पुण्य-पाप के भावों को करन योग्य अवस्था रखने योग्य कैसे माना जा सकता है ? स्वभाव में पुण्य-पाप का कर्तृत्व या स्वामित्व नहीं है, स्वभाव तो पुण्य-पाप का नाशक है, इसप्रकार जिसने स्वभाव का आदरणीय माना है वह वीतरागी की आज्ञा के रहस्य को जानता है ।

जो यह मानता है कि परपदार्थ में कुछ हानि-लाभ होता है, वह परपदार्थ का कत्ता होता है । जो यह पराश्रयभाव मानता है कि मैं परावलम्बन से विचार कर सकता हूँ, वह राग द्वेष अज्ञान से रक्षित स्वतन्त्र स्वभाव को नहीं मानता । आचार्यदेव कहते हैं कि-वीतरागी का मार्ग एक ही है । सगौकूट धर्म के नामात् लोग अन्य मार्ग का वीतरागी का-धर्म का मार्ग मानते हैं और कोई वीतरागी के मूलमार्ग को अन्य मार्गस्वर मानते हैं, वे सब मिथ्यादृष्टि हैं ।

जिन चतुर्गुणध्यान में यथार्थ प्रतीतिपूर्वक निरावलम्बी पूर्ण स्वभाव को जाना है, उसने सर्वमागम के रहस्य का जानलिया है । यद्यपि यह अमा स्वयं पूर्ण वीतरागी नहीं हुआ है किन्तु स्वभाव से विनश्वर अभिप्राय का त्याग करके मध्यकूर्जनसहित आ यथार्थज्ञान किया उसमें बहुत कुछ आगया । पर का कर्तृत्व या स्वामित्व न आने देना और पराश्रयरहित निजरूप से हूँ-इसका ज्ञान करना सो इसमें मन्वा पुरुषार्थ है ।

अनन्तकाल में स्वभाव की प्रतीति के बिना धर्म के नाम पर जीव दूसरा प्रवृत्ति कर चुका है, अनन्तवार शास्त्रों का गुरु अभ्यास किया है किन्तु अनन्त स पराश्रय की मा-पना नहीं छूटी है, शास्त्रों से धर्म होना माना है किन्तु स्वभाव को नहीं माना । जब अनादिकालीन भूल को आत्मगुण के द्वारा दूर करके स्वाधीन स्वभाव को समझे तो जिसे अनन्तकाल में नहीं जानाया उसे इसीकाल में स्वयं ज्ञानन का यह सुखपर प्राप्त हुआ है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि-जब समयपर में कहा गया है उनीक अनुसार यदि जीव गुरुज्ञान से अभीर्भानि समझे ता यह इस काल में भी माहात् स्थानुगव के द्वारा भवार्हित की धृष्टा में मोक्ष जो देवता है, उसे माहात् निर्गुण हुआ जाता है कि-वर्तमान धारण भगवान न भी इसीप्रकार स्वाधीन मार्ग का रक्षक कहा है । निजने छाना होगये हैं उन सबने रक्षक का इसीप्रकार जाना और कहा था, जो ज्ञानी वर्तमान में हैं व भा इसीप्रकार जानते हैं, और ऐसा ही कहते हैं, तथा भविष्य के ज्ञानी भी ऐसा ही कहेंगे । पहले ऐसा दृढ़ निर्धार होने के बाद पुनः पाप के प्रसक्तों से रहित पराश्रयार्हित स्वभाव में एकाग्र होने का पुरुषार्थ प्रगट होता है, और पूरे स्थित्य छात्रपर पूर्ण सीतग-गता प्रगट होती है ।

जानता जाता है व सब वहाँ कथित प्रवर्तमानरूप रानत्र वस्तु का लक्ष्य में लक्ष का ही विचार पड़ने कहने हैं, ज्ञान भा उनीका करते हैं, और द्रव्यशून्यत्व निमित्त में निर्दोष जितरागी भा यही कहती है । निजने यह जानविषा अपने प्रियाल के सर्व ज्ञानियों के अनन्त रक्षक का ज्ञान निज, और म भा ऐसा ही है इसप्रकार भावशून्य ज्ञान म शान्तममात्रिका निजशासन कर जा भार है भा राने आगया । यह ज्ञाननगले ज्ञानों के विचार म निमित्तत्व रागी और विद्वत् भी सभी के अनुसार होते हैं, और अनन्तकाल म भी वही है । तातेर-देव का वाणी म (निमित्त म) और उसे ज्ञाननगले ज्ञान के विचार में

तथा सम्पूर्ण आत्मास्वभाव में (उपादान में) यथार्थ प्रतीति के द्वारा जिसने शिरोधार्य नहीं देखा उसने सर्व आगम का रहस्य स्वन देखा और जाना है ।

(१) तीर्थस्मरदेव की उपदेशमायी म-शिक्षा में,

(२) तत्सम्बन्धा जानने के विचार में, और-

(३) अपने अन्वयस्वभाव में, इसप्रकार जिसने तीन तरह से यथार्थता का जाना है उसने सर्व सत्शास्त्र, बारह अंग और चौदह पूर्ण को जाना है ।

यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि-हमने इस पन्द्रहवीं गायतक सारस्वरूप से बारह अंग और चौदह पूर्ण का रहस्य कहा है, उसे यथार्थस्वरूप से, सत्समागम से जिसने जाना है, उसने निश्चय से अपने आत्मा को निःसन्देह जानलिया है ।

यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि-शरीर अशक्त है या हड्डियाँ कमजोर हैं, वर्तमानकाल शिथिल है या कर्म का बल अधिक है, अथवा मैं पर में दब गया हूँ, इसलिये पुरुषार्थ नहीं-होसकता, किन्तु स्वभाव के पुरुषार्थ से अस्मरणों को जीतना (नष्ट करना) और गुणों को प्रगट कर सकना चाहे जितसमय होसकता है, यहाँ यही तात्पर्य है । कहीं ऐसा नहीं कहा है कि यदि शरीर-महान्न अच्छा हो तो ही धर्म होता है । इसप्रकार सचभावसहित स्वभाव को जो जीव जानता है, अनुभव करता है, स्वाधीनस्वभाव का अनुसरण करके निज की ओर एकाग्र होता है उसे सर्व शास्त्रज्ञान की अनुभूति है और वही आत्मा की अनुभूति है ।

यहाँ अनादिकालीन पगथ्रय की श्रद्धा का-पुण्यपाप का सम्पूर्ण व्यवहार उड़ा दिया है । अवस्था में अन्ध है, ऐसा जानना भी इसका नाम व्यवहार है, और पाँच भावों से एकरूप अपने निर्मलस्वरूप को जानना भी निश्चय है । स्वस्व की श्रद्धा के द्वारा अशत स्थिरता से राग को दूर करना भी व्यवहार है, मैं नित्य निजस्वरूप से हूँ और परस्व

से नहीं हैं, पर का कर्ता नहीं हैं, मेरे गुण पराश्रय से या शुभविकल्प से प्रगट नहीं हो सकते। अंतरंग में गुण का थड़ा के उन से गुण से गुण प्रगट होते हैं, ऐसा जानना सो सम्यक्ज्ञान है, और यही अनेकान्त धर्म है। पराश्रयता को स्थापित करे या शुभाशुभांग का पश्याक माने मानाये और इसप्रकार अवगुण का पुष्ट करे, सो एही भीतरांग की भाज्ञा नहीं है। जो पर में कर्तृत्व माने, पुण्य की क्रिया की मोक्षमार्ग बदे, और जोतने योग्य (गट करन योग्य) शुभाशुभांग को कर्तव्य मानकर उनका आश्रय करे, तो समझना चाहिये कि उस जिन-शासन की प्रतीति नहीं है और स्वभाव की मर नहीं है।

जिन का अर्थ है गुणों के द्वारा आशुषों को जीवनशाला। मैं निमित्ताधान होनेवाली अवस्था जिनका नहीं हूँ, किंतु विकार का नाशक अधिकारी हूँ। अशुषों विकार मेरे अधिकारी अन्तस्वभाव को हानि पहुँचानेवाले नहीं हैं, किंतु मैं उनका नाश करनेवाला हूँ। जो पर में विजित होजाता या अर्थात् जो आने की पराश्रित मानता या उस अम का स्वभाव की प्रतीति में रहकर नाश करदिया सो उनका नाम सत्यधर्म-मोक्षमार्ग है। मैं पर से निय निराश्रय्य ज्ञानरक्षक से स्थिर रहनेवाला हूँ, ऐसी प्रतीति की सो वह सम्यक्शुभज्ञान स्वय ही आत्मा है। अतः मैं निय अमेदव्या मे आने ज्ञान को जाना सो वह शुभज्ञान भी आत्मा है इसलिये शुभज्ञान की जो अनुभूति है सो सम्यक् ज्ञान की एकाग्रता में निरंतर आत्मा का अनुभूति है।

मैं पर से भिन्न हूँ-इसप्रकार भीतरांगी स्वतंत्रस्वभाव को जानने पर अंग से जानना मिट गया। मैं शरीरादि पारका कभी नहीं था, जड़कर्म से दशा हुआ नहीं था, एकाकार नित्य ज्ञानस्वरूप ही था, परनिमित्त के भेद मे रहित पराश्रयरहित आने ज्ञान को अंग में अमेद करके स्वभाव की ओर एकाग्रता की सो जिन को हो जानने देखनेवाला हुआ, अना ही कर्ता हुआ, इसलिये वह अवगुण का उत्पादक नहीं रहा, यही जिनशासन का रहस्य है, यही आमधर्म है, और यही आत्मा का

अनुभव है। इसमें जो जीतना था वो जीत लिया गया। इसप्रकार जिने दृष्टि में भेदों और राग-द्वेष का नाश किया है वह अपने स्वभाव की पराजिता के बल से अन्यत्राल में साक्षात् परमात्मा होतायेगा।

जैसे किमा पक्षा के फिर मैं द्वारा बाधकर उसे हाथ में पकड़ रखे तो यह पक्षी हथ-उपर उड़कर भी मरणा से बाहर नहीं जा सकता, इसीप्रकार जिनेने मरणात्मकता निर्मल पर्याय का दौरा परिग्रह स्वभाव की धृष्टता की पकड़ में मजबूत कर रखा है, जिस पराश्रय का त्याग किया है उसे बाल और कम चाहे जैसे ही तो भी बाधक नहीं हो सकते। मेरा स्वतंत्र स्वभाव राग द्वेष मोह से रहित सीधा है, मैंने मध्य ज्ञानरूपी स्वभाव की परिणति की डोरी हाथ में पकड़ रखी है, इसलिये जब चाहे जो शुभाशुभ घृति आये तो वह मुझसे अपना प्रभाव नहीं जमा सकेगी उसका मेरे स्वभाव से विरोध भाव है वह मेरे लिये विचित्रताओं भी गुणसारक नहीं है, इसप्रकार उमन भलीभाँति जान लिया है।

पशु का स्वभाव और धर्म का प्रारम्भ प्रिकाल में इसीप्रकार होता है। उँहा मात्र सामान्य (परिमित के भेदों से रहित, उदरवित, निर्मल निरुपाधिक, अव्यय) ज्ञान की प्रगटता और विज्ञेय उपेक्षाकर राग-मिश्रित चरणा का अप्रगटता से (पशयभेद का गौणता से) जब स्वाश्रित ज्ञानभाव मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है, अर्थात् एसा स्वभाव ज्ञान होना है कि-मैं स्पष्ट, पक्का निमित्त, ज्ञानमूर्ति हूँ। परन्तु मध्य से पुण्यपाप के मयाग ज्ञान होते हैं, उममें आगत होनाला-विमिताधीनता का सागराला जो रागमिश्रित विचारों के अव्यय म होकर अपना मतत तात्स्व-भाव को दैत्यर काम कोष मोहान्त्रि विध्वंस से राग में पकाप्र होता है और ज्ञानी जो परल्लेखमिश्रित भेद का कता न होकर-मैं विहारी भारी का नाशक हूँ, इसप्रकार भेद को दैत्यर पुण्यपाप के भावों का जानना तो है, किन्तु वह मेरा स्वरूप नहीं है, इसप्रकार सतत

ज्ञानस्वभाव म स्थिर रहकर परिग्रहाधीन होनेका सामर्थ्य या मिटा-
वर, मद का श्रद्धा में निषेध करके, ऐसा अनुभव करता है कि मैं
नियन्ता हूँ ।

ऐसा वीतराग क ज्ञान का और उनकी निर्दोष वाग्मा का गृह्य
है, उसे सम्यग्ज्ञानी भलाभाति जाता है । अकला, मुझमें मुझमें हा
ज्ञानात्मक हूँ, रागात्मक नहीं हूँ पर मैं अकल मानता नहीं हूँ,
एकमात्र ज्ञान में ज्ञान की अवस्था का जाननेवाला परमेश्वर शक्ति
स्वरूप मैं हूँ, इसप्रकार अपना प्रगट स्वरूप अपने पुरुषार्थ के द्वारा
अनुभव में आता है ।

यही द्रव्यदृष्टि में शुद्धता प्रगट बताई है । जयतरु ज्ञानी के
चारित्र्य की अवस्था में अस्तिता है नवतक राग जाना है, किन्तु यदि
वस दृष्टिबल से अलग कर दत्त है (उम्परा लक्ष्य नहीं देते) और
मात्र सामा य ज्ञानस्वभाव का स्वतः है कि मैं परमेश्वर-रागादि नहीं हूँ, मैं
पर में भिन्न हूँ, इसलिये पर क साथ मग कोई सम्बन्ध नहीं है, नि य
अकला धैर्य सम्यक्स्वरूप हूँ, ऐसा मानना हा धर्म है ।

आत्मा का स्वरूप ऐसा ही स्वस्व निश्चल है, तथापि जिसे ऐसे
अज्ञान स्वरूप की लज्जा नहीं है तथा जो आत्मस्वरूप को इसप्रकार
नहीं जानता कि मैं पर में भिन्न हूँ, आधीन हूँ, अस्तिता हूँ, असंग
है, तथा मैं पर का करता हूँ, शुभाशुभ रागात्मक हूँ मैं पर का कुछ
कर करता हूँ पूजा भक्ति इत्यादि शुभाशुभ मग ही है, स्वतः राग जो
पर में यह मानकर कि 'यह मैं हूँ और यह मेरा है'- पराधीनतात्मक
पुण्यों में आसक्त होकर रुका हुआ है वह जान म भिन्न मात्र पर
पदार्थों का हा ज्ञानस्वरूप मात्र लेता है, और इसलिये वह नहीं-तहाँ
यह मान बैठता है कि परपदार्थ की क्रिया को मन लिया है और
दृष्टि की क्रिया मर आधीन है । ऐसा माननेवाला एकप्रकार से
यह मानता है कि ऐसा पराधीन और निर्मोह्य हूँ ।

चैतन्य निर्मल ज्ञानरूपी दर्पण अपनी स्वच्छता को जानने वाला है, उसमें जो पराश्रयरूप राग-द्वेष की क्षणिक अवस्था दिखाई देती है उसकी नास्ति है, ऐसा न मानकर भ्रान्ती के ऐसे मिथ्याभाव होते हैं कि मैं पर का कुछ करदूँ, पर स मेरा कुछ कार्य होजाये, पर की प्रवृत्ति मेरे अधीन है इत्यादि, इसलिये वह पर मे ही आनक्त है, अर्थात् यह मानता है कि—परसयोगाधीनता से अलग होना मुझे कैसे पुमा सकता है ? मैं निर्मास्य पराश्रय बिना क्योंकर टिक सकूंगा ?

मैं किसी पर का कुछ कर दूँ, और कोई मेरा सहायता कर दे, ऐसा माननेवाला अपने को और पर को पराधीन-निर्मात्य मानता है । भगवान का स्मरण करके अपने गुणों को बनाये रखूँ, बाह्य शुभराग की प्रवृत्ति कहे तो गुण प्रगट हों, मुझमें निरावलम्बीरूप स्वतंत्र गुण और पुरुषार्थ की शक्ति नहीं है, इसप्रकार जो मानता है वह गुण की नहीं किन्तु राग की भक्ति करता है । कहा भी है कि —

“ दीन भयो प्रभुपद जपै, मुक्ति कहाँ से होय ? ”

नित्य जाननेवाला ज्ञान निरुपाधिरूप है, और वही मैं हूँ, इसप्रकार जानकर सामान्य एकत्रूप ज्ञानस्वभाव में स्थिर होना सो यही प्रगट धर्म है, उसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं है, पराश्रय नहीं है । ऐसी भ्रान्ती से पहले मूलधर्म की दृढ़ता होती है, उस स्वभाव की दृढ़ता के बल से चारित्र्य स्थिर उठता है और पूर्ण स्थिरता होनेपर मुक्त-दशा प्रगट होती है ।

जैसे बाह्यार का लोलुपी शाक में लीन होकर शाक को खाते हुए नमक के स्वाद को दूर देता है,—स्वार्थन का पृथक्त्व लक्ष्य में नहीं लेता, इसीप्रकार भ्रान्ती निमित्ताधीन दृष्टि के द्वारा अनन्यप्रकार के परिपक्वों में राग के द्वारा एकाग्र होता है, वह अलग भरागी ज्ञान-स्वभाव का भूल जाता है, उसे मैं स्वतंत्र निरावलम्बी हूँ, इसप्रकार पर स पृथक्त्व की प्रतीति नहीं बैठती, क्योंकि उसने अपने को अपने-

रूप में और पर से भिन्नरूप में कभी भी प्रगटनवा न ता जाना है, न अनुभव किया है और न माना है ।

जिन जीव का पर में रुचि है वह पर का आशय मानकर, उनमें विचार में रुक जाता है, किन्तु वह पर का लक्ष्य प्रत्यक्ष अपने ऊपर दृष्टि डाले और निरवल स्वभाव की श्रद्धा वरके अपने ही में लग जाये, तो उस कोई नहीं राग भरता, किन्तु पर में वर्तुल मान रहा है इसलिये पराश्रय की श्रद्धा नहीं छूट सकती, ज्ञानरसभाव का निराश्रुत आनन्द नहीं आता, और जिनआना समक में नहीं आती । ऐसा जोष परपदार्थ में अटक्का अपने का दरा हुआ मानकर द्वेषमिश्रित आश्रुतता के स्वाद का अनुभव करता है ।

मैं परपदार्थ का कुछ कर्म और मैं पर का भोगें-येनी मान्यता निरुक्त मिया है । ज्ञानी जीव किसी भी परवस्तु का स्वाद नहीं लेते । अज्ञानी अतिविक के द्वारा उस परवस्तु को अपनी मानकर जड़ के सम में आश्रुत होकर, उसमें राग वरके, यह मानता है कि उसमें से रस आता है, किन्तु वास्तव में तो वह अपने राग को ही भोगता है ।

ज्ञान के वर्गन में कोई भी सदाग बाधक नहीं होते, ज्ञानस्वभाव निरुगाधिक, निरावलम्बी है । कोई लाखों गालियों दे या स्तुति करे तो उसमें अटक्का ज्ञान का स्वभाव नहीं है, ज्ञान तो मात्र उसे जानता है । जो पर का जानने में अच्छा बुरा मानकर उसमें रुक जाता है वह पर में आसक्त होकर, अपने ज्ञानस्वभाव को भूला हुआ है । ज्ञान पर में रुका होने से पर से भिन्न आश्रित ज्ञानानन्द का अनुभव नहीं लेमस्ता । जो परवस्तु ज्ञात होती है वही मैं हूँ, और उसीसे जानता हूँ, इसप्रकार परवस्तु में जो आसक्त है उसे आत्मप्रतीति नहीं है ।

जैसे कोई शाक का लोतुपी व्यक्ति, शाक के रस में एकतान होकर यह मान बैठे कि इसमें नमक का स्वाद है ही नहीं, और इसप्रकार

वृत्ति उठती है उसमें जब्बर्क के सयोग का निमित्त है, विकारभाव अवस्थादृष्टि से है और वह मैं अपनी अशक्ति से करता हूँ, कोई पर-निमित्त या उर्म मुझे राग द्वेष नहीं कराते, दया, दान, पूजा, भक्ति इत्यादि के शुभभाष पुण्यबन्ध के कारण हैं, किन्तु धर्म के कारण नहीं हैं, वे धर्म में सहायक नहीं हैं। स्वभाव का पुरुषार्थ मेरे स्वभाव से हो हो सकता है, जब इतना निर्णय करलेता है तब वहीं व्यवहार के आँगन तक पहुँचा कहलाता है। जब राग से छूटकर स्वभाव की प्रतीति करके श्रद्धा में राग का निषेध करता है तब श्रद्धामात्र धर्म होता है, और चारित्र के बल से राग का जिनना अभाव करे उतनी निर्मल दशा प्रगट होती है।

शास्त्र से या सत्समागम से जिनशासन को जाने सो व्यवहार है। आँगन तक पहुँचे और निरावलम्बी, सामान्य एकरूप, निर्विकार स्वभाव का एकाकार लक्ष्य करे तब निश्चय से सर्व जिनशासन का ज्ञाता होता है। कर्म के सम्बन्ध से युक्त होने से अशक्ति के कारण जो पुण्य-पाप की शेषवृत्ति उठती है उसरूप मैं नहीं हूँ, किन्तु मैं उस विकार का नाशक हूँ, निरावलम्बी, निर्विकार, शायक त्रिकाल अनन्तगुण से पूर्ण हूँ, स्वभाव के अतिरिक्त दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव राग द्वेष को उत्पन्न करनेवाला नहीं है, मेरे वही भी पर का कर्ता-भोक्ता नहीं हूँ, जब ऐसी स्वाश्रित स्वाधीनता यथार्थ श्रद्धा में आती है तब कहा जाता है कि-उस जीव ने वीतराग के कथन को जाना है।

(१) कर्म का सयोग है तथापि निश्चय से अवन्ध-अपेक्षा हूँ।

(२) शरीर के आकार का सयोग है, तथापि निश्चय से असयोगी शरीरकार मे रहित हूँ।

(३) हीनाधिक अवस्थारूप परिणमन होता है, तथापि निश्चय से प्रतिमय एकरूप हूँ।

(४) अनन्तगुण भिन्न भिन्न शक्तिमहित हैं, किन्तु स्वभाव भेदरूप नहीं है, मैं नित्य एकरूप अमेद हूँ।

(५) राग द्वय, हर्ष-शोक के भाव निमित्ताधीन होते हैं, किन्तु मैं उभयगुण नहीं होता।

इसप्रकार जब अपने यथाथ स्वरूप को मानना है तब व्यञ्हार के भौगन में-शुभगम में पहुँचा कहलाता है, (ऐसी चित्तशुद्धि जीव न अनन्तर की है किन्तु वह व्यञ्हार है) व्यञ्हार से-शुभराग से निश्चय अर्थात् स्वभाव के गुण प्रगट नहीं होते, किन्तु शुभ अथवा अशुभ कोई भाव में नहीं है, व्यञ्हार के समस्त भेदों का अभेद स्वभाव के बल से प्रथम श्रद्धा में निषेध करे तो पराश्रय के बिना स्वन्दय से अनरग-गुण में पराप्रता या जेरे देनपर स्वाभाविक गुण मिल गठते हैं।

उपयुक्त पौष्ट भावों से स्वतन्त्र पूर्ण निर्मल स्वभावगुण से आत्मा का यथाथ प्रतीति में माने, तब निर्मल श्रद्धागुण प्रारम्भिक धर्म अर्थात् सम्यग्दर्शन होता है। जो इसे जान लेता है उहा रास्तर में जिनशासन को जानता है।

देहादिर परवस्तु की क्रिया की ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी नहीं कर सकता, इसलिये उसकी तो यहाँ बात हा नहीं है। आत्मा के स्वभाव में से शुभाशुभ वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, किन्तु स्वभाव को नृत्तकर फलद्वय से जब नहीं करना है तब होती है। चाहे जैसे उत्कृष्ट शुभभाव या स्वभाव के विराधा हैं, जो उसे आदरणीय मानता है, अथवा महायक मानता है, वह स्वभाव को नहीं मानता। ज्ञानों के पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण पुण्य पाप की लगनरूप अस्थिरता होता है, तथापि उसमें स्वामित्व नहीं होता, आदरभाव नहीं होता। वह जानता है कि यह मेरा स्वभावभाव नहीं है।

मेरा स्वभाव नियम एकरूप मन्त गुणगुण है, उसमें क्षणिक अस्थिरता न भव नहीं है, मैं शुभाशुभभाव का उपात्त नहीं हूँ किन्तु नाशक हूँ, जिनसे ऐसे आत्मस्वभाव को यथार्थता जानलिया, उसने सर्व जिन-शासन के रहस्य को जानलिया। पराश्रय की श्रद्धारूप अनादिकालीन

वृत्ति उठती है उसमें जडकर्म के सयोग का निमित्त है, विकारभाव अवस्थादृष्टि में है और वह मैं अपनी अशक्ति से करता हूँ, कोई पर-निमित्त या कर्म मुझे राग द्वेष नहीं कराते, दया, दान, पूजा, भक्ति इत्यादि के शुभभाज पुण्यबन्ध के कारण हैं, किन्तु धर्म के कारण नहीं है, वे धर्म में सहायक नहीं हैं। स्वभाव का पुरुषार्थ मेरे स्वरूप से ही होसकता है, जब इतना निर्णय करलेता है तब कहीं व्यवहार के आंगन तक पहुँचा कहलाता है। जब राग से छूटकर स्वभाव की प्रतीति करके श्रद्धा में राग का निषेध करता है तब श्रद्धामात्र धर्म होता है, और चारित्र के बल से राग या जितना अभाव करे उतनी निर्मल दशा प्रगट होती है।

शास्त्र से या सत्समागम से जिनशासन को जाने सो व्यवहार है। आंगन तक पहुँचे और निरापलम्बी, सामान्य एकरूप, निर्विकार स्वभाव का एकाकार लक्ष्य करे तब निश्चय से सर्व जिनशासन का ज्ञाता होता है। कर्म के सम्बन्ध से युक्त होने से अशक्ति के कारण जो पुण्य-पाप का क्षणिकवृत्ति उठती है उसरूप में नहीं हूँ, किन्तु मैं उस विकार का नाशक हूँ, निरापलम्बी, निर्विकार, शायक त्रिकाल अनन्तगुण से पूर्य हूँ, स्वभाव के अतिरिक्त दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव राग द्वेष को उत्पन्न करनेवाला नहीं है, मेरे वही भी पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जब ऐसी स्वाश्रित स्वाधीनता यथार्थ श्रद्धा में आती है तब कहा जाता है नि-उच्च जीव न वीतराग के कथन को जाना है।

(१) कर्म का सयोग है तथापि निश्चय से अवन्ध-अवर्षा हूँ।

(२) शरीर के आकार का सयोग है, तथापि निश्चय से असयोगी शरीराकार से रहित हूँ।

(३) हीनाधिक अवस्थाव्यपारिणमन होता है, तथापि निश्चय से प्रतिममय एकरूप हूँ।

(४) अनन्तगुण भिन्न भिन्न शक्तिमहित हैं, किन्तु स्वभाव भेदरूप नहीं है, मैं नियम एकरूप अभेद हूँ।

(५) राग द्वय, हर्ष-शोक के भाव निमित्ताधीन होते हैं, किंतु मैं उन रूप नहीं हो जाता ।

इस प्रकार जब अपने यथार्थ स्वरूप को माता है तब व्यवहार के औगन में-शुभराग में पहुँचा बहलाता है, (ऐसी चितशुद्धि जीव न बन तब तक की है किंतु वह व्यवहार है) व्यवहार से-शुभराग से निश्चय अथात् स्वभाव के गुण प्रगट नहीं होते, किंतु शुभ अथवा प्रशुभ कोई भाव नहीं हैं, व्यवहार के समस्त भेदों का अमेद स्वभाव के बल से प्रथम श्रद्धा में निषेध कर तो पराश्रय के बिना स्वलक्ष्य से अनराग-गुण में एकाग्रता का जोर देने पर स्वाभाविक गुण मिल उठते हैं ।

उपयुक्त पाँच भागों से स्वतंत्र पूर्ण निर्मल स्वभावरूप से आत्मा का यथार्थ प्रतीति में माने, तब निर्मल श्रद्धारूप प्रारम्भिक धर्म अर्थात् मध्यदर्शन होता है । जो इसे जान लेता है वह वास्तव में जिनशासन को जानता है ।

देहादिक परमस्तु की क्रिया को ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी नहीं कर सकता, इसलिये उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है । आत्मा के स्वभाव में से शुभाशुभ वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, किंतु स्वभाव को भूलकर परलक्ष्य में जब नदीन करता है तब होती है । चाहे जैसे उत्कृष्ट शुभभाव भी स्वभाव के विरोधी है, जो उसे आदरणीय मानता है, अथवा सहायक मानता है, वह स्वभाव को नहीं मानता । ज्ञानी के पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण पुण्य पाप की लगनरूप अभिरता हो जाती है, तथापि उसमें स्वामित्व नहीं होता, आदरभाव नहीं होता । वह जानता है कि यह मेरा स्वभावभाव नहीं है ।

मेरा स्वभाव नित्य एकरूप मनन गुरुरूप है, उसमें क्षणिक अवस्था के भेद नहीं हैं, मैं शुभाशुभभाव का उत्पात्क नहीं हूँ- किंतु नाशक हूँ, निमन ऐस आत्मस्वभाव को यथार्थता जान लिया, तब सारे जिन-शासन के रहस्य को जान लिया । पराश्रय की श्रद्धारूप अनादिकालीन

विपरीत मायैता और सर्व विकार का नाश करके जिसने ज्ञायकरगुणों को ही प्राप्त किया है, उसने सर्व वीतराग के हृदयों को जानलिया है।

भगवान की रागी में शुद्ध ज्ञानभास है। वह राग के फलत्व को स्थापित नहीं करती, और पराधीनता को आदरणीय-करने योग्य नहीं बतलाती। जिसने अपने निर्मल स्वाधीन स्वभास को जाना है, उसने वीतराग परमात्मा को जानलिया है, उसने उनके उपदेश को जानलिया और यह भी जानलिया कि जीतने योग्य क्या है।

यह सब बातें आचार्यदेव ने 'याप-प्रमाण' से कही है, योही अनाप शनाप कुछ नहीं कह दिया है, किन्तु माझात् भगवान चिदानन्द आत्मा के स्वस्थानरूप शमन में स्थलस्थ में तीर्थेश्वर भगवान की सही (हस्ताक्षर-प्रमाण) पूर्वेक लिखा गया है-कहा गया है, और इसमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य की माझी है, यह बात त्रिकाल में भी नहीं बदल सकती।

जैसे शाक के गृह्णिगान पुरुष को शाक से भिन्न नमक का स्वाद नहीं मान्य होता, और यह शाक को ही खारा मानता है। जो नमक का स्वाद है सो शाक का स्वाद नहीं है, फिर भी यह शाक और नमक के स्वाद को भिन्न नहीं जानता, और यह कहता है कि 'शाक खारा।' यदि शाकादि के भेद से रहित-मयोग से रहित परमार्थ से नमक के भूतत प्रगट स्वरूप को देखा जाये तो जो स्वरूप का प्रगट स्वाद शाक से ज्ञात होता था वह स्वरूप सामान्य नमक, का ही स्वाद था, वह शाक का स्वाद नहीं था। नमक को भकेला देखा या शाक के मयोग में देखा किन्तु वह नित्य एकरूप सामान्य प्रगट स्वरूप में है, वह (नमक) शाक इत्यादि किसी परवस्तु के स्वादरूप में नहीं है, इसप्रकार जो अनुबुद्ध है वह जान सकता है। इसप्रकार नमक के दृष्टान्त से परलोक में लुब्ध हुआ जो अज्ञानी है सो वह अनेक-प्रकार के ज्ञेयकार से रागमिश्रित भास में भकेला निरुपाधिक सामान्य ज्ञानस्वभाव को ढँककर और ज्ञेयविशेष के आधिभास से (प्रगटपन से)

ज्ञान को स्वयं स्वयं मानकर निमित्ताधीन आकुलता का स्वरूप का अनुभव करता है। द्रव्यकर्म, मोक्षकर्म, शरीराणि किसी परवस्तु की क्रिया तथा पुण्य-पाप का भारना वास्तव में ज्ञान में नहीं है, किन्तु वह भय परलोक है। अज्ञानी अपने ज्ञान में ज्ञात होनेवाले ज्ञेयों से अपने ज्ञान में अच्छे पुरुष का भेद करता है, और पानियों का अपने में आगप करके, अपने ज्ञायकस्वभाव को ईर्ष्या है।

नेत्र में सबकुछ आगया है। देव, गुरु शास्त्र और माहात् मित्र भगवान भी परलोक हैं। उन्हें अपना मान और यह माने कि वे मरने कुछ कर नेगे तो इसप्रकार यह अपने को पराधीन मानना है। भगवान भी परलोक हैं उनकी भक्ति, स्तुति, पूजा की, इसलिये मुझे लाभ हुआ है, इसप्रकार जा वास्तव में मानता है वह भगवान की नहीं किन्तु अपने राग की स्तुति करता है। पर का अन्वेषण आवश्यक है जो मानकर रागयुक्त वान करके, पर से गुण लाभ मानकर जो वनमें अटक गया है सा वास्तव में अपने नानस्वभाव को न जानने वाला अज्ञानी है, वह अपने ज्ञान का परलोक्य करता हुआ अनादिकाल से परवस्तु में लुप्तभाव से अटक रहा है।

मैं पर से भिन्न हूँ, यह भूलकर जिसे अपने स्वतंत्र तत्व की स्वरूप नहीं है, स्वभाव में अपारशक्ति भरी हुई है उसपर जा भार नहीं देता और मात्र पुण्य के लिये ही रागद्वेषादियुक्त क्रिया को अपनी मानकर उसमें धर्म मानता है वह वास्तव में अपनी आकुलता का-मूढता का ही स्वरूप लेता है, उसे अपने ज्ञायकस्वभाव की स्मरण नहीं है, इसलिये वाद्य शुभप्रवृत्ति में 'किं जा परमार्थन विष है' आसक्त होकर मात्र राग की ही भक्ति करता है। वह अपने राग में भिन्न स्वाधीन प्रगट ज्ञानशानि स्वयं को नहीं जानता, इसलिये स्वाश्रित गुण का स्वाद नहा ले सकता।

अज्ञानी का वाच्य प्रवृत्ति की महिमा है इसलिये वह परम अनुकूलता को देखकर, उसमें एकाग्र होकर उसे पराश्रय में ह्मन्य करता

है और कहता कि अहा ! मने बहुत बहुत पुण्य किये है, इतनी क्रिया की है इसलिये अंतरंग में गुण-लाभ हुआ होगा इसप्रकार पराश्रय से गुण का मूल्य आकता है, और अपने को निमान्य पराधीन मानता है । वह सामान्य एकाकार प्रगट ज्ञानस्वभाव का लक्ष्य नहीं करता जोकि सर्व पर से भिन्न है, और पर से कृपक्य के बल के बिना पराश्रय से अलग नहीं हो सकता । "तू स्वतंत्र तंत्र है इसलिये तेरा कोई महायक नहीं है" यह सुनत ही उसे धराहट हाजाती है कि मैं परावलम्बन के बिना अकेला कैसे रह सकूँगा ? उस अपने स्वतंत्र गुण का विश्वास नहीं है इसलिये भीतर से समाधान नहा होता । ग्राह्य मानी हुई प्रवृत्ति को देखे तो समाधान करे, कुछ करूँ ना ठीक हा, अपना प्रमादी मुढ़ के समान हाजाऊँगा, इसप्रकार अपनी स्वतंत्रता में शक्ति रहता है । मात्र ज्ञान क्या है, और कहाँ स्थिर जाना है, इसकी कोई खबर नहीं होती, इसलिये किसी दूसरा वस्तु का लक्ष्य में लूँ तो विचार कर सकूँगा और गुण कि क्रिया की गई माना जायेगी । इसप्रकार अनादिकाहीन भ्रम से अपने को निमान्य मानकर स्वतंत्र पराश्रय की थड्डा का अनादर करके स्वभाव को टैंक देता है । पुण्य से अपने गुण को निका रूँ, और अधिक शुभभाव उरूँ ना गुण प्रगट हो-रेमा मानता है तो भ्रम है ।

यह त्रिकाल साथ है, यदि कठिन मानूम हा तो भी चाह जब इस माने बिना छुटकारा नहीं है, इसके अनिरिक्त धर्म का कोटि दूसरा उपाय नहीं है । यदि कोई इसके अनिरिक्त दूसरा मार्ग माने तो वह उसके घर का उनाया हुआ स्वच्छंद मार्ग है, नीतराग का मार्ग नहीं है । इमर्म बहुत गहन विचार विद्यमान है । अशुभ से बचने के लिये शुभराग में युक्त हो तो शुभराग के निमित्त-देव-गुरु शास्त्र इत्यादि बनक है किंतु वे सब परस्तु हैं और परस्तु का जो अवलम्बन है तो राग है । परस्तु और उसका राग रूँ, शुभराग का अवलम्बन ग्रहण करूँ ना गुण प्रगट हो, इसप्रकार शुभभाव से या निमित्त से गुण को मानन-

बाला स्वतन्त्र मन्त्रभाव की हत्या करनेवाला है। भीतर जा गुण भरे हुए हैं उनकी तथा मैं अव्यक्त गुणस्वरूप हूँ, निरात्मक, निर्दिष्ट और परवस्तु के संयोग से रहित हूँ, ऐसे स्वभाव के चल से गुण प्रगट होते हैं और व मर गुण वर्तमान में स्वाश्रय के चल से ही स्थिर हैं, इसकी उम्मेद नहीं है। आत्मा अपने अनन्त स्वतन्त्र गुणों से नियमन करता है, यदि वर्तमान में गुण गुण नहीं तो बाहर से नहीं आते। बाह्य लक्ष्य से जा भाव होते हैं व स्वभाव के भाव नहीं हैं, मन, वाणी और देह की क्रिया-जड़ की अवस्था जड़ के आधार से होता है। मृदुली जड़ की अवस्था के परिवर्तन होने का अभिमान करता है। देह की क्रिया के लक्ष्य से-क्रिया भी परवस्तु के लक्ष्य से जा भाव प्रगट होते हैं व निश्चय में अवर्तमान हैं, गगभाव हैं, स्वभावमान नहीं हैं, क्योंकि वे अविकारा स्वभाव से विराधीभाव हैं।

पहले श्रद्धा में मन्त्रभाव का लीला क्रिये बिना, पूर्ण गुण के परिवर्तन के बिना किमता पुरुषार्थ होगा ? और ऊँचा स्थिर होगा ? जो यह मानता है कि फलक्ष्य से गुण प्रगट होता है, उसे मर गगभाव आकुलता का अनुभव होता है। पराश्रितता से रहित मर स्वतन्त्र प्रगट ज्ञानस्वभाव नियम अवर्तमान है, उसकी प्रतीति के बिना उसका स्वाद नहीं आता।

जा करने योग्य है और जा स्वाधीनता से हासिल है उसे अनन्तकाल में न तो कभी माना है और न किया ही है, प्रयुक्त जो करने योग्य नहीं है और जो स्वाधीनतापूर्वक ही ही नहीं सकता उस पर का उत्पन्न मानता है और अनादिकाल से स्वभाव से विरह राग द्वेष माह भाव का उत्पन्न आग्राह है।

ज्ञानगुण में राग नहीं है, और ऊँचा परवस्तु गग करने का नहीं बढ़ता, पर जो लेकर चलता नहीं है, मितु देहात्मिक-पुरुषार्थ की अपनी मन्त्रमुक्ति में मय ही गड़गड़ करता है-अभिमान हासिल है। विज्ञान-

स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, एकरूप ही है, किन्तु ज्यों में आसक्त होकर अथात् पाँच इन्द्रियों के विषयों में तथा पुण्य पाप की वृत्ति में अच्छा-बुरा मानकर उभयों ज्ञान करना है, परन्तु मैं राग द्वेष आत्मा-मात्मा कर रहा हूँ इसलिये अपने स्वभाव का ही भ्रम कर रहा हूँ ।

आत्मा निरंतर ज्ञातारम्भ है । ज्ञान का स्वभाव परमपिय में अच्छे-बुरे रूप में अटक जाना नहीं है । परमार्थ में अटक जाना वह एक-एक समय की स्थिति के राग द्वेष मोह का लक्ष्य है, वह विकाररूप होने से ज्ञानगुण नहीं है । गुण में अशुद्ध की प्रकृति नास्ति है । ज्ञान का सामान्य अकेला निर्मल है, उसकी पया भी निर्मल है, उसमें राग नहीं है । इसप्रकार नानी और अज्ञानी दोनों के सामान्य और विशेष रूप से होनेवाला ज्ञान ज्ञानरूप से तो प्रकृत निर्मल ही है, किन्तु अज्ञानी उसमें राग से अटकनेवाले विरूप का भ्रम करता है, यदि स्वाश्रय स्वभाव के लक्ष्य से उस भेद को दूर करदे तो रागरहित सामान्य एकाकार ज्ञान ज्ञान ही है । जैसे अन्न द्रव्य के भोग का निषेध करके, मात्र नमक का ही अनुभव किया जाय तो सर्वत्र निरंतर एक क्षाररस के कारण नमक की डली मात्र क्षाररूप से ही स्वाद में आती है, इसीप्रकार परद्रव्य के भोग का निषेध करके, केवल निराकुल शांत आत्मा का ही अनुभव किया जाये तो सर्वत्र सर्व गतियाँ में, सर्व क्षेत्र में, सर्व काल में और सर्व भाव में अपने एक विज्ञानप्रपञ्च स्वरूप के कारण यह आत्मा स्वयं ही सत्त्व ज्ञानरूप से स्वाद में आता है ।

शाक-पूड़ा, भजिया इत्यादि भोजन के भेदों की अपेक्षा से नमक अधिक खारा है या कम खारा है—ऐसे भेद होते हैं, किन्तु जिसकी दृष्टि भोजन पर नहीं है वह तो नमक का सतत स्वरूप से प्रत्येक अवस्था में प्रगटतया जानता है, परसयोग का निषेध करके नमक नमक रूप से खारा ही है, अपरूप नहीं है, इसप्रकार ज्ञान में द्वेष मात्र से परद्रव्य का संयोग है, किन्तु उस संयोग से ज्ञान भेदरूप

नहीं होता । मुझमें परमयाग नहीं है, इसप्रकार परमियों का निषेध करके— मेरा ज्ञान पराधीन नहीं है, पुण्य-पाप के भाग भी पराश्रय से ही होते हैं, परमात्मा से स्वभाव में विकार है ही नहीं, मैं विकारी अवस्था जितना ही नहीं हूँ, शुभाशुभ विकार का नाशक हूँ उत्पादक नहीं, देहादिर-रागादिर नियम भी परमयाग का मुझमें अभाव है, और निरंतर अनन्त-गुण स्वभाव ज्ञायकस्वरूप का ही अस्तित्व है, इसप्रकार स्वयं की अस्ति-मादिर जानकर त्रिकालस्थायी मात्र ज्ञानस्वभाव का अनुभव करना ही सम्पूर्णज्ञान है ।

पहले श्रद्धा में ऐसा यथार्थ प्रतीति करनेपर आने परलोक सामान्य-ज्ञान के लक्ष्य से विशेषज्ञान का आशिर निर्मलता होनेपर निराकुल एकलक्षण स्वभाव का स्वाद आता है । जिनमें पर में भिन्न स्वतन्त्र स्वभाव को लक्ष्य में निधा है उनके सर्वज्ञरूपिन स्वाधान सुखरूप धर्म होना है, फिर पुरुषार्थ की अशक्ति से, पराश्रय का लक्ष्य करने से हानयाले क्षणिक विकारभाव को वह परलोकस्वरूप में जानता है, वह क्षणिक अशक्ति का स्वामी-जन्ता नहीं होता । अवस्था के जितने खण्ड होते हैं, उन सभी व्यवहार के भेदों का निषेध करके मैं मेरहित नियम ज्ञानस्वभावी हूँ, इसप्रकार यथार्थ श्रद्धा का मानना या यह। सर्व-प्रथम धर्म की शक्ति का प्रगट करने का उपाय है, और निमग्न ज्ञायक-स्वभाव के मन से दिरता का उठाना तो यही चारित्र्य है । स्वयं का यथार्थतया समझकर सब कुछ वीतरागरूपिन न्याय से सत्त्वमागम से उसी का-स्वरूप या ही अभ्यास करना चाहिये ।

प्रश्न — क्या पहले गुणस्थान में (मिथ्यात्वदशा में) जीव निराध-त्मनी होमकता है ?

उत्तर — सत् श्रवण करते हुए यह यथार्थ सत्य है, इसप्रकार मात्र निज की ओर के विचार से यथार्थ सत् का स्वीकृति होती है, बारम्बार उनके बाद और रुचिरूप में हँ ही होता है, उसमें असत मन का अवलम्बन छूट गया है और वह यथार्थता का स्वयं निर्णय करता है ।

निमित्त और अस्थायी को भूलकर स्मृत्य की श्रद्धा से यथार्थता का अंश प्रगट होता है, जो अंशतः रागरहित निराश्लम्बी होने से सम्यक्दर्शन को प्राप्त करने के लिये समुक्त हुआ कटछाता है। अंतरंग में अप्रगट रश्मि काम करती है, उस रश्मि के बल से ही भागे उड़ता है। प्रारम्भ में यथार्थ भूत की स्वीकृति के रूप में सच्चे कारण में नैगमनय से निराश्लम्बी यथार्थता का अंश न हो तो, सम्यक्दर्शनरूप प्रगट कार्य में प्रगट अंश से निराश्लम्बिता कहाँ से आयेगी? सम्यक्दृष्टि की श्रद्धा में पूर्ण निराश्लम्बी भिन्न परमात्मस्वभाव ही है, और उसके बल से ही पूर्णज्ञा प्रगट हो सकती है।

पराश्रयपरहित स्वार्थीन आत्मस्वरूप की अनुभूति ही समस्त निनशासन की अनुभूति है।

आत्मा में अस्थायीरूप से कर्म का तथा शरीरादि का सम्बन्ध है, ऐसा जानना-गहना भी व्यग्रहार है। जहाँतक परपदार्थ पर लक्ष्य है वहाँतक पराधीनताका व्यग्रहार है, वह कहीं आत्मा के लिये गुण का कारण नहीं है।

समयसार की प्रत्येक गाथा में सर्वज्ञ भगवान ने जिसप्रकार निश्चय व्यग्रहार कहा है उसीप्रकार उद्घाटित है। व्यग्रहार का अर्थ है परलक्ष्य से मन का आगेप। उस भेदरूप व्यग्रहार को सहायक माने, गुणपर माने और उसपर लक्ष्य रखकर उससे धर्म माने तथा पराश्रयरूप व्यग्रहार को ही जा निश्चय माने उसे यह मान्यता बंध का कारण होती है।

मैं शुद्ध हूँ, असंग हूँ, ऐसी श्रद्धा के जल से निर्मलता प्रगट होती है। पहले यथार्थ प्रतीति में पराश्रयरूप सर्व भेद का (व्यग्रहार का) निषेध है, फिर पृथक्च में स्थिरता पर भार देना भी शुभाशुभ बन्धन-भावरूप व्यग्रहार के नाश करने का उपाय है। निमित्तरूप देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि सर्ववस्तुयें जानने योग्य हैं, अशुद्ध अस्थायी जो कर्म या मयोग है उसका ज्ञान कराने के लिये व्यग्रहार है। अकेली वस्तु में निरार

नहीं होता । निश्चय का अर्थ है पर से निराला, निर्य पूर्य अपिशारी स्वभाव, यह पराश्रित स्वयङ्कार व्यङ्ग्य का नाश करनेवाला है । बाह्य की प्रवृत्ति-वृत्तादि के शुभराग की प्रवृत्ति भी आन्तरिक गुणों के लिये महायत्न नहीं है, जितनी पराश्रयता है उतना ही राग में रुटना होता है । जन्मक पूरा वृत्तरागना नहीं होजाती तबतक अवस्था में पराश्रयग्य जो राग रहता है उसे मात्र जानना ही व्यङ्ग्यारण्य का प्रयजन है ।

पराश्रित वाग्वा-मुन्यग्य राग को गुण्यर माँ ता यह व्यङ्ग्यार नयाभाम (निष्पाव) है । देहात्मिक पर की क्रिया तथा पुण्य-पाप के शुभा-शुभराग के मात्र विचार मग स्वग्य नहीं है, क्योंकि उन विचार का मरे स्वभाव में अभाव है । मेरा स्वभाव अवस्थामात्र के लिये नहीं है, किन्तु निकल सतततया प्रकल्प है । पराश्रय का श्रद्धा छोड़कर परमाप, अक्रिय निरावन्त्या स्वभाव की श्रद्धा करना ही सतत गुण की श्रद्धा है और यही जिनशामन की निश्चय से श्रद्धा है ।

चौदहों और पन्द्रहों गाथा में जा व्यङ्ग्यार से कहा है उपप्रकार परनिमित्त के मेत्रक अवस्थादृष्टि में आत्मा को पराश्रु जानना मो जिनशामन का व्यङ्ग्यार है, उन व्यङ्ग्यार को अन्याय मानकर अपने का अवस्था जितना मानले और यह माने कि मुझे शुभाशुभभाव गुण्यर हैं, और मैं उनका वर्ता हूँ, तो उसे निश्चय का (गुणस्वरूप शाधीन स्वभाव का) श्रद्धा नहीं है । रागादिक में तथा देहादिक परवस्तु में कर्तृत्व को स्थापित करे-पराश्रयता को मान तो वह जिनशामन का व्यङ्ग्यार नहीं है । व्यङ्ग्यार का निश्चय से निषेय जानकर निमित्त तथा अवस्था को गौण करके मात्र अवस्था भेद को जानना मो व्यङ्ग्यार है ।

शास्त्र में अनेक जगह अष्टद्वभूत व्यङ्ग्यारण्य के कथन की बात आता है, किन्तु उसका वास्तविक अर्थ उसके शब्दानुसार नहीं होता । मात्र निःकट के निमित्त का-ज्ञान कराने के लिये उसे उपचार से कहा है, ऐसा समझना चाहिये ।

मैं पर से भिन्न निरावलम्बी वीतरागी स्वभावरूप हूँ, पुण्य-पाप रहित श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता ही मार्ग है, मैं मोक्षमार्ग की अपूर्ण अवस्था जितना नहीं हूँ, ऐसे आत्मा के भ्रमस्थभाव की जिम्मे श्रद्धा की है अपने निश्चय में जिनशासन को जाना है। "वीतराग कथित जिनधर्म में व्रत, तप, ब्राह्मण परीषद इत्यादि बहुत कठिन होते हैं, देव, गुरु, शास्त्र, ऐसे हाते हैं, उनकी पूजा भक्ति हमप्रकार होती है" यों बाह्य विहो में (परस्तु में) जिनशासन का मानना भी व्यर्थ है, वह वीतराग कथित परमार्थ जिनशासन नहीं है। वनादि के भार शुभराग है-भास्व है, उन वनादि के उचनभावों में सच्चा जिनशासन नहीं है।

जिनशासन में, 'जिन' शब्द का अर्थ जाना है, और उमर्ग राग-द्वेष एवं अज्ञान को जीतकर (नष्ट करके) पराश्रयरहित ज्ञानस्वभाव स्वतंत्र है, हमप्रकार जानना और श्रद्धा करना सो यही राग-द्वेष-मोह और पंचेन्द्रिय के रिपयों की वृत्ति का जीतना है। क्रियाकांड की बाह्यवृत्ति से आंतरिक स्वभाव की प्रतीति नहीं होती।

जो मध्यवर्तन महित है उसे भी अशुभभाग से उचन के निपे पूजा, भक्ति, ज्ञान, तप इत्यादि क्रियाकांडरूप जितना बाह्य की ओर या झुकाव है वह वही सच्चा जिनशासन नहीं है। शुभराग भी पुण्य-व्यय का कारण है, जो अपने को उसका कर्ता मानता है वह अपने गुणरूप स्वभाव को नहीं मानता। ज्ञानी की दृष्टि में राग का त्याग है, किन्तु वह पूर्ण वीतराग नहीं होसकता तबतक पापगुण अशुभभाव में न जाने के लिये पूजा, भक्ति, व्रत, तप सम्बन्धी पुण्यराग हुए जिना नहीं रहता। किसी भी प्रकार के शुभाशुभभाग की प्रवृत्ति हाना व्यवहारमय नहीं है। कोई भी विकारीभाव गुणकारी नहीं है, किन्तु वह विरोधीभाव है, और जितनी हद तक स्वलक्ष्य में टिका रहे उतना निर्मलमान है, इसे जानना सो इसका नाम व्यवहारमय है। शुभाशुभ राग या मन, वचन, काय, की प्रवृत्ति को जो जिनशासन या मोक्षमार्ग का साधन माने अथवा मनसाये उसे वीतराग के उपदेश की-स्वतंत्र

स्वभाव की भय नही है । शुभराग से भी धर्म नहीं होता । मात्र शुभराग चाहे जैसा हो तथापि वह व्यसहारन स-उपवा म भी धर्म नहीं है ।

स्त्रियों को यथार्थ धर्म का स्वरूप समझ में न आये इसलिये वही अधम को धर्म माना या मनगया जासकता है । 'इसममय समझ में नहीं आसकता' इसप्रकार निषेधकारक मिथ्याशब्द का दूर कर देना चाहिये । जिस यथार्थ चिन्तन में श्रद्धा नहीं है उस व्यसहार की भी सच्ची श्रद्धा नहीं होनी, इसलिये उनके द्वारा मान गये या गिने गये धर्म, तप पूजा, भक्ति इत्यादि यथार्थ नहीं होते । पाप से बचने के लिये शुभभाव करे त, पुण्यरत्न हाता है, इसका कौन निषेध करता है ? किन्तु यदि तप पुण्य की श्रद्धा करे, उसे अपने स्वभाव में माने और यह मान कि उनके सबलम्बन के बिना पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं होता—गुण प्रगट नहीं होता तो यह महा मिथ्यादृष्टि है, वह समाधान मनुष्य-भाव की प्रतिबन्धन हुआ करनेवाला है । यदि यह कठिन प्रतीत होता तो यथार्थ का निर्णय कर, किन्तु अन्त में तो कभी भी मत् की प्राप्ति नहीं होसकती ।

सम्यक्दर्शन होने से पूर्व भी अशुभभावों को छाड़ने के लिये त्याग इत्यादि का शुभभाव करना अशुभ है, किन्तु यह मान्यता मिथ्या है कि उससे सम्यक्दर्शन होता है या गुणलाभ होता है । अनादिराल का शुभाशुभभाव करता चला आरहा है, फिर भी अभी समार में क्यों परिधमण कर रहा है ? स्त्रियों का अनादिराल से पुण्यभार अनुकूल प्रतीत होरहे है इसलिये उन्हें छाड़ने की बात नहीं कहनी । जिसे स्वभाव के अपूर्ण पवित्र गुण प्रगट करना है उसमें शुभभाव जितनी लौकिक मानि की पात्रता तो होता हा है । नरत्न इत्यादि और जैसा कि तेरहवीं गाथा में कहा चुके हैं उसप्रकार सच्च व्यसहार का ज्ञान होता हा है, उनके बिना सम्यक्दर्शन के योग्य में आने की तैयारी नहीं होसकती । यहाँ यह नहीं कहते हैं कि-शुभभाव से गुण प्रगट

होते हैं, क्योंकि धर्म के नामपर उत्कृष्ट शुभभाव भी जीव ने अनन्तवार किये हैं, किन्तु प्रतीति के बिना किंचित्मात्र भी गुण प्रगट नहीं हुए । यहाँ ऐसा अपूर्व उत्सृष्ट कहा जा रहा है कि-जिससे जन्म-मरण दूर होमकता है । और जो कुछ कहा जा रहा है उसे स्वयं अपनेमात्र निश्चित कर सकता है, और अभी भी यह होमकता है ।

पुण्य का निषेध करने का अर्थ यह नहीं है कि पाप किया जाये या पापकारों का सेवन किया जाये । देह की अनुकूलता के लिये या ली पुत्र धन प्रतिष्ठा इत्यादि के लिये जितनी प्रवृत्ति करता है वह मारी मांसारिक्त प्रवृत्ति अशुभराग है-पाप है । जिसे धर्म की रुचि है वह पाप को प्रवृत्ति छोड़कर दया दान इत्यादि शुभभाव किये बिना रहता ही नहीं ।

मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, ऐसा माने तो मूढ़ता का पाप पुष्ट होता जाता है । अशुभभावों का दूर करके पुरुषार्थ से स्वयं शुभभाव कर सकता है । शुभभाव करने में धन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती । निगलक्ष्मी स्वरूप का शब्द का अतिरिक्त निश्चयशुभभाव की ओर अगमात्र भा उमुखता या रुचि नहीं होती । (मात्र व्यवहार में धर्म की रुचि कही जाती है)

जिनशासन म, जिली शास्त्र म व्यवहार से क्रिया की बात (निमित्त का ज्ञान कराने के लिये) आती है, उहाँ उपचार से वह पथन समझना चाहिये । यदि परमार्थ से धमा ही हा तो परमार्थमार्ग मिथ्या सिद्ध होगा । आत्मा गुणस्वरूप है, और जो गुण हैं वो दोषों के, द्वाग, शुभाशुभ राग के द्वाग प्रगट नहीं होते । यदि व्रतादि के शुभभावों से गुण प्रगट हों तो अभव्य जीव मिथ्यादृष्टि भी उस व्यवहार के द्वारा शुभभाव करके नरम प्रवेयक तक अनन्तवार हो आया है, किन्तु उसे अभी गुण-लाभ नहीं हुआ, इसलिये सिद्ध हुआ कि राग या मन, वचन, काय की क्रिया से जिनशासन (आत्मस्वरूप) की प्राप्ति नहीं

होती, फिर भी यदि कोई उसे माने तो वह अपनी मान्यता के लिये स्वतन्त्र है ।

परलक्ष्य के बिना अभी भी राग नहीं होता, इसलिए शास्त्र में अशुद्ध अवस्था के व्यवहार का और शुभभाग में अवलम्बन क्या होता है, हमारा ज्ञान वरान के लिये अमर्त्य व्यवहार की बात नहीं है, यदि अज्ञानी धर्म धर्म मानले तो राग और पर की प्रवृत्ति ही धर्म होजाय । जीव अनादिज्ञान से परमार्थ पर तथा रागादि करनेपर भार देता आरहा है इसलिये यदि कोई अभी बात करता है तो वह मूढ़ उनके अनुकूल पड़ जाता है । ज्ञानियों ने पराश्रय में धर्म स्थापित नहीं किया है, किन्तु निमित्त और अवस्था इत्यादि का ज्ञान कराने के लिये मर्मित भाषा में उपाचार से रचन किया है, मन्वा परमार्थ तो अलग ही है ।

पुरुषभास चाहे जैसा उँगा हा तथापि वह अज्ञानभास है और आत्मस्वभास अव्यय है । स्वभास में पुरुष-भास के अन्तर्भाव नहीं है । सच्चे देव गुरु शास्त्रों ने पुरुष-भास के किसी भी रागभाव से रहित मार्गमार्ग कहा है, और आत्मा का अन्तर्भाव से अशुद्ध पर पराश्रय-रहित बताया है । प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है । उसका प्राथमिक गुण भी स्वावलम्बी श्रद्धा से प्रगट होता है, इसप्रकार निमित्त और अपनी अशुद्ध अवस्था तथा स्वभास इत्यादि को मिश्ररहित विकल्प से यथार्थ जाने का व्यवहारश्रद्धा में आया हुआ माना जाये, किन्तु यदि ऐसा मानले कि अनश्रद्धा के आरोप से उठनेवाला व्यवहार ही परमार्थ है, तो उसे सच्चे व्यवहार की भी स्वर नहीं है । यदि पराश्रय के कथन को ही परमार्थ जानकर पड़ले अज्ञात जो अभूतार्थ व्यवहार त्यागन योग्य है उसी को आदरणीय मानले और व्यवहार के अन्तर्भाव-सुमार ही अर्थ मानले तो स्पष्ट है कि अपने व्यवहार में भी निनशासन को नहीं जाना, किन्तु परनिमित्त के भेद से रहने अशुद्ध भाषा पाँच भावका शुद्ध आत्मा को यथावत स्थापित प्रतीने के द्वारा अपने

जाना है उमान जिनशासन का जाना है, और उमीने मरे मागर्मा के रहस्य को जान लिया है ।

यहाँ राश्रय क बल में पराश्रयरूप व्यवहार का निषेध किया है । कुछ लोग मानते हैं कि व्यवहार का असलम्बन आश्रय ही है, किन्तु व्यवहार का अर्थ (लोगों को दृष्टि में) है पुण्यभाज, वह परलोक से हाजिरा पराश्रयभाज है, उसके द्वारा कभी निश्चयश्रयभाज प्रगट नहीं होता । भला व्यवहार अक्षय्य का साधन उसे हासिलता है । सम्पत्कृति से पूर्व और पश्चात् भी शुभभास्वरूप व्यवहार आता तो है, किन्तु व्यवहार को जाने बिना साधा परमार्थ में नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन उस व्यवहार से गुण प्रगट नहीं होता ।

निम्नशा में अकेली शुद्धता नहीं होता, व्यवहार अश्रय आता है, किन्तु उससे गुण लाभ मानने में महातोष है, उदय-अस्त का या महा-अन्तर है । देव, गुरु, शास्त्र, के असलम्बन के बिना गुण कैसे हासिलता है, जिसे ऐसी शक्ति होती है वह अपने भ्रम के द्वारा अपने स्वतन्त्र गुण का नाश करता है । निश्चय में जानने से पूर्व रात्र में शुभभाज और उसके विभितरूप देव, गुरु, शास्त्र, आदि अश्रय आते हैं, किन्तु उनसे निश्चय में नहीं पहुँचा जा सकता । इस बात को भलाभाँति समझना चाहिये । जिससे जमगण्य दूर होता है ऐसी उत्तम बातों का सुनने के लिये आने वाले में-सुनने वाले में अमुरु पात्रता, नीति और समझनता का हानी हो चाहिये । कपट, झूठ, हिंसा, व्यवहार आदि महापापों का त्याग तो सहज होता है, तुच्छता की कमी, कपाय की मन्दता और देहादि में तीव्र आसक्ति का त्याग, एव अन्वय का रग इत्यादि साधारण नीति की उज्ज्वलता धर्म का समझने के जिज्ञासु पुरुष के होनी ही चाहिये-होती ही है ।

जीने ने अनन्तवार बाढ़ में दया दान और नीतिपूर्वक आचरण इत्यादि सब कुछ किया है, वह कहीं नयान नहीं है । धर्म के नाम पर आत्मरतानि के बिना व्रत तप इत्यादि अनन्तवार कर चुका है, किन्तु

आत्मप्रतीति बिना अपना रम परिभ्रमण करना बना ही रहा । यहाँ यह बताया जा रहा है कि जन्म मरण के सर्वा माश करने का सच्चा उपाय क्या है ।

सम्पद्ज्ञानरूपी डोरा यदि आत्मा में पिरोया हो तो चौरासी के अवतार में आ नहीं सकता । जैसे झुर्रि कूड़े-कचरे में जा मिली हो किन्तु यदि उसमें डोरा पिरोया हो तो यह सज्जल ही हाथ आजाती है, धँसा हुआ मेरा स्वभाव जड़त्व, देहाति की सर्व क्रिया तथा पर का अपेक्षा से रहित त्रिकाल स्वतन्त्रता एतत्स्य पूर्ण है, ऐसे यथार्थ प्रतीतिरूप सम्पद्दर्शन और सम्पद्ज्ञान के द्वारा स्वयं स्वभाव का आश्रय लेकर समस्त पाद्यों की अपेक्षा का निषेध करके अपने आत्मा को जाता, और फिर भी पुरुषार्थ की अशक्ति से शुभाशुभभाव रह जायें तथा कदाचित् ठह दूर परक चारित्र का प्राप्त न कर सक तो भी स्वभाव की प्रतीति द्वारा वह उत्तम द्वाकार में जाता है, अर्थात् सम्पद्ज्ञान के द्वारा अन्तः स्वभाव का जिनमें आश्रय लिया है, उसका भव और भाव दोनों परमाय से सिद्ध नहीं, वह अन्तराल में ही चारित्र प्रदय करके मातृ का प्राप्त करगा । अगिर राजा क्षात्रिक सम्पत्की ६ । उन्ह स्वभाव की प्रतीति थी, उनी प्रतीति का लेकर भगवान श्री महावार रानी के निकट उत्कृष्ट पुण्य (तीर्थरगोत्र) दृष्टि में आदर क रिया हो उय गया था । वे अगामी चौरीसी में प्रथम तीर्थरर होंगे । उन्हें उन भव ॥ उद्ध त्याग या चारित्र नहीं था, फिर भी वे एक भव धारण करके पूर्ण निम्न साक्षात् मातृदशा प्रगट करेंगे ।

जा पर की धृति उद्भूत हानी है या वह मेरा स्वरूप नहीं है, इतना ही नहीं किन्तु जिन भाव से तीर्थरर मात्र का बंध होता है वह शुभभाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए वह आदरणीय नहीं है । मैं पर शुभाशुभभावों से परह चिन्दानन्द मगवान हूँ, अतन प्रगटरूप से अपने स्वरूप को जानने देखने वाले स्वभाव से ही हूँ, ऐसी यथार्थ प्रतीतिपूर्वक जिन्होंने शुद्धस्वभाव की श्रद्धा को स्थिर बना रखा है वे

श्रेष्ठैरु मझाराज र्तमान में पूर्वकृत भूल के बाह्य फल से प्रथम नरक-क्षेत्र में हैं, वहाँ उन्हें अनरु बाह्य प्रतिकूलतायें हैं, तथापि उनके बाह्य सयोग का दुःख नहीं है, उससे भिन्न अपने स्वरूप की प्रतीति होने से नरक में भी अपने आभा में ज्ञान-शक्ति का वेदन करते हैं। जितना राग दूर होता है उतनी आकुलता दूर होती है।

जिम जीव ने सम्यक्दर्शन प्राप्त कर लिया है, वह भले ही कुछ समयतक समार में रह भित्तु उसकी दृष्टि में तो समार का अभाव ही चुना है। जिसे यथार्थ प्रतीतिपूर्वक शुद्ध आत्मा की श्रद्धा से स्वाश्रय-रूप निश्चय होगया है, उसने वास्तव में जिनशासन को जानलिया है अर्थात् अपने स्वरूप को जान लिया है। निश्चय से श्रद्धा के बिना व्यवहार भी यथार्थ नहीं होसकता।

“व्यवहारे लज दोरीलो, कोई न आये हाथ रे,
शुद्धनयन्यापना सेजता, नरी रहे दु रिधा साथ रे।”

[श्री आनन्दधनजी]

धर्म क नामपर (अज्ञानी जीव भी) बाह्य में सबकुछ कर चुना है, नत्र पूर्व और ग्यारह अंगों को भी व्यवहार से अनन्तवार जाना है किन्तु यह ज्ञात नहीं हुआ कि परमार्थ क्या है, क्योंकि उसने स्वाधीन स्वभाव को ही नहीं जाना। कुछ निमित्त चाहिये या पराश्रय चाहिये इनप्रकार मूल श्रद्धा में ही अनादि से गड़बड़कर रकी है।

मैं शुद्ध हूँ, पर से मि न हूँ ऐसा मन सम्बन्धी विरूप भी पराश्रय-रूप राग है, धर्म नहीं है। मन के अवनम्यन के बिना स्थिर नहीं रह सकता, मात्र स्वभाव में नहीं रह सकता, इस भ्रम के द्वारा पराश्रय की श्रद्धा को नहीं छोड़ना और पराश्रय की श्रद्धा को छोड़े बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होती।

अज्ञानी जीव ज्ञेयों में लुप्त है, अर्थात् पचेन्द्रियों के विषय में लगने पर मैं भी स्वयङ्कृप ज्ञान जितना ही हूँ ऐसा मानना है, जानने

योग्य शब्दादिक विषयों के आधेन मेरा ज्ञान है तथा उन परवस्तुओं के जानने के कारण मुझे गग द्वेष होता है, मैं देहादि की क्रिया का कता हूँ, घर में कठोरता का व्यवहार रख तो सारी व्यवस्था ठीक चले-यह सारी मायता मि या है, मूढता है । बाहर एका रवने के पात्र-भाव के फल में बाहर की व्यवस्था एक सा रहनेका पुण्यभाज का फल नहीं होसता । बाहर में सब ठीकठाक बना रहना पूर्वपुण्य से होता है, किंतु उसे ठीक-ठाक रखने का वर्तमान अशुभभाज नहीन बन्ध का कारण है ।

शरीर जड़ है और शरीर की अवस्था जड़ की क्रिया है, शरीरका से एकरित हुए जड़ परमाणु शरीर की अवस्था को अपने स्वतंत्र कारण से क्रिया करते हैं, उसमें आत्मा की कोई सहायता नहीं होती, तथापि यदि यह माने कि शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, अपना मेरी प्रेरणा से होती है तो उसे अपने अरूपी ज्ञानस्वभाज की और जड़ स भिन्नता की खबर नहीं है । यदि शरीर की क्रिया को तू कर सकता हो अपना तेरे कथनानुसार शरीर की अवस्था होती हो तो दुस्वार को लाने की तरी इच्छा न होनेपर भी शरीर में दुस्वार क्यों आता है ? लकवा होजाने पर, तू हजारबार चाहता है कि शरीर के अंग न हिलें, फिर भी वे क्यों हिलते रहते हैं ? सब तो यह है कि शरीर का, एक भी परमाणु एक समकाल के लिये भी तेरी इच्छानुसार प्रवृत्ति नहीं करता, उसकी क्रमवद्ध अवस्था प्रतिसमय अपने स्वतंत्र कारण से होती है । तू अज्ञानी जीव व्यर्थ ही शरीर का स्वामित्व मान बैठता है । निश्चय से तो आत्मा मात्र ज्ञाता ही है ।

शका—यदि आत्मा शरीर की क्रिया को नहीं करता तो फिर जब शरीर में जीव नहीं होता तब मृत देह की क्रिया क्यों नहीं होती ?

समाधान—जिससमय परमाणु की जैसी अवस्था होने योग्य होती है तदनुसार उसकी अवस्था उससमय होती ही रहती है । परमाणु की अवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती, संयोग वियोग होना अथात्

मिलना और अलग होना पुद्गल का स्वभाव ही है, और उनकी क्रिया के अनुसार निमित्त (जोव इत्यादि) उनके कारण से उपस्थित होते हैं।

देह के सयोग में रहनेवाला और देह से भिन्न आत्मा सदा अकल्पी ज्ञानस्वभाव है। अनादिकाल से देह के सयोग में रहनेपर भी कभी एक अशमात्र भी चैतन्यस्वभाव भिन्नतर जडवत् नहीं हुआ है, और न जड़ के साथ एकमेक हो हुआ है। यह जड़ से सदा भिन्न है इसलिए जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। जिनने यह माना है कि मैं दैहिक जड़ का कुछ कर सकता हूँ, उसने अनन्त पर पदार्थों का कर्तृत्व स्वीकार किया है, अर्थात् अनन्त परवस्तुओं के साथ अपना सम्बन्ध मान रहा है, और इसप्रकार अपने को और पर का पराधीन माना है। बाह्य में अपनी अनुकूलता-प्रतिकूलता मानकर उसमें निरन्तर राग द्वेष किया करता है, और राग-द्वेष को भी अपना मानता है—उसने योग्य मानता है, और प्रगट या अप्रगटरूप से अनन्त कषाय किया करता है, इसलिए एतन्त हुआ है। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता हो और फिर भी पर में अनामक रह सकूँ इसप्रकार परस्पर शिरोधी दो बातें एक साथ नहीं बन सकती।

पराधीन (निमित्त पर) दृष्टि रखने वाला जीव पर का कर्तृत्व मानना नहीं रहता। भगवान की स्तुति में ही है ऐसा माना कि यहाँ बाणी का ब्रता हा गया, तथा शुभराग का स्वामी होकर उस करने योग्य मान लिया। पर मैं एकाकार हुआ है इसलिए पर का स्वामित्व और उसके कारण से आकुलता होती है, जिसका वह बदन करता है। अज्ञाना चाहे जेमी बाह्य किया करे, उसमें अज्ञानता स्थित ही है। अज्ञानी मच वाले फिर भी वह उभय-बाणी मेरे द्वारा बोली गई है इसप्रकार जड़ की अवस्था का स्वामित्व मानता है। मुझसे दूसरे का ज्ञान हुआ है, अथवा दूसरे ने मुझे ज्ञान कराया है ऐसा मानना से यह जड़शक्तों का स्वामी होना है और ज्ञान को पराधीन

मानता है, वह अमत्य का ही सक्न करता है । यदि पड़छा घड़ा उन्टा रम्ब जिया जाता है तो फिर उमक पाद उमपर रखे जान वाल सभी घड़ उन्ट ही रखे जाते हैं, इसीप्रकार जिमको प्रथम श्रद्धा ही उन्टी होती है उमका ज्ञान और चारित्र दोनों उन्टे छात है ।

जस्तक जीव स्वतः स्वभाव का नहीं समझता तबतक उसे यह सब पटिन मानूम हागा । समझना कहाँ कोई उपाय नहीं है । शरीर और शक्तियाँ का सहायता से मरने इनके कार्य भिये है, यों अनेकप्रकार से पर का कतुव मानकर जिवन गुममिश्रित भाव जो अपना माना है, उमके अपने स्वभाव का ही गायन माना है । गुणक्य स्वभाव में स दाव नहीं जाता किन्तु दोष में स गाय जाता है । पराश्रय की श्रद्धा का छाड़कर स्वतः स्वभाव का जानने के पात्र वर्तमान अवस्था में पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण पराश्रय में अटक जाना है, उम ज्ञानी जानता है, किन्तु उममें वह परमार्थ से पर का स्वामित्व या कृपे नहीं मानता, वह अपनी क मेरक्य पहचान का परमाथे-दृष्टि में स्वीकार नहीं करता किन्तु दृष्टि के बाद में उमका निषेध करता है ।

मात्र स्वभाव का ही आश्रय लेता पर का कुछ कर्तव्य नहीं जाता । कोई जीव अपनी चेतन्य अरुणा मत्ता का छाड़कर पर में कुछ करने का समर्थ नहीं है । मात्र पुण्यपाप के भाव अपने में (परलक्ष्य में) कर भरता है, किन्तु पर में कुछ भा करने के लिये अज्ञानी या ज्ञानी काइ समर्थ नहीं है । हमप्रकार अपना अरागावन, अमगता और पर में अतृप्त जानकर स्वाश्रय करके स्वलक्ष्य में स्थिता का बल लगाये ता पुरुषार्थ के अनुसार स्वय ही राग का नाश और शुद्धता की प्राप्ति कर सकता है ।

मार्गार्थ — यहाँ आत्मा की अनुभूतिरूप स्वाश्रय एकाग्रता का ही-शांत ज्ञान का अनुभूति कहा गया है । अज्ञाताज्ञा ज्ञेयो में ही इन्द्रियों से जाने वाले ज्ञान के विपर्याय में ही सुख हींहे है ।

ज्ञेयों में समस्त परद्रव्य आजाते हैं। शुभाशुभ वृत्ति या देव, गुरु, शास्त्र और साक्षात् मित्र भगवान भी ज्ञेय हैं। उन सबका ज्ञान-स्वभाव में वास्तव में अभाव है, क्योंकि वे सब ज्ञान में जानने योग्य हैं। वे आत्मा की वस्तु नहीं हैं इसलिए आत्मा के लिये महायज्ञ नहीं हो सकते। ऐसी स्वतन्त्र वस्तु की जिसे खबर नहीं है वह परज्ञेयों में देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि में तथा पुण्यादि में लक्ष्य रखता है, इसलिये उसे पराश्रय की श्रद्धा है जोकि मिथ्या-श्रद्धा है। ज्ञानी का लक्ष्य निज में है इसलिये वहाँ पराश्रय को स्थान नहीं है। इसप्रकार दोनों के लक्ष्य में अन्तर है। वस्तु तो ज्यों की त्यों लिये ही है। अज्ञानी जीव बाह्य पर लक्ष्य रखना है इसलिये यदि बाह्य में उसकी मायतानुसार प्रवृत्ति दिखाई देती है तो वह सन्तोष मान लेता है कि चलो, यह मेरे द्वारा हुआ है। यदि शरीर स्वतन्त्र अनुकूल रहता है तो उसमें सुख मानकर स्वयं ही देह की अवस्था का कता बनकर देह पर अपना स्वामित्व मानता है, तथा मैंने उपदेश सुना, मन पूजा की, मैंने मूर्ति के दर्शन किये, इसप्रकार परलक्ष्य करता है, जोकि सब राग का नियम है, बीतराग स्वभाव के प्रगट करने में यह लाभकारक नहीं है, किन्तु अज्ञानी इसे नहीं मान सकता।

जिनशासन किसी बाह्यवस्तु में नहीं है, कोई साम्प्रदाय जिनशासन नहीं है, किन्तु पर-निमित्त के भेद से रहित, निराश्लम्बी आत्मा में और पराश्रयरहित श्रद्धा ज्ञान एव स्थिता में सच्चा जिनशासन है।

बाह्य में शुभाशुभकार्यों के अनुसार प्रवृत्ति देखकर मानों मैं उत्सुक हो गया हूँ, इसप्रकार अपने ज्ञान में जानने योग्य जो देहादि की प्रवृत्ति है उनका जो जीव अपने को कर्ता मान लेता है वह पर को अपना मानता है, तथा परवस्तु में अच्छे बुरे का भेद करके ज्ञान में अपने-रूप को मानता है, सो वह अज्ञानी है। किन्तु किसी भी ज्ञेय में अच्छा बुरा करने का मेरे ज्ञान का स्वभाव नहीं है ऐसा जाननेवाला ज्ञानी

समस्त परल्लेखों से भिन्न, ज्ञायक स्वरूप का ही स्वरूप लेता है, वह ज्ञेय में नहीं अटकता ।

अज्ञानी को सत्य-अमृत्य के भेद की खबर नहीं होती, वह ज्ञेय को और ज्ञान को एक मान लेता है । यदि वह कभी यथार्थ सतमग में आया हो तभी तो वह धर्म को कुछ जान मनेगा । कोर्ट-बचहरी में भी अज्ञान व्यक्ति को जाते हुए उर लगता है, किन्तु सदा परिचितों को कोई मय नहीं मानूम होता । इसप्रकार जिमने कभी तत्त्व की बात ही नहीं सुनी, अभी परिचय प्राप्त नहीं किया उसे यह सब कठिन मानूम होता है, किन्तु भाई ! यह तो ऐसी स्वतंत्रता की बात है कि जिससे जन्म मरण के अनन्त दुःख दूर हो सकते हैं । पर को अपना बनाना मँडगा होता है-अशक्य है, किन्तु मैं पर से भिन्न हूँ, अविनाशी हूँ, इसप्रकार स्वभाब की श्रद्धा करना सस्ता है, सरल है और सदा शक्य है ।

चाहे जैसा घेर अधकार हो किन्तु उसे दूर करने का एकमात्र उपाय प्रकाश ही है । अथ निम्नप्रकार से-मूसल से या लुपड़ा इत्यादि से अधकार दूर नहीं होसकता । एक दियासलाई की चिन्गारी में नारे कमरे का अधकार दूर करने की शक्ति है, यदि पहले ऐसी श्रद्धा करे तो दियासलाई को जलाकर अन्धकार का नाश और प्रकाश की उत्पत्ति कर सक्ता है, इसीप्रकार अनादिकालीन अज्ञान-रूपी अधकार को दूर करने के लिये अन्तरंग स्वभाब में जो पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है उसकी श्रद्धा करो । तेरा ज्ञानगुण स्वतन्त्र है, वह पर-रूप नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है । पर के आश्रय से निरास को प्राप्त नहीं होता, ऐसी पहले श्रद्धा कर । यदि पहले से ही ऐसी शक्ता करे कि यह एक छोटी सी दियासलाई इतने बड़े घेर अधकार को कैसे दूर कर सकेगी ? यदि कुदाली, फावड़ा इत्यादि साधन साथ में लाते तो ठीक होता । यदि ऐसी श्रद्धा करली जाये तो वह कभी भी दियासलाई को नहीं जलायेगा, और अधकार का नाश नहीं होगा ।

ज्ञेयों में समस्त परम्य आताते हैं । शुभाशुभ घृति या देव गुरु, शास्त्र और साक्षात् सिद्ध भगवान भी ज्ञेय हैं । उन मयका ज्ञान स्वभाव में वास्तव में अभाव है, क्योंकि वे सब ज्ञान में जानने योग्य हैं । वे आत्मा की वस्तु नहीं हैं इमनिष आत्मा के निचे महापुरुष नहीं हो सकते । ऐसी स्वतन्त्र वस्तु की जिसे मयबर नहीं है वह परमेश्वर में देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि में तथा पुण्यादि में लक्ष्य रमना है, इमलिये उसे पराश्रय की श्रद्धा है, जोकि मिथ्या श्रद्धा है । ज्ञानी का लक्ष्य निज में है इमलिये वह पराश्रय को स्थान नहीं है । इसप्रकार दोनों के लक्ष्य में अंतर है । वस्तु तो ज्यों की त्यों निय ही है । अज्ञानी जीव साक्षात् पर लक्ष्य रमना है इमलिये यदि साक्षात् में उसकी गायतानुसार प्रवृत्ति दिखाई देती है तो वह मतोष मान लेता है कि चलो यह मेरे द्वारा हुआ है । यदि शरीर स्वयं अनुकूल रहता है तो उसमें सुख मात्र पर स्वयं ही देह की अवस्था का कला बनकर देह पर अमन सामान्य मानता है, तथा मैंने उपदेश सुना, मैं पूजा की, मैं मूर्ति के दर्शन किये, इसप्रकार परलक्ष्य करता है, जोकि सब राग का नियम है, वीतराग स्वभाव के प्रगट करने में यह सामग्राहक नहीं है किन्तु अज्ञानी इसे नहीं मान सकता ।

जिनशासन किसी साक्षात् में नहीं है, कोई साम्प्रदाय जिनशासन नहीं है, किन्तु परनिमित्त के भेद से रहित, निराश्रय आत्मा और पराश्रयहित श्रद्धा ज्ञान एव स्थिरता में सच्चा जिनशासन है ।

वाच में शुभाशुभकारों के अनुसार प्रवृत्ति देखकर मातों में उमका हो गया है, इसप्रकार अपने ज्ञान में जानने योग्य जो देहादि की प्रवृत्ति है उसका जो जीव अपने को कला मान लेता है वह पर को अपने मानता है, तथा परमनु में अच्छे बुरे का भेद करके ज्ञान में अपने को मानता है, सो वह अज्ञानी है । किन्तु किसी भी ज्ञेय में अज्ञानी बुरा करने का मेरे ज्ञान का स्वभाव नहीं है ऐसा जाननेवाला ज्ञान

समस्त परदेशों से भिन्न ज्ञायक स्वभाव का ही स्वाद लेता है, वह ज्ञेय में नहीं घटकता ।

अज्ञानी को सय-अमय के भेद की खबर नहीं होती, वह इन को और ज्ञान को एक मान लेता है । यदि वह कभी यथार्थ सतमग में आया हो तभी तो वह धर्म का कुछ जन भवेगा ? कोर्ट-कचहरी में भी अज्ञान व्यक्ति को जाते हुए दर लगता है, किन्तु सदा परिचितों को कोई भय नहीं मालूम होता । इसीप्रकार निश्चिन्ने कभी तत्त्व की बात ही नहीं सुनी, कभी परिचय प्राप्त नहीं किया उसे यह सब कठिन मालूम होता है, किन्तु भाई ! यह तो ऐसी स्वतन्त्रता की बात है कि जिससे जन्म मरण के भ्रम त दुख दूर हट सकते हैं । पर को अपना बनाना मैंहागा होता है-अशक्य है, निज में पर से भिन्न हूँ, अनिकारी हूँ, इसप्रकार स्वभाव की श्रद्धा धरना सस्ता है, सरल है और मदा शक्य है ।

चाहे जैसा घेर अधकार हो किन्तु उसे दूर करने का एकमात्र उपाय प्रकाश ही है । अथ किसीप्रकार से-मूत्तल से या मूप्पड़ा इत्यादि से अधकार दूर नहीं होसकता । एक दियासलाई की चिगारी में मारे कमरे का अधकार दूर करने की शक्ति है, यदि पहले ऐसी श्रद्धा धरे तो दियासलाई को जलाकर अधकार का नाश और प्रकाश की उत्पत्ति कर सक्ता है, इसीप्रकार अनादिकालीन अज्ञान-रूपी अधकार को दूर करने के लिये अंतरंग स्वभाव में जो पूर्ण ज्ञान भरा हुआ है उसकी श्रद्धा करो । तेरा ज्ञानगुण स्वतन्त्र है, वह पर रूप नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है । पर के आश्रय से विनाश को प्राप्त नहीं होता, पेसी पहले श्रद्धा कर । यदि पहले से ही ऐसी श्रद्धा करे कि यह एक छोटी सी दियासलाई इतने बड़े घेर अधकार को कैसे दूर कर सकेगी ? यदि बुद्धाली, फासड़ा इत्यादि साधन घाय म लाते तो ठीक होता : यदि ऐसी श्रद्धा करली जाये तो वह कभी भी दियासलाई को नहीं जलायेगा, और अधकार का नाश नहीं होगा ।

जैसे दियामलाई की शक्ति की अद्धा जल्दी जम जाती है वैसे ही आत्मा की भी पहले से ही अद्धा करनी चाहिये । अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा देहादि से भिन्न है, राग से या पराश्रय से आत्मा की ज्ञानज्योति प्रगट नहीं होता और अनादिकालीन अज्ञान का नाश नहीं होता । किन्तु मैं अप्रिकार, नित्य रागरहित, पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मेरे स्वरूप में अज्ञान है ही नहीं, ऐसी प्रयत्न अद्धा करे तो उस अद्धा के फल से ज्ञान की निम्नदर्शा प्रगट होकर अनादिकालीन अज्ञान का नाश होजाता है ।

सर्वप्रथम अद्धा आवश्यक है । यदि अद्धा न करे और माने कि मैं पामर हूँ राग-द्वेष से दब गया हूँ, जड़रूप का अधिक बल है और मैं अपने में पूर्ण केवलज्ञान का बल कैसे मानूँ ? तो आत्मा के गुण बाह्य प्रवृत्ति से या पर के आश्रय से कभी प्रगट नहीं होंगे । जैसे दियामलाई का साधारणतया स्पर्श करने से उसमें गर्मी या प्रकाश नहीं मालूम होता, किन्तु जब उसे योग्यविधि से चिमते हैं तब भीतर रहनेवाला अग्नि और प्रकाश प्रगट होता है, इसीप्रकार निरायनम्ब निर्मल ज्ञानस्वभाव को पहिचानकर उपर्युक्त एकाग्र हो तो बाहर के अन्य कारणों के बिना ही स्वभाव में स गुण प्रगट होते हैं । अज्ञानी इन्द्रियाधीन ज्ञान से, राग से तथा पर विषयों से अपने ज्ञान को अनक-प्रकार से खण्डित करके ज्ञेयाधीन होकर कर्तृत्व-मयस्वरूप आवुलना का ही चेतन करता है, और जो ज्ञानी है वे परज्ञियों में आत्मत नहीं हात हमलिये जड़ की क्रिया में या रागादिक किसी भी ज्ञेयार्थ में ज्ञेयत्वार्थ के आधार से, अपने ज्ञानानुभव को नहीं मानते । मेरा ज्ञान किसी निमित्त के आधीन नहीं है, किसी रागादिक द्वेष के माध्य मेरा ज्ञान एकमेक नहीं होगया है, ऐसा मानने से ज्ञानी सर्व ज्ञेयों से भिन्न एकाकार स्वतंत्र ज्ञानस्वभाव का ही निराकुल आस्थाद लेता है ।

अतथा में जितनी सीमातक निरुपाधिक ज्ञानगुण प्रगट होता है वह आत्मा ही है, और जो आत्मा है सो ही ज्ञान है, दोनों वस्तुएँ

पृथक् नहीं है । स्वप्नस्वर गुण गुणी की अभिर्भूता लक्ष्य में जानेपर मैं नियमभेद ज्ञानस्वरूप पूर्ण गुणों से भिन्न हुआ हूँ, और सर्व परद्रव्या में भिन्न, अपने गुणों में और गुणों का सर्व व्यापों में एकलक्ष निश्चल हूँ, और परनिमित्ताधीनता से उत्पन्न होने वाले रागादिक भावों से भिन्न अपना निर्मल स्वरूप-उपका प्रकार अनुभव अर्थात् स्वाश्रित मतन ज्ञानस्वभाव का अनुभव (एकाग्रता) आत्मा का ही अनुभव है । और ज्ञानस्वभाव का अनुभव अज्ञान निर्मल भावश्रुतज्ञान-रूप जिनशासन का निश्चय अनुभव है ।

शुद्धनय के द्वारा दृष्टि में राग का निषेध करके स्वभाव पर दृष्टि करनेपर उपर्य परमयाग का या रागादिक पराश्रय का अनुभव नहीं होता, किन्तु त्रिकाल के सर्वज्ञ देवों के द्वारा कथित और स्वयं अनुभूत शुद्धात्मा का अनुभव है । निश्चयनय से-शुद्धदृष्टि से उपर्य मिलीप्रकार का भ्रम नहीं है । तबने ऐसा जाना उसने अपने स्वरूप को जानलिया ।

जिस अपना हित करना है उस प्रथम हितस्वरूप अपने स्वभाव की श्रद्धा करनी होगी । मैं निष्प गुणरूप हूँ, असगुण (राग द्वेष धी वृत्ति) मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु मैं उपका नाशक स्वभावरूप हूँ, भग्न हूँ, ऐसे स्वभाव के बल से सर्व शुभाशुभ विकारीभावों का नाश करके, निर्मल स्वभाव प्रगट किया जा सकता है ।

धर्म का अर्थ क्या है ? सो बतलाते हैं —

(१) धर्म के निमित्ताधीन ज्ञान से (राग द्वेष में युक्त होन से) प्रचनभाव की जा वृत्ति होता है या मेरा स्वरूप नहीं है । ऐसे स्वभाव के बल से जो पराश्रय में गिरने से बचाकर धारण करले सो धर्म है ।

(२) मैं पराश्रित नहीं हूँ, निरावलम्बी, अप्रियारी भग्न, ज्ञानानन्द से पूर्ण हूँ, ऐसे निष्पस्वभाव के बल से अपने ज्ञान, श्रद्धान् और चारित्र्य निर्मलभावों की धारण कर रखना सो धर्म है ।

निर्मल श्रद्धान् ज्ञान और चारित्र्य की एकरूप धर्म आत्मा में त्रिकाल स्वीकृति से भरा हुआ है, उसे न मान किन्तु यह माने कि

देहादि की क्रिया वा सत्ता पुण्य पाप के भावों का वर्ण हैं, यही मेरा कार्य है और उसमें मुझ हानिलाम होता है, स्वप्नप्रकार जो जीव मानता है या पर का मनवाता है वह जीव मच्छे जिनशामन को नहीं जानता । पराभयरूप व्यवहार का तथा पुण्य-पाप का वृत्ति का स्वा-
श्रय के पल से निषेध करे तो भीतर जा अतिकारी गुण विद्यमान है वह प्रगट होना है ।

(७५)

अस्मद्विलम्बिताकुल जलदन तम तर्हि—

महः परममस्तु न सहज मुद्दिताम सदा ।

चिदुच्छलननिर्भर मरुलालमालवत

यदकरममुल्लसलनगग्नित्वनीलायितम ॥ १४ ॥

अर्थ — आचार्यदेव कहते हैं कि वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश हमें प्राप्त हो जा तेज सर्वदा चतन्य के परिणामन से भरा हुआ है । जैसे तमक की लपटा द्वाररस से मर्या परिपूर्ण है, उसीप्रकार जो तेज एक ज्ञान-रम्यरूप पर अवलम्बित है, और जो अवशिष्ट है-हेयों के आकार से खिड़ित नहीं होता, जो अनाकुल है-जिनमें कर्म के निमित्त से होने वाले रागादि से उत्पन्न आकुलता नहीं है, जो अविनाशीरूप से अनरग में तो चेतन्यभाव से दैदीप्यमान अनुभव में आता है और वाद्य में रचन काय की क्रिया से प्रगट दैदीप्यमान होता है-जानने में आता है, जो स्वभाव से हा हुआ है-जिसे किसी ने नहीं रचा और मदा जिमका जिलाम उत्पन्न है, जो एकरूप प्रतिभासमान है, वही उत्कृष्ट आत्मस्वभाव हमें प्राप्त हो कि जिमका तेज मदा चतन्य परिणामन से परिपूर्ण है । जो बहिर्मुख तुच्छ पराश्रित वृत्ति उद्भूत होती है उसरूप न होनेवाला जो अतिकारी चेतन्यस्वभाव है वही उत्कृष्ट भाव हमें प्राप्त हो । ऐसी भावना आचार्यदेव ने इस कल्पश में व्यक्त की है । —

देहादि या रागादि का कोई सम्बन्ध आत्मा में भरा हुआ नहीं है । कर्म के निमित्ताधीन योग से होनेवाला शुभाशुभ वृत्ति, नवीन

विशारमान करन से होती है, यह स्वभाव में नहीं है। विकार से सदा भिन्न और अपने निर्मल गुण-पर्याय से त्रिकाल अभिन्न सदा जाग्रतरूप में है नित्य, निजाकार में चैतन्य के परिणाम में भरा हुआ है और विकार का नाशक है—एसा ज्ञानी जानने है। स्वाश्रयदृष्टि में विकार है ही नहीं।

जैसे ममक का स्वभाव प्रगटरूप से सतत स्वरूप का ही बताना है, इसीप्रकार चैतन्य का निरावलम्बी स्वभाव प्रगटरूप से सतत निरुपाधिक हाकर का हो बताता है। वह पुण्य पाप में रुटना या पराभवा को नहीं बनलाता, क्योंकि स्वभाव में पराश्रितता है ही नहीं।

इसप्रकार धर्मी जीव की भावना है, उषर्म अथर्म का नाश करने वाली निर्मल श्रद्धा, ज्ञान और स्वर्ण की रमणता बढ़ाने की भावना है, इनमें भूमिकानुसार अनन्त-पुरुषार्थ आजाता है।

यदि कोई कह कि—श्रद्धा ज्ञान करके स्थिर होने में और मात्र उषर्मी बातें करने से क्या धर्म हो जाता है ? तो ऐसा कहने वाले को सच्च तत्व का—स्वधान स्वभाव का अनादर है। उसे यह खबर नहीं है कि स्वभाव में ही धर्म मग हुआ है, इनलिये वह यह मानता है कि कुछ बाहर करना चाहिये। वह अमय का आदर और मय का विरोध है। यथार्थ स्वर्ण उसके ज्ञान में नहीं जम पाया है इसलिये वह ऐसा कठका सत् का अनादर करता है कि—‘भला ऐसा नहीं हो-सकता है’ हम जो कुछ मानते हैं सा तो कुछ नहीं और सचकुछ भीतर ॥ भरा हुआ है, यह तो केवल बातचीत की बातें मालूम होती हैं ॥ जो बाह्य क्रिया से अतरंग परिणाम का निश्चय करता है उसे व्यवहार से शुभाभास का भी अन्तर नहीं है।

ज्ञानी शुद्धदृष्टि के आश्रित बल से निरंतर परनिमित्त के भेद से रहित केवल स्वाधीन ज्ञानमस्वरूप का ही अवलम्बन करता है—अर्थात् पुण्य-पाप की द्विवारूप विकार से रहित, देहादि तपा रागादि

से रहित, पर के कर्तृत्व-भोक्तृत्व से रहित मात्र चित्तानन्दस्वरूप भगवान् आत्मा का ही अवलम्बन करता है ।

शका —आत्मा ऊ किमी का आधार है या नहीं ? या मात्र निरावलम्ब ही कहते हो ?

समाधान —स्वरूप से स्वयं नित्य है, पररूप से कभी नहीं है, इसलिये पराश्रय की मायना का छाड़कर चैतन्यस्वभावस्वरूप अपार उत्कृष्ट नामार्थ का स्वाधीन हाने से स्वाश्रय व ही शाश्वत को प्राप्त होने वाली एकरूप ज्ञानरत्ना का ही अवलम्बन करता है । ज्ञानतेज मद्रा अवगिडन है, क्षेत्रों के मद्रूप नहीं है, इन्द्रियों के स्वण्ड जितना नहीं है, परत्रिपदरूप नहीं है । मेरे ज्ञान में जो शुभाशुभ राग की भावना ज्ञात होती है सा वह मुझमें भिन्न है, उस अनेक का जानते हुए भी नित्य एकरूप ज्ञानस्वभाव में अनकता नहीं आती, क्योंकि ज्ञात-स्वभाव में पर में अटकना नहीं होता ।

स्वाश्रितता में शका करनेवाला पर में अच्छे-बुरेपन की कल्पना करके, उनमें रागद्वेष करके आवुलता का वेदन करता है । शुद्धदृष्टि से देखा जाये तो ज्ञानी या अज्ञानी प्रायेण के स्वभाव में से ता निर्मल अज्ञा ज्ञान चारित्र की ही पथाय प्रगट होती है । स्वभाव की शुद्ध पर्याय नित्य एकरूप प्रकाशित रहती है, किन्तु अज्ञानी का नित्य स्वाश्रयस्वभाव की प्रतीति नहीं है इसलिये वह प्रतिममय नवीन राग द्वेष मोहरूप विकार करता आता है । वह पराश्रय करके राग में युक्त होता है, इसलिये उसे शुद्धपथाय का अनुभव नहीं होता । जैसे गुड़ की मिठास ही गुड़ है और गुड़ ही मिठास है, दोनों अलग नहीं हैं इसीप्रकार आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान आत्मा से कदापि अलग नहीं है । ज्ञानस्वभाव में राग-द्वेष या मोह नहीं है, मात्र जानना ही है ।

वास्तव में आत्मा सदा स्वतंत्र पूर्ण गुणस्वरूप है । मात्र दृष्टि का भूल से तन्नाश है और भूल के दूर होने से मुक्ति होती है । अशु-
 १ उपर्यायस्वरूप पराश्रित व्यवहार की पकड़कर जाय पर्याय में अटक रहा

है, यही वचन है। कोई पर से वैसा हुआ नहीं है कि तु अपना विपरत दृष्टि से ही रहा हुआ है, उस दृष्टि के बलसे ही मुक्त हो जाता है।

त्रिकाल में भी जीव का कोई शत्रु या मित्र नहीं है। कोई उसका सुधारने या निगाड़ने वाला नहीं है। वह निरंतर मायना से पराधीनता के भेद कर रहा था, और एकाग्र ज्ञान-शक्तिस्वरूप स्वामीनता का नाश करता था, उस आकुलता का पूर्ण निराकुल स्वरूप की श्रद्धा के तल से नाश करके ज्ञानस्वरूप के आश्रय से ही चैतन्यभगवान् ज्ञाना को प्राप्त होत हैं, और वह स्वर्धीन एकस्वभाव में मिल जाने वाला निमल पथाय भी निराकुलतास्वरूप ज्ञाना को प्राप्त होती है।

जगत की माह ममता के लिये लागू नितन रुकते हैं। घर कुटुम्ब प्रतिष्ठा इत्यादि की दवायत् बनाये रखने का महान् भार धारण करके, मानों मुक्त ही कुटुम्ब इत्यादि भलीभाँति चल रहे हैं, इसप्रकार पर का कार्य करने के मिथ्याभिमान से करल आकुलता का ही वचन करता है। कोई ज्ञानी या अज्ञानी पर का कुछ नहीं कर सकता, तथा पर का उपभोग नहीं कर सकता। अज्ञाना मात्र मनुभाव से मानता है, उस मायना का कोई दूसरा नहीं हो सकता। चाहे जो कुछ मानने के लिये सब स्वतंत्र हैं। अज्ञाना मात्र अपने माह का ही अज्ञानदशा में बता है, और उसके फलस्वरूप ज्ञाना के जन्ममरण में परिभ्रमण करना तथा महाद्वारण आकुलता का भागना ही उसके लिये है। वर्तमान में स्वामीनता से निवृत्ति लेकर मनुष्यमागम से सत्य का श्रद्धा-मनन करे तो उसके फलस्वरूप उत्तुपुष्य का वन्द्य होता है, और जो सत्स्वरूप को भाँके तो उसके लाभ की बात ही क्या है। सत्ता के घूरे का कड़ा-कठारा उठाने की मजदूरी करके उसके फलस्वरूप दुःख ही भागना होता है, इससे, तो सत्य का स्वीकार करके, अपना आन्तर रक्त, उसके समझने में लग जाना ही श्रेष्ठतम है।

५१ और उपाय भावना में परमात्मा भी मरा नहीं है, राग का भरा भी मुमर्ष नहीं है, मैं तो निराश्रयी हूँ इस प्रकार निम्न प्रकाश ज्ञान की भावना करना और ज्ञान में अपने स्वरूपकाशक ज्ञान-भार का दूखना भी निम्नस्वभाव का मन्त्रा ज्ञान है, शान्ति उन दोनों को प्राप्त करता है ।

ज्ञान का स्वभाव अविधायक में जानना है । कोई सिद्धि प्रहार करने का चाये, विधायक ज्ञान बोले तो 'उपाय क्यों ? यह नहीं चाहिए' इस प्रकार ज्ञान का अविधायक ज्ञान न कर, क्योंकि उपनयन ज्ञान ज्ञान की वर्तमान धारणा का उपाय है कि वह शब्द नदत्त से हो, उनका (ज्ञान की वयाव का) सिद्ध करण पर अपना ही विरोध होता है, परन्तु की मर ज्ञान में नास्ति है, मात्र यह मेरे ज्ञान में जानने योग्य है, उनका नियम करने पर मेरे ज्ञान का ही निषेध होता है ऐसा ज्ञान जानना है । जिन परस्पर में हानि लाभ माना है उपाय का उपाय करने का उपाय माना है ।

प्रश्न — धर्मो ज्ञान का बाह्य में (वचन और वाय की चट्टा में) दलीयमान प्रमत्तता होती है या न ?

उत्तर — धर्मो ज्ञान का उद्भूत परित स्वभाव का बहुमान होता है इसलिये निमित्तक से बाहर मुख्यतः सौम्या, प्रमत्तता और विशेष प्रकार की शक्ति महत्त्व होती है । जिस अतिक्रमण होता है ऐम अज्ञानी की आँखों में लानी इत्यादि आशुलता दिखाई देती है । जो अनेकप्रकार के हावभाव करने में पवान मानता हो उनकी प्रवृत्ति बाहर से आशुलताका दिखाई लिये जिना नहीं रहती, वर्तवभाव तथा अहभाव का अभिमान वचन में प्रगट हुए जिना नहीं रहता, और ज्ञानी के पर के प्रति वर्तव या मन्त्र नहीं होता इसलिये बाह्य में भी वह अज्ञानी से अलग ही मायुम होता है, उपर वचनों में और चरण में निष्ठता और धर्म दिखाई देता है, इसलिये मैं पर का कुछ

नहीं कर सकता ऐसे उसके निष्कृष्ण का अनुमान होमना है । ज्ञानी को निरुत्तिमय स्वर्ण्य अनुग्रह हागया है, ज्ञान की निरुपायिता प्रतीत हुई है, इसलिये ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर तथा राह में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, यह सब व्यवहार की अपेक्षा से कथन है । किमी का सब की प्रतीति न हा किन्तु बाह्य में स्थिर होशर पान में बैठना है—प्रायः ऐसा देखा जाता है, मैं पर का कुत्र करता हूँ और पर पदार्थ मेरा कुछ कर सकते है, इसप्रकार तीनोंकाल क अनन्त पर-प्राप्यो के प्रति कर्तृत्व-ममत्त्व मानता है, इसलिये उसे अनन्त राग द्वेष हुए बिना नहीं रहता । इसप्रकार बाहर से ध्यानमग्न दिखाई दे किन्तु भीतर अनेकप्रकार के नि-या अभिप्रायों की शन्य रहती है । इस अपेक्षा से आप्र प्रवृत्ति पर आंतरिक गुणों का आधार नहीं है । अज्ञानी बाहर से शांति बैठा हुआ दिखाई देता हा किन्तु अंतरंग में ऐसे विचार उठते हैं कि यदि मैं मुख्य मर्द्ध और कुछ बाह्य ता दूसरों से अधिक महान होजाऊँ । और ज्ञानी बाह्य में राग्य करता हो फिर भी उसके अंतरंग में ऐसे विचार होते है कि मैं बाह्य लक्ष्य से रहित आश्रय स्वभाव में स्थिर होजाऊ तो जसाम मरी महत्ता है । ज्ञानी को अज्ञानी की भौति अर्धव्य नहीं हाता । यदि इस्लौता जवान बेटा बीमार हागया हो तो ज्ञानी उसकी औपनि करता है, उपचार करता है, मरा करता है, किन्तु उसके अंतरंग में आकुलना नहीं हाती और वह अपने मन का समाधान करक यह साचता है कि जो होना होगा सो हागा । यदि पुत्र का मरण हाजाये तो कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञानी रोता है और अज्ञानी नहीं रोता, किन्तु इसप्रकार राह चेष्टा से ज्ञानी और अज्ञानी की परीक्षा नहीं हाकरता ।

अब आगामी सोलहवीं गाथा की सूचना रूप संक्षेप कहते हैं—

एष ज्ञानगो नित्यमात्मा मिद्धिममौर्धुभि ।

साव्यमार्गकभावेन द्विधक समुपात्येताम् ॥ १४ ॥

अर्थ — यह ज्ञानजनस्वरूप त्रितय आत्मा है जो उसकी मिट्टि के इच्छुक पुरुषों को माध्य-माधक भाव के द्विमेद से एक ही नियम सेवन करना चाहिये ।

यह आत्मा पराश्रय के भेद से रहित, निरुपाधित ज्ञानस्वरूप है, उसके पूर्ण वेद्यज्ञान स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को माध्य (पूर्ण निर्मल अवस्था) और माधक (अपूर्ण निर्मल अवस्था) ज्ञान चारित्र्य) भाव को न प्रसार से जानकर, एकाकार सामान्य स्वभाव को उपादेय मानकर उभीरा सेवन करना चाहिये । वह पूर्ण स्वभाव ही माध्य है । वेद्यज्ञान व्यवहार से माध्य है, क्योंकि वह भी वास्तव में तो पक्षाक्ष ही है । निश्चय से त्रिकालस्थाधी पूर्ण आत्मस्वरूप स्वयं ही माध्य है । स्वभाव के रस से पुरुषार्थ प्रगट होता है । माध्य के रस से माधन की निर्मलता होती है ।

माध्य माधनभाव आत्मा रस ही है, उसमें मन के अवलम्बन का साथ नहीं है, और शरीर या वाणी भी साधन नहीं है । कोई शुभ विकल्प भा गुण-लाभ के लिये सहायक नहीं है, ऐसा जानकर निर्दिग्ध निरावलम्बी पूर्ण ज्ञानस्वरूप का लक्ष्य में लेकर अपने एकाग्र रस स्थिर होना चाहिये ।

आत्मा निर्दिग्ध अमेदस्वरूप है, ऐसा कहने पर अज्ञानी जीव कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए अवस्था के भेद करके ज्ञानी उसे समझाते हैं कि जो अज्ञा करता है सो आत्मा है, जो जानना है सो आत्मा है । वास्तव में मात्र ज्ञायकस्वभाव रस भेद करना भूतार्थ नहीं है । जाननेवाला रस त्रितय स्वरूप जानता है । जिनकी सत्ता में रस पर के वृत्तत्व का जाननेवाला ज्ञान मानुष होता है वह जब अशुद्ध अवस्था में रुक जाता है तब परप्राप्य रस अछाई-सुगई मगता है उसमें अवस्था जिनने ही रागादिक मानुष होते हैं, क्रिन्तु वे रागादिक ज्ञानस्वरूप में नहीं होते । रागद्वेष की अवस्था को दूर करके ही निरागुण

स्थिरताका से रह सकता है । पराश्रय में रुक जानेवाली बहिर्मुख दृष्टि का त्याग करके उसका, स्वभाव के बल से निषेध करके मन अपने स्वभाव में स्थिर हो जा ।

दर्शन ज्ञान चारित्ररूप साधकभाव आत्मा में है और साधुओं को (इसमें श्रावक सम्प्रदायी आदि सभी ज्ञानियों का समावेश है) उनका सेवन करना चाहिये, यह बात आगे की गाथा में कहा जायेगी ।

जैसे पिता अपने बड़े पुत्र से घरगृहस्थी और व्यापार सम्बन्धी बातें करता है, किन्तु वे मात्र उसीके लिये नहीं होतीं, मगर उसके सभी पुत्रों के लिये होती हैं, इसीप्रकार सर्वज्ञ भगवान की बातें उनके उत्तराधिकारी निर्भय साधु आर्यिका, श्रावक और श्रायिका-चारों वर्गों के लिये हैं । जो दशन ज्ञान और चारित्र मुख्यतय साधुओं को सेवन करने के उद्देश्य से कहा है उसीप्रकार उपरोक्त चारों वर्ग के लिये भी सममना चाहिये । श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों एक आत्मा में ही हान हैं, तीनोंप्रकार अलग नहीं हैं । उन तीनों गुणों की अवस्था का विचार करना सो राग है, किन्तु राग को दूर करने का उपाय तो पराश्रय स्वभाव की श्रद्धा के बल से स्वरूप में एकाग्र होना ही है ।

पुण्य-पाप की भावना जितना ही आत्मा नहीं है । पराश्रय से-मन के अलम्बन से, जो कुछ शुभाशुभभाव होते हैं सो सब विकारी भाव हैं, उनके आश्रय से कभी भी आत्मा की सुख-शांति प्रगट नहीं होती, और तमके द्वारा सम्पूर्णदर्शन भी नहीं होसकता । यदि पुण्य-पाप की भावना से रहित, निर्मल ज्ञायकस्वभाव को, यथार्थ श्रद्धा के द्वारा लक्ष्य में लिया जाये तो ही स्वभाव में, जो सुख-शांति भरी हुई है, वह अवस्था में प्रगट होती है ।

अगम-या प्रत्येक प्राण्य स्वतन्त्र-सुखी होना चाहता है, और प्रत्येक प्राणी को अपना सुख वहीं परादार्थ में, कल्पित कर रहा है । किन्तु पराश्रय-से कभी सुख नहीं मिलना, स्वतन्त्रस्वभाव की प्रतीति के बिना

सुख का ठगव भी प्रगट नहीं होता । शुभ या अशुभ जो भाव होते हैं वह सब पराश्रय से छायाला विकार भाव है, अधर्मभाव है, बन्धन-भाव है । वह स्वाश्रय स्वभाव में कोई मझाप्ता नहीं करता । इसप्रकार यदि स्वाश्रयस्वभाव का भाव तो उसके लिये ठगव करे । पराश्रय्य अवस्था का लक्षण छड़कत, मन के योग से किंचित् तृष्ण द्वार निज में लक्षण दिया कि फिर उस दृष्टि में भवार है ही नहीं ।

यही तो एक ही बात है-या तो सत्पर परिधमय या मिद्वंशा । मोना विरक्त हैं, एक भाव नहीं होना कहत ।

प्रत्येक आत्मा स्वयं है । स्वयं वस्तु का कोई पर-मन, बन्धन, पाप, की क्रिया, देव, गुरु, शास्त्र, याद अनुकूलता या प्रतिकूलता-लाभ या हानि किंचित्मात्र भी नहीं कर सकता । उनका आश्रय से लाभ नहीं किन्तु र्वन है । इसलिये पराश्रय का त्याग करके स्वाश्रयस्वभाव की लक्ष्य में मोना प्रत्यक्ष श्रद्धा या विषय है ।

एक मुदग रजवय भी अपनी अनंत शक्तियों में परिपूर्ण अवस्थ वस्तु है, और अपने आधार से मुख्य स्थिर होकर प्रतिमय स्वयं अवस्था का सम्पत्ता रहता है । वह दूसरे काहे जिसने रजवयों के पिंड के साथ रह फिर भी उसके गुण (स्वरा रज वर्ण गंध रसादि) पर से भिन्न ही हैं, उनका किन्हीं दूसरे रजवयों के साथ परमार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अनंतकाल से आद्य वृत्तिकर अज्ञान का प्रवाह पर की ओर 'जगदा है'-पराश्रय की ओर ठगव है, और पर के लक्ष्य से जिनमें शुभ शुभ भाव करता है वह सब पराश्रय्य व्यवहार है । पर में कुछ भा वरन का जा मव है सा सब अधर्मभाव है, वह स्वभाव में नहीं है, किन्तु एकमयमात्र की आत्मा की विकारी अवस्था में परलक्ष्य से होता है । उन लक्ष्य अवस्था पर लक्ष्य न देकर एकमात्र ज्ञानस्वभाव पर लक्ष्य करे । आत्मा सत् अवस्थ श्रद्धा ज्ञानान् स्वरूप ही है, पर के

मानमन वाला नहीं है । अखण्ड अर्थात् किसी भी वस्तु के संयोग में रहने पर भी उसमें पराधीनता नहीं आती, या उसमें भेद नहीं होता, चतन्य का कोई अक्ष अचेतनरूप या राग द्वेषरूप नहीं होजाता ।

जो पराश्रयरूप शुभाशुभ भेद होते हैं वह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे लिये सहायक नहीं हैं, किन्तु वह विराधभात्र है—ऐसा जानना सो व्यवहार है । मोक्षमार्ग भी अपूर्ण अवस्था है । वहाँ प्रतादि के जो शुभभात्र होते हैं सो वे वास्तव में मोक्षमार्ग नहीं हैं, किन्तु उनका ज्ञान ज्ञान के लिये कथनमात्र (व्यवहार) है । अखण्ड के लक्ष्य के बाद उसके निश्चय से युक्त अवस्था को जानना सो व्यवहार है, किन्तु स्वभाव के लक्ष्य के बिना मात्र अवस्था को ही जानना सो व्यवहार भी नहीं कहलाता ॥ १५ ॥

आचार्यदेव अब सोलहवीं गायी में कहते हैं नि-पराश्रपरहित शुद्धस्वभाव का श्रद्धा-ज्ञान और स्थिरतास्वरूप माक्षमार्ग एक ही है, और शुभाशुभभात्ररूप ससारमार्ग एक ही है । दोनों विपक्ष हैं ।

दसण्णाणचरित्ताणि सेत्रिदव्याणि साहुणा णिच्च ।

ताणि पुण जाण निणिण वि अप्पाण चेव णिच्छयदो ॥१६॥

दर्शनज्ञानचरित्राणि सेत्रितव्यानि साधुना नित्यम् ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीगयप्यात्मानमत्र निश्चयत ॥१६॥

अर्थ —सधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करना चाहिये, और उन तीनों को निश्चयनय से एक आत्मा ही जाना ।

अने में सर्व समाधानस्वरूप पूर्ण सुख है, अज्ञानी जीव उसे भूलकर बाहर से ही सुख और सुख का उपाय मानता है, देह इन्द्रिय धन इत्यादि में जो सुख की कल्पना कर रक्खो है सो वह मायता अनादिकाल से दृढ़ होगई है, इसलिये यह मानता है कि मैं पराश्रय के बिना नहीं रह सकता, किन्तु यदि उस कल्पना को उद्वारकर यह मान

कि स्वार्थी निश्चय से मैं एक स्वतंत्र सुगमस्वयं वस्तु हूँ, ता उसमें किसी की अपेक्षा नहीं होती। मिथ्याज्ञाना बरनेवाले ने अपने को भूलकर अनंत परमात्मा में पराश्रय से सुख की कल्पना की थी, उन दृष्टि को बल्लभ अंतरंग में माने कि मैं स्वतंत्र वस्तु हूँ, और जबकि स्वतंत्र वस्तु हूँ तो मेरे सुख के लिये, शान के लिये दूसरे की महायत्ना लेनी पड़े यह कैसे होसकता है ? स्वभाव में ही अनन्तगुण भरे हुए हैं जोकि मेरे ही स्वाश्रय से प्रगट होते हैं। स्वाधीन स्वरूप का मान और उनमें स्थिर हो सो यही सुख का उपाय है। स्वाश्रित स्थिरता पर जितना मार दे उतना सुख प्रगट होता है, और पूरा स्थिरता के द्वारा जा अनंत सुख भरा हुआ है सो प्रगट होता है, पराश्रय के द्वारा स्वाधीन सुखस्वभाव अभी प्रगट नहीं होसकता।

पराश्रय में सुख की कल्पना कर रहा था और जो ऐसी पराश्रित-दृष्टि थी कि अनंत परमात्मा मेरे सुखदुःख का कारण है, उसे बल्लभ स्वाश्रित दृष्टि से देखनेपर—‘मैं पर से भिन्न हूँ’ ऐसा निर्णय करनेपर अपने में जो अनंतसुख भरा हुआ है उसका निश्चास हा जाता है। पहले जा दूसरे पर लक्ष्य रहता था वह अपने पर रहने लगे तो राग द्वेष कम होता है।

यहाँ स्वाधीन सुख की रीति वही जारी है। यह विन्दुल अंतरंग मार्ग है, उसे बाहर निकालकर कैसे बताया जासकता है ? तुम्हें अपने सुख के लिये दूसरे की चार तकला पड़े यह जितना आश्चर्य है ? अनुकूलता हो तो आदर वरून, प्रतिकूलता को दूर करदूँ, धन प्रतिष्ठा हो तो सुख मिले—यह सब मिथ्या कल्पनास्वयं दुःख ही है। जा पर मैं अच्छा बुरा मानकर, उसके आधार से सुखदुःख की कल्पना करता है उसने पर को अपना माना है और अपने को पराधीन, शक्ति-हीन माना है जैसे डिब्बी के संयोग में रहनेवाला हीरा डिब्बी से प्रवा हा है भीप्रकार देहादि संयोग में रहनेवाला भगवान् आत्मा

उससे अलग ही है, इसलिये उसपर लक्ष्य देने से तरा स्वाधीन सुख प्रगट होगा ।

जब पहले अहिर्मुख दृष्टि थी तब बाह्य में मुझे कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है, इसप्रकार परपदार्थ के लक्ष्य से राग द्वेष में एकाग्र होता था और अपने को उसरूप मानता था, उस परोन्मुखता की दृष्टि को बदलकर यदि स्वभाव में गुण को और स्वाश्रित दृष्टि करे तो श्रद्धा ज्ञान चारित्ररूप से स्वयं अकेला अपने को सेवन करनेवाला होता है ।

टीका — यह आत्मा जिस भाव से साध्य और साधन होता है (भाव एक और पर्याय दो-साध्य-साधक) उस भाव से ही नियम सेवन करने योग्य है । भिन्न भिन्न मायानुसार भेद नहीं करना पड़ते । पुरुषार्थ के द्वारा कर्म का लय करके जो पूर्ण निर्मलभाव प्रगट होने योग्य है सो साध्यभाव है, और बन्धनरूप राग-द्वेष का नाश करनेवाली जो अपूर्ण निर्मलदशा है सो साधन अथवा साधकभाव है । दोनों (साध्य-साधक) का ज्ञान करे, किन्तु निर्मल माध्यमान तो मात्र शुद्ध आत्मा का सेवन करने से ही प्रगट होता है ।

जैसे' दिव्यमलाई में वर्तमान अवस्था में उष्णता और प्रकाश प्रगट नहीं हैं तथापि वे शक्तिरूप से वर्तमान में भी भरे हुए हैं, ऐसी श्रद्धा पूर्ण उस यदि योग्य विधि से धिक्का जाये तो उसमें से अग्नि प्रगट होती है, इसप्रकार आत्मा में तीनोंलोक का प्रकाशन करनेवाली कैवलज्ञानव्योतिरूप शक्ति भरी हुई है । उस पूर्ण का लक्ष्य करनेवाला निर्मलभाव वर्तमान में अल्प है, तथापि प्रत्यक्ष है और श्रद्धा में पूर्ण है । सिद्धशा का और कैवलज्ञान का भाव भरा हुआ है, वह वर्तमान में अप्रगट है—परोक्ष है ।

पानी में उष्णता प्रत्यक्ष है उसका लक्ष्य गौण करके, उसके ठंडे स्पर्श का लक्ष्य करने के बाद उसे शीतल करने की क्रिया प्रारम्भ की तब उसमें थोड़ा ठंडक आने लगी भी वह वर्तमान में अशान प्रत्यक्ष

ठंडक है और उसमें जो सम्पूर्ण ठंडक लक्ष्य में आती है सो वह शक्ति रूप से परका है, उस प्रकार वर्तमान में आत्मा में परनिमित्त के वाच्य-रूप अवस्था को गौण करके पूर्ण निर्मलस्वभाव का लक्ष्य धरने के बाद परोक्ष कलज्ञानस्वरूप की अभिव्यक्ति के लक्ष्य से वर्तमान में स्वाश्रय के बल से आशिक निर्मल श्रद्धा ज्ञान चारित्र्यमात्र प्रगट होता है, उसके द्वारा निर्मलस्वरूप आत्मा ही सेवन करने योग्य है ।

यथार्थ प्रतीति में पूर्णस्वभाव की श्रद्धा और उसका लक्ष्य हा उसके साथ ही पूर्णभाव प्रगट होजाये तो बीच में, साधक दशा अर्थात् मंजुमार्ग न आवे, किन्तु ऐसा नहीं होना, क्योंकि पूर्ण निर्मलता प्रगट होने से पूर्व बीच में मंजुमार्ग आवे बिना नहीं रहे ।

लैंडपीपल में चौपठपुटी चरपराहट आने की शक्ति वर्तमान में प्रगटरूप से नहीं है फिर भी उस पूर्ण की प्रतीति के लक्ष्य से वर्तमान में उसे धियन से छोड़ी चरपराहट प्रगट होजाती है, जोकि पूर्ण चरपराहट का अंशतः कार्यरूप साधन है सो प्रयत्न है, और पूर्ण चरपराहट प्रगट नहीं है तथापि उसकी प्रतीति है, इसी प्रकार आत्मा में कलज्ञान वर्तमान में अप्रगट शक्तिरूप से भरा हुआ है, उसकी प्रथम श्रद्धा करे, और किसी भी दृष्टि से विराध न रहे—इस प्रकार उसके साधन की भी यथाये परिचालन करे, पश्चात् स्व लक्ष्य से एकाग्रता के बल से जिन अंश में निर्मलभाव प्रगट हो वह प्रयत्न है और वह, पूर्ण का साधन है ।

पीपल के दृष्टांत में लोगों का लक्ष्य पथर पर जाता है, किन्तु पथर से पीपल में चौपठपुटी चरपराहट नहीं आई है । यदि पथर से चरपराहट आती हो तो कण्ड पथर या लमड़ी के टुकड़ों को पथर में डालकर घोटने से उनमें भी चरपराहट आनी चाहिये । दृष्टांत में से एक अंश को लेकर उसमें से निष्ठात को समझ लेना चाहिये । पीपल में चौपठपुटी चरपराहट की भी वही प्रगट हुई है । इसी प्रकार आत्मा में

केवलज्ञान शक्तिरूप से विद्यमान है, उसीकी प्रतीतिरूप प्रथम साधन वर्ग के पश्चात् स्थिरतारूप विशेष पुरुषार्थ होता है। पूर्ण अव्यय की श्रद्धा में एकाकार पूर्णस्वभाव का ही लक्ष्य है, उसमें अपूर्णभाव के या पूर्ण भाव के भेद नहीं होते। भेद के लक्ष्य से अभेद का पुरुषार्थ उद्भूत नहीं होता। अव्यय पूर्णस्वभाव के बल से निर्मल श्रद्धाज्ञान और स्थिरता होती है। वर्तमान में अपूर्ण और शक्ति में पूर्ण-इसप्रकार दो अवस्थाओं का भेद करनेवाले व्यवहार की गौण करके सत्यदर्शन का लक्ष्य अव्ययज्ञानमय स्वरूप की ओर एकाकार है।

मैं पूर्णस्तु एकरूप स्वतन्त्रता त्रिकालस्यायी हूँ, उसमें पूर्ण निर्मल अवस्था शक्तिरूप से निश्चय भरी हुई है, और वर्तमान में अपूर्ण अवस्था है—यों दो प्रकार के भेद ज्ञान में प्रतीत होते हैं, किन्तु श्रद्धा का ध्येय (साधन का साध्य) पूर्ण अव्ययस्वरूप ही है।

लोग कुलदेवतादि को सर्वप्रथम, रक्षक मानते हैं, किन्तु यह तो विचार कर कि तुम भी कुछ दम है या नहीं? तब निश्चय है या अनिश्चय? स्थायीता के लक्ष्य से अंदर तो देख। त्रिकाल स्वतन्त्रता स्थिर रहनेवाला भगवान् आत्मा मत्त जाग्रत ज्ञातारूप है, वही सर्व समर्थ देव है, उसीकी श्रद्धा कर, पर की श्रद्धा छोड़, पर से दृष्टान्त घटानेवाले निर्मल ज्ञान का विवेक कर, स्वभाव के बल से एकाग्रता पर और श्रद्धा-ज्ञान तथा स्थिरता को एकरूप स्वभाव में लगा यही मादमार्ग है।

जो ज्ञान है सो साध्य-साधक मार्ग भाव को जानता है, किन्तु सेवन तो मात्र निश्चयस्वरूप का ही करता है। इसका अर्थ यह है कि निश्चय वस्तु—आत्मा पर एकाकार लक्ष्य का जोर दिया जाये। निश्चय स्वभाव के बल से अपूर्ण पर्याय पूर्ण निर्मल होजाती है। मैं व्यवहार के भेद में रूकने वाला नहीं किन्तु पराश्रय के सर्व भेदों को नाश करनेवाला हूँ, ऐसे निश्चय मात्र से अव्यय स्वभाव के बल से

हीन पर्याय को तोड़कर, अल्पकाल में माध्यम्य पूर्ण मोक्षदशा प्रगट करता है। यदि यह समझ में न आये तो धैर्य रखकर समझना चाहिये, क्योंकि समझ के मार्ग पर ही मय का आगमन होता है, विपरीत मार्ग से कभी यत्न नहीं आयेगा।

यदि आत्मा में पूर्ण शक्ति, और अजर ज्ञान सुख न हो तो अशक्ति और पराश्रयता का दुःख ही बना रहता है। यदि स्वभाव में सुख न हो तो चाहे जितना पुरुषार्थ करने पर भी यह प्रगट नहीं हो पाता, विलुप्त पना नहीं है। आत्मा में निरंतर अनन्त सुख की पूर्ण शक्ति है, उसकी यथाय प्रतीतिरूप सम्यग्भ्रष्टा करके अमेत्यरूप के लक्ष्य से पराप्त हो और त्रिशूल निश्चयत्वभाव का दृढ़ता करे तो स्वाधीन सुखरूप में शङ्का नहीं होती। उक्त श्रद्धा के बल के अनुसार निर्मलभाव की परता का द्वारा एक आत्मा को ही सेवन करना योग्य है।

इसप्रकार स्वाश्रित निश्चय भक्ति करके अथात् एक ही भाव में मोक्ष और मक्ष की प्राप्ति है, इसप्रकार स्वयं निर्णय करके अव्यवह वस्तु के व्यवहार से भेद करके दूसरे का समझाने के लिये कहते हैं, तथापि लक्ष्य तो पूर्ण का ही है। साधु पुरुषों को पराश्रय का भेद ने रहित स्वाश्रित निर्मल दर्शन ज्ञान और चारित्र का नियम सेवन करना चाहिये। यद्यपि रहनसाले का लक्ष्य पूर्ण अभेद पर है, किन्तु भेद क्रिये बिना दूसरे को समझाया नहीं जा सकता। यदि किसी अज्ञानी से कहा जाये कि अव्यवह आत्मा सेवन करने योग्य है तो वह समझता नहीं है, इसलिए उपदेशक यह जानता है कि शुद्धनय का उपदेश आवश्यक है, फिर भी वह ज्ञान ज्ञान और चारित्र का भेद करके बयान करता है, किन्तु उसका लक्ष्य तो अव्यवह निश्चय का ही है। यथार्थ निश्चयरूप निर्मल, एकरूप अव्यवह आत्मा को लक्ष्य में लेने पर उसकी स्थिरता के बल से अल्पकाल में माक्षपर्याय प्रगट होजाती है। साधक अवस्था में अव्यवह के लिये साधन साध्यरूप अपूर्ण अवस्था और पूर्ण अवस्थारूप अव्यवह पर लक्ष्य रहता है, किन्तु अव्यवह के बल से उक्त भेद का विफल

टूटता जाता है, और अपनी ओर के विकल्प भी टूटकर अव्यक्ताल में पूर्ण होजाते हैं ।

अतः हमें भेद करके दर्शन-ज्ञान-चारित्र का स्वरूप बताये, वर्तमान अपूर्ण अवस्था को बताये, किन्तु भेद को जानकर एक अभेद आत्मा को ही सेवन करना योग्य है, क्योंकि परमार्थ से तो ज्ञान दर्शन चारित्र-यह तीनों भेद आत्मा के ही परिणाम हैं, आत्मा से अलग नहीं हैं । ऐसा नहीं है कि मन में दर्शन रहे, शास्त्र में ज्ञान रहे, और शरीरादि की क्रिया में चारित्र रहे, किन्तु अन्तरंग में स्वाश्रित अक्षुब्ध निमल भावस्वरूप से तीनों गुणों की एकतामय आत्मा में स्थिर होना सा स्वर्णाचरण चारित्र है, -सम्पन्न चारित्र है । एक स्थान पर शरीर का बैठ रहना सो सामायिक नहीं है, शरीर की कोई क्रिया सो चारित्र नहीं है, किन्तु मैं निरुपाधिक ज्ञान-स्वरूप आत्मा हूँ-इसप्रकार स्वलक्ष्य में स्थिर होना सो सामायिक और चारित्र है । शुभविकल्प में स्थिर होजाना भी अच्छी सामायिक नहीं है, किन्तु आत्मपरिणामों की स्थिरता सामायिक है । अशुभ से बचने के लिये शुभमान करने का निषेध नहीं है, किन्तु उसीको धर्म मान लिया जाये तो उसका निषेध है । जिसे ऊपर बढ़ने का उपदेश दे रहे हैं, उसे व्यवहार से भी नीचे गिरने को कैसे बहा जायेगा ?

जैसे देवदत्त का ज्ञान श्रद्धा और चारित्र दण्डवत् के समान को उल्लङ्घन नहीं करते इसलिये वह देवदत्त के स्वरूप से है, अद्वैत से नहीं है, इसीप्रकार आत्मा में भी पर से भिन्न, निरावलम्बी पूर्ण शुद्ध हूँ-ऐसी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसके अनुसार आचरण आत्मा के समान का उल्लङ्घन नहीं करते, अतः उनमें से कोई गुण दूसरे का आश्रय नहीं लेता इसलिये वह निय शुद्ध आत्मा के आश्रय पर ही अवलम्बित है, अतः वे भी आत्मा ही हैं अन्य धातु नहीं ।

यहाँ यह निश्चय हुआ कि पूर्ण निर्मल साधनमात्र भी आत्मा स्वयं है और निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप साधकमात्र-मोक्षमार्ग भी स्वयं ही

है। मोक्ष और मोक्षमार्ग का निश्चयकारण भी आत्मा स्वयं ही है। आत्मा का कोई साधन व्यवहार से भी किसी परमत्तु में नहीं है, मन, वाणी, देह की प्रवृत्ति में नहीं है, धनादि के शुभभाग में भी नहीं है, ऐसा निश्चय करके अपने एक आत्मा का ही सेवन करने योग्य है, वह स्वयं अपने आप से ही प्रगट परमात्मरूप में प्रकाशमान है।

मनुष्य कभी कभी आकुलित हो उठता है कि-ऐसे निश्चय (मर्षा मय) स्वस्व को समझने देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम जो पुण्य में व्यवहार मानते हैं, वह साधन भी नहीं रहेगा तो फिर किमथा आश्रय होंगे ? किन्तु ह भाई ! तू अकेला ही रतन पूर्य प्रसू है, स्वयं ही निय शरणभूत परमात्मा है, मोक्ष का मार्ग बाह्य में और मोक्ष आत्मा में हो, अथवा कारण परपदार्थ में और उनका कार्य आत्मा में हो-ऐसा त्रिशूल में भी नहीं हो सकता। यह बात कभी रुचिपूर्वक नहीं सुनी, मर्य को समझने की कभी चिन्ता नहीं की, इसलिये जो अपनी ही बात है वह पठित प्रतीत होती है। समझने की जो रीति है उसके अनुसार मर्य को समझने की आवश्यकता रक्खनी चाहिये। भगवान् आत्मा पर से भिन्न, मन और इन्द्रियों से पर है, उसे सत्समागम से समझने का प्रयत्न करे और सत्यात्म्य की भलीभाँति परीक्षा करे तो समझ सकेगा। किन्तु यदि अपनी शक्ति में ही शङ्का करे और अपने से ही अज्ञान रहना चाहे तो अपूर्ण रुचि के बिना समझ कहाँ से आयेगी ? जिसे समझने की आकांक्षा है वह मर्य को सुनते ही भीतर से अति उत्साहित होकर गहमान पड़ता है कि अज्ञे ! यह अपूर्ण बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, यही मुझे समझना है। स्वभाव की दृढ़ता के द्वारा पर के अभिमान का नाश किया कि वह स्वयं निःसंदेह होकर स्वतन्त्रता को घोषित करता है कि एक तो भव में ही हम ससार की समाप्ति है। इसलिये समझने की रुचि का ठसाह बारम्बार बढ़ाना चाहिये। यदि समझने में निरव प्रतीति हो तो मानना चाहिये कि अभी अधिक रुचि की आवश्यकता है। जिससे परम हितरूप सुख ही होना है

उसके श्रम-मनन में आकुलता नहीं आनी चाहिये । पृथ्वीर निराध से रहित अथात् पर-निमित्त के भू से रहित, स्वतंत्र अधिकारी परम सत् को स्वीकार करना सो सम्यक्दर्शन है ।

भावार्थः—दर्शन ज्ञान और चारित्र-यह तीनों आत्मा की ही अवस्थाएँ हैं, वे बाधु पुरुषों और श्रावकों के द्वारा नित्य सेम करने योग्य हैं, और व्यवहार से अन्य को भी वैसा ही उपदेश करना योग्य है । स्वाश्रित-निश्चय का फल मोक्ष है और पराश्रित व्यवहार का फल भय है ।

प्रश्न —जबकि व्यवहार से मोक्ष प्राप्त नहीं होता तो व्यवहार का उपदेश किसलिये किया जाता है ?

उत्तर —व्यवहार का उपदेश तो अज्ञानी जीवों को परमार्थ समझाने के लिये किया है, किन्तु प्रवृत्त करने योग्य तो मात्र निश्चय ही है ।

प्रश्न —माधारण जनता को स्वरूपचलित व्यवहार का आदर करने का ही उपदेश क्यों नहीं देना चाहिये ?

उत्तर —ऐसे व्यवहार का उपदेश देनेवाले अनेक स्थल हैं, किन्तु जिनसे जन्म मरण दूर होजाये—ऐसे सनातन सत्यमार्ग का उपदेश ही अत्यन्त दुर्लभ है । ऐसे परमार्थ का उपदेश हम समयसार में किया गया है, इसलिये वह सत्य उपदेश सबके लिये करने योग्य है ।

षाठ वर्ष के बालक से लेकर वृद्धपुरुषों तक सभी में सत्य को समझाने की योग्यता है, सभी प्रभु हैं । जो सत्य वक्ता होता है वह परम-सत्य का ही उपदेश करता है । सर्वज्ञभगवान के द्वारा कथित निश्चय के बिना त्रिकाल में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है । असत्य को माननेवालों की सत्त्वा इस जगत में अधिक ही रहेगी, किन्तु उनसे सत्य कहीं दक नहीं जाता ।

दर्शन, ज्ञान, चारित्र-यह तीनों आत्मा की ही पर्यायें हैं, कोई अलग वस्तु नहीं है, इसी अर्थ का सूचक फलशरूप श्लोक कहते हैं —

नृशानज्ञानचारित्रैस्त्रिस्तित्वादेकन्यत स्वयं ।

मयमात्मवद्वचापि समयमात्मा प्रमाणत ॥ १६ ॥

अर्थ — यदि प्रमाणदृष्टि से देखा जाय तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्थारूप (मंचक) भी है, और एक अवस्थारूप (अमेचक) भी है क्योंकि उसे दर्शन, ज्ञान, चास्त्रि से तो त्रयस्त्र है और अपने से अपने में एकत्र है।

प्रमाण अथवा त्रिकालस्वभाव और वर्तमान अवस्था—दानी का एक ही माय लक्ष्य में लेना । प्रवृत्तभाव की दृष्टि से देखने पर निश्चय से आत्मा के एकत्व ही है, पर्यायदृष्टि से आत्मा अनन्यरूप है । जहाँतक पूर्ण निर्मल अवस्था प्रगट न हो बहानक यह हाते हैं, किन्तु स्वभाव दृष्टि से देखने पर कभी भेद नहीं होता । पर्याय के लक्ष्य का गौरव करके अवस्थास्वभाव की दृढ़ता का बल उन विकार का नाश करनेवाला है । आत्मा में ऐसी अवस्था है और ऐसे गुण हैं, इसप्रकार विचार में भेद करने पर गगमिश्रित विचारों में लगना पड़ता है । सन्तिये पराश्रय-रूप विरूप को तोड़ने के लिये असे निश्चय पर भार देना चाहिये ।

अज्ञानी जीव यह मान बैठता है कि—मैं देह की क्रिया का करता हूँ, और पुण्य पाप का कर्ता हूँ, जबकि यह उन्हीं की भावना करता है, तथा रागादि को अपना मानकर अनन्तकाल में उन्हें करता चला जाता है। जिसका समाधि ज्ञान अर्थात् भक्ती ज्ञानना है उसमें विकार नहीं होता, किन्तु यदि परमात्मा का ज्ञान हुए उस अपना मानले तो राग के कारण दुःख होता है। यदि पुत्र मर जाय और उसका ज्ञान ही दुःख का कारण हो तो जिन्हें पुत्रमरण का ज्ञान होता है उन भक्तों को दुःख होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। जिसने पुत्र को अपना मान रखा है उसको अपने राग के कारण दुःख होता है, जिसे राग एवं ममता नहीं है उसे दुःख नहीं होता। ज्ञान दुःख का कारण नहीं किन्तु उसमें होनेवाला राग और ममता ही दुःख का कारण है। मात्र ज्ञान करने में न तो कोई राग है और न द्वेष ही।

अनेकत्व अभूतार्थ है । एकस्वरूप अमेद वस्तु का लक्ष्य करना सो यही सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र का कारण है ।

अब यहाँ परमार्थनय से आत्मा का स्वरूप रहते हैं —

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्व ज्योतिर्पञ्च ।

मर्मभासांतरघ्न सिस्वभास्त्वादमवक ॥ १८ ॥

अर्थ — शुद्ध निश्चयनय से देखा जाये तो प्रगट ज्ञायकता ज्योति-
मात्र से आत्मा एकस्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिकनय से सर्व अन्य-
द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होनेवाले विभावों को दूर
करने का उभका स्वभाव है, इसलिये वह 'अमेचक' है—शुद्ध एकाकार है ।

प्रथम व्यवहार की बात कही है कि—आत्मा में वर्तमान अवस्था
में राग है, किन्तु उस व्यवहारदृष्टि में रागद्वेष को दूर करने की
शक्ति नहीं है, पर्याय के लक्ष्य में राग दूर नहीं होता । निमित्त और
पर्याय का लक्ष्य करना' सो व्यवहार है, उसके लक्ष्य से राग ही उत्पन्न
होता है । 'शुद्ध निश्चयनय से आत्मा को देखा जाये तो प्रगट ज्ञायक
ज्योतिरूप से ही 'आत्मा एकस्वरूप है, परनिमित्त के भेदरूप से नहीं
है । जहाँ दर्शन ज्ञान, चारित्र के भेद के विचार की भी बात नहीं
है, वहाँ विकार का या मन, वचन, काय की क्रिया का कर्ता या
पुण्य-पाप का कर्ता होने की बात ही कहीं रही ?

इससे पूर्व के कलश में यह बात कही गई थी कि—भेद को जानना
सो व्यवहार है, उससे लाभ होने की बात नहीं कही थी । समस्त भेदों
का निषेध करनेवाले स्वभाव से आत्मा अमण्ड वस्तु है, उसे शुद्ध वस्तु
दृष्टि में देखने पर सर्व अयक्ष्य के स्वभाव तथा उसके निमित्त से
होनेवाले पुण्यपाप के विकारों का नाश करनेवाला उभका निर्मल
स्वभाव है, इसलिये वह अमेचक-शुद्ध एकाकार है । उसमें गुण के भेद
नहीं हैं । बन्ध-मात्सरूप अवस्था के भेद भी नहीं हैं । ऐसे निरपेक्ष

पूर्ण स्वभाव की श्रद्धा के बल से विकल्प, राग टूटकर निर्मल ज्ञान प्रगट होती है ।

मैं त्रिकालस्थायी अनंतगुणा से परिपूर्ण एकव्यक्ति निश्चल हूँ, निरा-
वयवा परमात्मा हूँ, ऐसी भुवमना के बल से तीनों गुणों के विकल्प
श्रद्धा में छोड़ देना चाहिये, और पूर्ण परास्कार स्वभाव को श्रद्धा के
लक्ष्य में अन्वेषण करना चाहिये भेद में भेद अज्ञान
को खोना चाहिये । एक स्वभाव में गुण या अलग करके विचारन
के लिये रुक जाना सा शुद्ध वा प्रगट करने का कारण नहीं है, एक-
एक गुण या अलग करके विचार करने पर एकत्व लक्ष्य में नहीं आता ।

अनादिशाल से परा-मुक्तता का कारण जो बहिर्मुखदृष्टि है उसे
बदला अथात् समार की रचिकार्य परिभ्रमण की दिशा को बदला नि-
स्वभाव में भव का भाव नहीं रहता, किंतु उसका अभाव हुआ जाता है ।

मलहर कलश में आत्मा को प्रमाणज्ञान में बताया है, मरहट्टे
कलश में व्यवहार से भेदरूप से अज्ञान 'मेचरु' कहा है, अठाहर
कलश में निश्चय से अनेकरूप शुद्ध कहा है । अतः यह सब चिन्ता
छोड़कर विकल्प छोड़कर स्वत्वा में ही एकाग्र होकर स्थिर होना चाहिये,
॥ कहत है —

आत्मनिर्दिष्टनैराश मेचरामेचरत्वयो ।

दर्शनज्ञानचारित्रि साध्यसिद्धिर्वा चान्यथा ॥ १६ ॥

अर्थ — यह आत्मा मेचरु है-भेदरूप अनकाकार है, तथा अने-
चक है-अनेकरूप एकाकार है, ऐसी चिन्ता से तो बच करो । साध्य
आत्मा की सिद्धि, दर्शन ज्ञान और चारित्र-इन तीन भावों में ही होती
है अन्यप्रकार से नहीं होती-ऐसा नियम है ।

मैं राग का वर्ता नहीं हूँ, और अवस्था में वर्तुस्वभाव से जो
भेद किया जाता है उसरूप भी मैं नहीं हूँ । साध्यआत्मा की सिद्धि

निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र की एकरता से ही होती है। एकाकार अभेद-
रूपभाव के अनुभव से ही हित है, दूसरे से आत्मा का हित नहीं है।
बाह्य में क्रियाशील से, पुण्यपाप का निवारण से, पर की भक्ति-तुष्टि से
आत्मरूपभाव भिन्न है, इसलिए—गुणों में दोषों का अभाव होने से बाह्य-
प्रवृत्ति गुणों में विचित्रता भी महायुक्त नहीं है।

भारार्थ —आत्मा के शुद्धरूपभाव की साक्षात् प्राप्ति (पूर्ण मक्षशा)
ही साध्य है। आत्मा मेचर है या अमेचर है—ऐसे विचारमात्र
करते रहने से साध्य की सिद्धि नहीं होती। मैं स्वभाव के प्रल
म पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, पर से—विचारों से अलग हूँ, ऐसी श्रद्धा होनेपर
दृष्टि में सर्वा मोक्ष ही हास्य है। मुक्तिरूपभाव को देखनेवाले ज्ञान-
रूपभाव से तो आत्मा स्वयं ही पूर्ण वृत्तव्यस्वरूप पवित्र मोक्ष ही है,
और सर्वथा मुक्ति तो केवलज्ञान एव निवृद्धशा में ही होती है।

निर्मल शुद्ध पूर्ण मुक्तिरूपभाव को अवयवद्वय से श्रद्धा के लक्ष्य
में लेने के बाद भूमकानुसार कैसा राग रहता है, और उमर्म क्या
निमित्त होता है, इसे ज्ञानी भर्त्ताभीति जानता है, किन्तु बाहर से
निश्चय करनेवाले को भीतर के गुणों की या बाहर की कोई वृत्ति
नहीं होती।

मध्यदर्शन साधक अवस्था है और पूर्ण निमलरूपभाव तथा उन्का
पूर्ण निमल प्रगट अवस्था साध्य है। ज्ञानी न द्रव्यदृष्टि से तो अपने
मुक्तिरूपभाव का ही ज्ञान किया है, किन्तु पदार्थदृष्टि से पूर्ण मुक्तिरूप
की निर्मल दशा को प्रगट करे तब साक्ष्य होता है, तब पि आशिरुप-
स्वरूप शुद्धचारित्र होता है। यदि मात्र ऐसे मेचक अमेचक विचार
ही किया करे तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी।

एक दरिये जानिये, रमि रहिय इक ठौर ।

समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि, नहि और ॥

(समयसार नटक जीवद्वार २०)

एक में भेद करने से राग रहता है। प्रथम भेद को जानना तो है, किन्तु अभेद गुण के लक्ष्य से एक का ही सेवन करना योग्य है। अस्वादिष्टि करके समन-विमन के भेद न करके, मैं एकाकार जाग्रत-रसता हूँ, कृत्स्न परमात्मा-रसता हूँ, ऐसे निरपेक्ष एकरूप शुद्ध अव्यय-रसभाव का ही देखना जानना और उनीन रसण करना भाव पर ही निष्ठा का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

दर्शन अथात् शुद्धमात्मा का अभेदरूप से अखल-अन भयना उपशी निर्मित्य श्रद्धा-ज्ञान अथात् पूरा ज्ञानानन्द रसभाव जो पर से भिन्न जानना और चारित्र अथान् शुद्धरसभाव में स्थिरता,—इन्हीं से शुद्ध माध्य जो निष्ठ होता है, यही मातृमार्ग है, इसके अनिरिक्त कोई मत्तमार्ग नहीं है।

व्यग्रहारी जाग्रत पर्याय के मेंनों से समझते हैं। यदि वे भेद से त्रिशल अव्यय-रसभाव को समझें तो यह भेद, निमित्त (व्यग्रहारी) कहलाता है, समझिये यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेद से समझाया है, किन्तु रास्तर में तो निश्चय-रसभाव में स्थिर होना ही प्रयोजन है। १९।

अथ व्यग्रहारी जाग्रत मातृमार्ग में लगान के लिये दा गाथाओं में दृष्टान्तक्य में कहते हैं—

जह गाम कां नि पुरिसो रायाण जाणिऊण सहहदि ।
तां त अणुचरदि पुणो अत्थत्थीया पयत्तेण ॥ १७ ॥
एव हि जीवराया गाढवो तह य सहहेदवो ।
अणुचरिदवो य पुणो सा चेत्तु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥

यथा नाम कोपि पुण्यो रानान ज्ञात्वा श्रद्धाणि ।

ततस्तमनुचरति पुनर्यादिस प्रयत्नन ॥ १७ ॥

एव हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्य ।

अनुचरितव्यश्च पुन म चैव तु मोक्षकामेन ॥ १८ ॥

अर्थ — जैसे कोई धन का इच्छुक पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, और उसके बाद प्रयत्नपूर्वक उसका अनुचरण करता है, अर्थात् उसकी भलाभाँति सेवा करता है, इसीप्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को जाग्रद्वशी राजा को जानना चाहिये, और फिर उसीप्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिये तथा उसके बाद उसीका आचरण करना चाहिये, अर्थात् अनुभव के द्वारा तमय होजाना चाहिये ।

जिस लक्ष्मी चाहिये हो उही राजा से परिचय और उसकी श्रद्धा करता है, इसप्रकार यहाँ इच्छुक पुरुष को ही दृष्टान्त में लिया है । अथश्रद्धा से न मानकर—उसे पहिचानकर श्रद्धा करता है, और फिर वही राजा का प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात् भागवानीपूर्वक उसके सेवक के रूप में प्रवृत्त होता है । इसीप्रकार जिसे आत्मलक्ष्मी की इच्छा हो वह पात्र हाँकर ज्ञानी को (सद्गुरु को) पहिचानकर उसकी विनय करे, (यह शीतराग के मार्ग के विराधी की विनय नहीं करता) इसीप्रकार मोक्ष के अभिलाषी को, अनन्तगुणों की लक्ष्मी के राजा को—अनन्तगुणों से शोभायमान आत्मा को भलीभाँति जान लेना चाहिये और फिर उसका ही श्रद्धान करना चाहिये, (यदि श्रद्धा में किसी भी पहलू से विराघ आता है तो भगवान् आत्मा प्रसन्न नहीं होता, उत्तर नहीं देता है) और फिर तद्वय अनुभव के द्वारा लीन होजाना चाहिये । इस एक ही प्रकार से वसीकी सेवा करनी चाहिये ।

आत्मा की धर्थाथ श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसीका आचरण करना सो यही हित और परमहित का उपाय है । समार में अश-मात्र भी सुख नहीं है, तथापि उपम सुख माननेवाला पराधीनता में—आशुलता में सुख मानता है । पराश्रयव्य राग ही समार है और पराधीनता में सुख मानना सो दुःख है । लोग कहा करते हैं कि—“पराधीन सनहु सुख नहीं” किंतु उसके भाव को नहीं समझते । पराधीनता दुःख का ही लक्षण है । स्वाश्रय हितव्यवस्था को जाने बिना पराश्रय दूर नहीं होता, इसलिये असिरोधीदृष्टि का निर्णय करके पर-

निमित्त क भेट में रहित शुद्धात्मा का सर्वप्रथम भलीभाँति जानना चाहिये। उसे जाने बिना भय जा कुछ जानना है, सो सब व्यर्थ है।

निश्चय से, जैसे धन का इच्छुक कोई पुरुष अत्यन्त उद्यमपूर्ण राजा को जानना है कि यह राजा है। यों धन के इच्छुक का ही रिया गया है, सभी धन के इच्छुक नहीं होते, कोई भय वस्तुओं के इच्छुक भी हैं, जम-वाई खा का इच्छुक होता है, कोई बख्शाई का इच्छुक होता है,—इमप्रकार प्रत्येक में एक वृत्ति मुख्यता से होता है। चौबिस घंटे में से चार घंटे भी शांति से नहीं सो पाते और मात्र रुपये पस का वृत्ति लेकर उसीमें लगे रहते हैं।

यहाँ धन का इच्छुक पहले भिन्न लक्षण से यथार्थतया राजा को जान कि यह सत्ताधारी, राज्यलक्ष्मी का स्वामी अवश्य राजा ही है, एक अनिरिक्त दूसरा कोई राजा नहीं है, इसीकी सेवा करने से अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी—इमप्रकार थका करता है, और फिर उमाका अनुचरण करता है, अर्थात् उसीके अनुकूल आचरण करता है, और उसी की हैं। मैं हूँ और ना मैं ना मिलता है, उसकी अनुकूलता के अनुसार ही प्रवृत्ति करता है, उसका आज्ञा में रहता है, और उसीको प्रणम करने का प्रयत्न करता है। इसीप्रकार मोक्षार्थी पुरुष को—जिसे आत्मा की पूर्ण निर्मल अवस्था प्रगट करने की चाह है, उस मात्र आत्मा की ही सेवा करनी चाहिये।

जहाँ इन्द्रधनु की या परमाणु के रागमात्र की अभिलाषा नहीं है, ऐसी उग्रद वीतराग स्वभाव की पहले से ही पहिचान करके चलान रुचि होनी चाहिये, किन्तु यदि गीच में रुई लाग-लपेट की इच्छा करे या रंगादिक और गजरादका नयोग की इच्छा होजाये तो समझना चाहिये कि यह बंधन ही चाहता है, उसे अवबन्धभाव की रुचि नहीं है।

वर्तमान में अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यमित्र मिला है, तथापि प्राप्त अवसर के मुख्य का न जानकर पुन स्वर्ग की या मनुष्यमित्र की अर्थार्ति

पुण्य के सयोग की इच्छा करता है। कोई देवता का इच्छुक है तो कोई राजा का आकांक्षी है, कोई मानार्थी है तो कोई रागार्थी है, इसप्रकार प्रत्येक पुरुष अपनी वृत्ति को पुष्ट करने का इच्छुक होता है, किन्तु मोक्षमार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे आत्मा की स्वतन्त्रता, निर्मलता और परिपूर्णता चाहिये है उसे सर्वप्रथम आत्मा को ही जानना चाहिये—ऐसा कुछ नहीं। जबतक यह नहीं जानलेता कि स्वयं कौन है, तबतक देव गुरु शस्त्र को भलाभाँति नहीं जाना जाता। वतरागी देव गुरु भी आत्मा ही हैं, और जो आत्मा का स्वतन्त्र धीतरागता को प्रकटलाते हैं वही सार्ध धीतरागकथित शास्त्र है।

प्रथम आत्मा का जानना चाहिये—ऐसा कहा है, सो उसमें अव्यय स्वाधीन वस्तुस्वरूप को लिया है। द्रव्य और गुण त्रिकाल हैं वे नरन उत्पन्न नहीं होते, गुण त्रिकाल एकरूप अव्यय है। वर्तमान अवस्था में पर निमित्त के अवलम्बन से भेदरूप प्रसार और अपूर्णता दिखाई देती है, सो वह स्वभाव में नहीं है। जो निराली अपूर्ण अवस्था है सो समार है और निराला पूर्ण निर्मल अवस्था है सो मोक्ष है,—यह दोनों आत्मा की अवस्थायें हैं। निश्चय से तो आत्मा एकरूप ही है। पहले उन्हीं की धर्माधि पहिचान उन्हीं चाहिये और फिर उसीमें स्थिर होना चाहिये। स्वात्मनः सर्वज्ञ होना ही प्रगट ज्ञान का उपाय है।

पराश्रय का भ्रष्ट करनेवाला स्वाधीन स्वाश्रयस्वभाव क्या है, सो इसे अनन्तकाल में भी नहीं पहिचान पाया। दूसरे की महायता से, पराश्रय से पराधीनता का नाश नहीं होसकता, और स्वाधीनता प्रगट नहीं होसकती। प्रत्येक जीव और अजीव त्रिकाल में पर से भिन्न-स्वतन्त्र हैं। कोई अपनी शक्ति में अपूर्ण नहीं है, इसलिये पराधीन नहीं है। इतना निश्चित करने तो, मैं पर का कुछ नहीं करता हूँ, और पर से मुझे कोई हानि लाभ नहीं होसकता, इतनी स्वाश्रित श्रद्धा में स्थिर होना मैं भी पर से निवृत्तिरूप अनन्तक्रिया और अनन्तपुरपार्ज आजाता हूँ। पराश्रित लक्ष्य से हटकर अतर्मुक्त दृष्टि करने पर, इसप्रकार अभेद

स्वल्प की श्रद्धा करे कि-दूबरे की सहायता अथवा पुण्यार्थ ही नहीं, किन्तु जो अनिरुद्ध स्वभाव में गुण के भेद होते हैं या उनका भी मैं नहीं हूँ, यही प्राथमिक उपाय कहा गया है ।

यदि आत्मा का समझकर अभी का इच्छुक हो तो मत्तमागम और अपना पापना के द्वारा मय का भलीभाँति जाने-पहिचान, यही धर्म का प्रथम मार्ग है, इसके अनिरुद्ध मक्ष की निमलता और उसके उपाय (मत्तमागम) का धर्म का प्रारम्भ भी नहीं होसता । शुद्धात्मा की पथार्थ श्रद्धा होने का यह प्रश्न ही नहीं रहता कि अब मुझे क्या करना चाहिए । आत्मा का ज्ञान जाना है उसका आचरण करना होता है । रागादिन त्याग्य स जैसा अमर आत्मा को जाना है उसी ही प्रत्यक्ष उसके रागद्वार उभरने अमर लक्ष्य की दृढ़ता को बढ़ाना या यही अशक्त राग मष्ट द्वार गुण में गिर जाने की क्रिया है । जो स्वभाव में लिए हुआ है या पर में नहीं हुआ है । मैं पुण्य करूँ, गुण के भेद करूँ या पराश्रय रहूँ करूँ तो धर्म हा-पेना नहीं है, किन्तु अपने आत्मा का ही आचरण करने से कर्मों से अशक्त मुक्ति मिल जायेगी, एही दृढ़ता होती है । उभरने एही शक्त नहीं होती कि-यदि कर्म कठिन होंगे तो कैसा होगा ? अरे ! तू भगवान् आत्मा जागृत हुआ है और फिर दूबरे का याद करता है ? स्वभाव का अमरद्वार स लक्ष्य में लेकर उसके मन से स्वका में गिर होना, उभरी रुचिस्व स्वलक्ष्य में एकाग्र होना-दृढ़ होना, या गुण की क्रिया है ।

यहने इसप्रकार सुख की प्राप्ति का जो उपाय है या उसी श्रद्धा करता है कि मैं त्रिजान गुणका अमरद्वार हूँ, परमा नहीं हूँ, क्षणिक-पराय के रागका नहीं हूँ किन्तु उभरना नाशक हूँ । त्रिकाल अमरद्वार गुणस्वका पर दृष्टि गई कि वर्तमान क्षणिकपराय का आश्रय और वाशो-मुक्तता नहीं रही, किन्तु स्वाश्रित दृढ़ता का जो अपूर्व बल आया या उसमें प्रतिपन्न अनन्त सुन्दर पुरुषार्थ आगया । वर्तमान में पूर्ण चारित्र्य नहीं है तथापि दृष्टि में अपने पूर्ण पुरुषार्थस्वका अनन्त

गुण का पिंट अपार शक्तिरूप से हैं, उसकी प्रतीति पर भार देनेपर निराकुल ज्ञान-शान्ति का निःशर पुरुषार्थ जागृत होता है और स्वस्वा में रुचि तथा सत्स्वरूप सायनाना बढ़ती है।

“ज्यों शका त्यों गण मत्ताप,

ज्ञान तहाँ शका नहीं स्थाप।”

जा ऐसा शका करता है कि अरे, मेरा क्या होगा ? उसे भगवान् आत्मा की दयार्थ श्रद्धा नहीं है। जिस पुरुषार्थ में म-देह होता है तथा भव की शका रहती है उसे अपने स्वभाव की ही शका रहता है, उसने वातरागधभाव की शरण ही नहीं ली है। सर्वप्रथम भगवान् आत्मा स्वतन्त्र है, पूर्ण पवित्र अनन्त सुखदा है, उसकी प्रणीत कर, पञ्चायदृष्टि का भार छोड़कर अव्यवधभाव पर भार दे, तो स्वतन्त्र विश्राम होगा कि, अतः एक ओर भव में पूर्ण ज्ञानाजैगा। गुणों की दृढ़ता होनेपर निःमदेहता होनायेगा कि—मुझमें भय शका दाव या दुःख का अभाव है, मेरे स्वभाव में विरोधभाव है ही नहीं।

महान् मञ्जन राजा की शरण लेनवाले को लौकिक दुःख या भय नहीं होता, इसीप्रकार जिसने चतुर्थ भगवान् पूर्ण महिमात्मक आत्मा की शरण ली है उसे दुःख या भय है ही नहीं। सब का समक लिये हो और अपने जा राग द्वेष-मोह-हत्या नकार है उस पर करके किनारे पर न आये यह कैम होसकता है ? जिसे ऐसी श्रद्धा का बल प्राप्त हुआ है कि मैं भवहित हूँ स्वतन्त्र एव पूर्ण हूँ, उस कर्म, काल, क्षेत्र या कोई अन्य बाध सयोग बाधक नहीं होते।

वह अव्यवध गुण की दृढ़ता में अकेले पुरुषार्थ को देखता है, पूर्णस्वभाव की महत्ता का देखता है, उसीके गीत गाता है, अथवा बढ़प्पन नहीं देखता। परवस्तु उससे स्वतन्त्र है, मैं अपनेरूप से निज में अमेद हूँ ऐसी श्रद्धा की प्रतीति में पर से निवृत्त हुआ कि पर में अटकना न रहा, किन्तु स्वाधीन स्वभाव में ही स्थिर होना रहा। पर

में भटक जान के राग (भावर्म) की मेरे स्वभाव र्म नास्ति है। ऐसे रागरहित स्वभाव की प्रतीति के बल से और स्थिरताका चारित्र के बल से सर्व विकार का नाश ही करूँगा। ऐसा स्वाधीन स्वभाव की दृढ़ता मोक्ष का कारण है। यथार्थ स्वरूप को जान बिना, उसकी श्रद्धा श्रिये बिना, उपरम स्थिर होनेका चारित्र जिसके बल से हागा ?

कोई कहता है कि 'आत्मा शुद्ध है, उसे मैंने जानलिया है, अब मुझे क्या करना चाहिये ?' किन्तु जिमने पर से भिन्न यथार्थ स्वरूप का जानलिया है, उसके यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि-अब मुझे क्या करना चाहिये ? अथवा मेरा क्या उत्तम्य है ? या किमप्रकार पुनर्प्राप्य करना चाहिये ? स्वभाव की श्रद्धा करके उसका ज्ञान करे, और फिर उसीका पञ्चाकारका स श्रवण करना चाहिये, दूसरा कोई प्रश्न है ही नहीं।

अथवा स्वभाव में अमेद सत्य का जेद देनेपर, बुद्धिपूर्वक निरुत्पत्ति, तोड़कर कुछ समय के लिये निर्विकृत स्व में स्थिर होजाये सो चारित्र है, और सामान्य एकस्य स्वभाव की रचि के द्वारा स्वभाव की जितनी स्थिरता को बना रखा है उतने अंश में निर्विकृत चारित्र की सतत प्रवृत्ति है। पहले सत्य का स्वरूप जान बिना सत्य में स्थिर नहीं, हुआ जासकता।

स्व स्वरूप का आश्रय करके उसमें परिपूर्ण निःप्रन्देह रूप से श्रद्धा करना और परावलम्बन के भेद में रहित अथवा स्वतन्त्र वस्तु रूप से हैं सो ऐसा हो हैं, अयस्य नहीं हैं, ऐसा ज्ञान करना और फिर उसीका अनुचरण करना अर्थात् उसीमें आताम्य से रहना, स्वानुभव में जीन होना, सो यही सच्चा उपाय है। पूर्ण निर्मल महास्वरूप जा निष्कर्म अवस्था है, सो वह मुक्त ही है, मुक्तसे अमेद है, यही मेरा शुद्धस्वरूप है। इसमें पर का कुछ करना या किसी का आधार माँगना अथवा पुण्य की क्रिया करना इत्यादि कुछ नहीं होता। बीच में जब अशक्ति का कोई प्रकार होना है तब किसप्रकार का राग और कैसे

निमित्त हात हैं इस ज्ञाना मनीषाणि जानमेत हैं, किन्तु वे उम पहा-
यर नहीं मानते ।

यव आत्मा की श्रद्धा के लिये क्या करना चाहिये, या विशेषरूप
से समझाते हैं । आत्मा के अनुभव में (जानने में) ध्यान पर जो
अन्य पर्यायरूप भेदभाव (पराश्रयक्य राग) होते हैं उनके साथ समिश्रता
होए पर भी उसमें सर्वप्रकार भिन्नता का ज्ञान करनेवाला जो शायक-
भाव है सो उसमें रागभाव या पराश्रितता नष्ट है, किन्तु पर स
पुण्यत्व का अनुभव होता है ।

वर्तमान अवस्था में अनिमित्त में युक्त होता हुआ विकारीभाव है और
स्वभाव त्रिकाल एकरूप है, इसप्रकार दोनों की मिश्रता है । इसप्रकार
अवस्था और स्वभाव को यथावत् जाना जाये या स्वभाव क लक्ष्य से
अवस्था में जो त्रिकार है सो यह दूर किया जासकता है ।

पानी का नतत प्रवाह चला जा रहा है और उसमें पेशाब क
(क्षाररूप) प्रवाह का कुछ भाग मिलजाये तो वह वर्तमान समय के लिये ही
मिश्र होता है, किन्तु वह क्षाररूप क्षारपन से है, जल के मिथानरूप
से नहीं है, और मीठ जल का प्रवाह उनके मूलस्वभाव से स्वच्छ ही है,
इसीप्रकार स्वभाव के गुण का प्रवाह एकरूप से है, उसमें पराश्रित
शुभाशुभभाव का वर्तमान दृष्टिक अवस्था में समिश्रण है, यह मिश्रता
एकसमय की अवस्थापर्यंत है, तथापि स्वभाव में निश्चय से मिश्रता नहीं है ।

आत्मा अनादि-अनन्य गुण का पिंड है, उसमें बाहर से गुण नहीं
आते । अक्षयस्वभाव की और स्थिति न करके मैं बाधा-मुक्तरूप में हूँ,
मुझे पराश्रय चाहिये-इत्यादि प्रकार से अज्ञानी धीव अनादिकाल से
पर में एकरूप मान रहा है । उस भौतिक पराधीनता की मान्यता को
आत्मा की असांशक के द्वारा दूर करने पर, नित्य शायकत्व से
जो जाननेवाला है सो हा में हूँ, दृष्टिक विकारी या पररूप नहीं हूँ
एवं शुद्धस्वभाव की श्रद्धा हाती है ।

जैसे गीत के लिए कोई बड़ा तालाब भरा हुआ हो और ऊपर से क्या या खूब पानी गिर रहा हो, जिससे तालाब छलककर फूटने की नौबत हो, तब प्रामाणिक विचार करते हैं कि यदि तालाब गीत की ओर फूट गया तो गीत बह जायेगा। इनलिये वे जगल की ओर पेड़ा या फोड़ मरते हैं जिससे तालाब का पारा पानी उध ओर चला जाता है और गीत का भय दूर होजाता है। इस स्थिति को निरंतरता का घटाया जाये तो आत्मा में अनन्तगुण परिपूर्ण होलाहल भर हुए हैं, उन्हें भूलकर राधा-मुखा हान से गुणों का घात होता है। मैं पराश्रय का गीत नहीं रह सकता, मैं पर का बला हूँ राग-द्वेष भरे हैं, ऐसी निरंतरता पता की शिक्षा का अन्तर्गत भीतर जा पूर्ण गुणों में अवलम्बित होना भरा हुआ है। तबमें स्वाभाविक शक्ति लगाये-स्व-मुक्तता की ओर हानकर सर्वथा एकलक ज्ञान सामर्थ्य का ही अनुभव होता है। कि अन्तर्गत का अन्तर्गत ज्ञानधारा से एकलक भाव से समाप्त की भाव बलता है। जैसे पानी का जो भाग मैल को धोता करता है उसका ही पानी फैला जाता है, अभीष्टकर ज्ञानभाव से हटकर गुणों में भेज कर ता शुभाशुभ में रुकने का भाव होता है, किन्तु उनका गुण में प्रभाव नहीं होता। स्वभाव की शक्ति में क्षणिक विचार पर मात्र नहीं है।

अवलम्बित आत्मत्व का भूलकर बाध्य में लक्ष्य करके, राग-द्वेष जितना हा मैं हूँ उमा माना या मिश्रज्ञान मिश्रश्रद्धा और मिश्रवाचस्त्रि है, और इष्टीय भवार्थ में परिश्रमण होता है। इनलिये जिन परिश्रमण दूर करना हो उसे उक्त से लक्ष्य हटकर एकलक गुण स्वाभाविकता का ही लक्ष्य करना चाहिये। ज्ञान का स्वभाव स्वाभाविकता है, राग-द्वेष उस प्रकटित नहीं करते।

वास्तु पूर्ण गुणक है, किन्तु वर्तमान अवस्थापर्यन्त वाद्य में रहा जाने से-गन्धकता स्वीकार करने से अवस्था में भेद होजाता है, एकलक भाव में रागक्य भाव से मिश्रितता क्षणिक अवस्था में होती है, उसे

अपना स्वरूप मान लेना भी मिश्रा दृष्टि है, स्वरूप की भ्रान्ति है। जहाँ गुण हैं वहाँ उसकी विरात दशाका भूल और विकार होमरता है, तथा जहाँ भूल और विकार है वहाँ उसे दूर करने का अप्रिकारी स्वभाव भीतर भरा हुआ ही है, मात्र उस स्वभाव पर दृष्टि डालकर अव्यय स्वभाव में निराकृता का अनुभव करने की आवश्यकता है। आत्मा में ज्ञानात्मक स्वभाव निय है, और पूर्ण गुण भी निय हैं। वस्तु की अवस्था उससे अलग नहीं है, ता उसमें दोष कैसे होमरता है? आत्मा गुण स्वरूप है, उसके ज्ञानादि गुण सनत स्वरूप निर्मल हैं, उनकी अवस्था भी निर्मलरूप से ही होती है, किन्तु मात्र दृष्टि में भूल है, उस डालकर यदि स्वभाव पर देखें तो अपने में अपने से नित्य ज्ञान का ही अनुभव होता है।

ज्ञानगुण विराल स्वरूप रहनेवाला है, वर्तमान विकारी अवस्था-पर्यन्त ही नहीं है। स्वल्प का बरनवाला स्थ है। अपनी ओर झुकाता है—ऐसा निश्चय बरनवाले ज्ञानस्वभाव से ही मैं हूँ। अवस्था में राग का जो भेद होता है, सो वह मैं नहीं हूँ किन्तु जिस ओर झुकाता है वह मैं हूँ, रागादिक-देहादिक परादार्थ मुझे जाननेवाले नहीं हैं, मुझमें उनकी नास्ति है। जो दायिक शुभाशुभ वृत्ति होती है सो मेरा स्वरूप नहीं है, इसप्रकार भदज्ञान में प्रयोगता से ऐसा स्वाध्या हास्य नित्य ज्ञानात्मक से है या वही मैं हूँ। जितना ज्ञान है उतना ही मैं हूँ—ऐसी प्रतीति होती है।

विरीत-पराश्रित दृष्टि के कारण विकार को अपना मानता है, किन्तु पराश्रय की मायता का बदलकर जब नित्य गुणस्वरूप को अपना स्वरूप मानता है तब विकाररूप नहीं होता, पराश्रयस्वरूप से रहनेवाला नहीं होता, ऐसे निय जागृत स्वरूप को (प्रगट अनुभूति स्वरूप को—ज्ञापकस्वरूप को) अपना मानता है, इसप्रकार स्वच्छता में ज्ञानात्मक की निराकृति प्रतीति जिनका लक्षण है—ऐसी नित्य अव्यय स्वभाव रहनेवाली श्रद्धा प्रगट होती है।

आत्मा में अन्तरंग स्वभाव में अविचार और स्वतंत्र सामर्थ्य से पूर्ण अनेकगुण भर हुए हैं, उनमें से किसी गुण को अलग करके लक्ष्य में लाना का रागमिश्रित रुचनवाला भाव है। उमासमय में परामुत्पन्न नहीं है, रागरूप नहीं है, पराश्रय के भेद-भग मुक्तमें नहीं है, मैं तो स्वभावात् मुक्त आत्मा है, स्वाश्रयत्त्व से त्रिपाल जाननवाला हूँ, ऐसी आत्मप्रतीति से प्राप्त होनवाली स्वाश्रित निर्भय अट्टा प्रगट होन से, संसार का भावों से रुचनवाला भाव नष्ट हो गया है।

आत्मानुभव से प्राप्त हुई श्रद्धा लक्ष्य है, और स्वभाव की अमर्द प्रतीति उमरा लक्ष्य है। अज्ञानी भी वास्तव में तो अपने ज्ञानगुण को अगत्या का ही अनुभव करता है कि तु अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं है इसलिये बाह्य में दृष्टि करके मैं पराश्रय हूँ-ऐसा मानकर स्वभाव में भेद करके अतुलना का अनुभव करता है।

अन्तरंग में अमर्द गुणरूप से पवित्र स्वभाव नित्य भरा हुआ है, किन्तु मायता के अन्तर से-पराश्रयदृष्टि से सबकुछ बाह्य में मानता है। जो पंचेन्द्रियों से ज्ञान होता है जो ही मैं हूँ, परपदार्थ मुझे जानने में महायत्ना करते हैं, परपदार्थ रागद्वेष कराते हैं, पर से हानि-साम होता है, इसप्रकार अपनी स्वभाव को ही पराश्रित मानकर आकुलता करता है, और स्वभाव में भ्रम होना है, इसलिये अमर्द-स्वभाव की प्रतीति नहीं होती।

ज्ञानगुण में राग नहीं है, किन्तु अपनी स्पर्धीनता को भूलकर पर पदार्थ के साथ सम्बन्ध मानकर उसमें राग के भ्रम करके अज्ञानी जीव अटक रहा है। चावल में से ककड़ बननेवाला कहता है कि-मैं "चावल हीन रहा हूँ," किन्तु यह जानता है कि चावल खाने योग्य है और ककड़ निराल दाने योग्य है, उसके लक्ष्य में मुख्य मात्र चावल ही है, इसीप्रकार चैन या आत्मा स्पष्ट शायक अलग है। उनमें परस्परध का स्वीकार करके उसमोर उमुख होकर पराश्रयत्त्व जितनी बाह्यश्रुति होती है वह रागमिश्रित ककड़ है, उसे खाना जानता तो है किन्तु

अपना स्वरूप मान लेना सो मिथ्या-दृष्टि है, स्वरूप की भ्रान्ति है। जहाँ गुण है वहाँ उसही विरात दशाख्य भूल और विकार होसकता है, तथा जहाँ भूल और विकार है वहाँ उसे दूर करने का अविराती स्वभाव भीतर भरा हुआ ही है, मात्र उस स्वभाव पर दृष्टि डालकर अव्ययद स्वाश्रय में निशक्ता का अनुभव करने की आवश्यकता है। आत्मा में ज्ञानात्म्य स्वभाव निय है, और पूर्ण गुण भी निय हैं। वस्तु की अवस्था उससे अलग नहीं है, ता उसमें दोष कैसे होसकता है? आत्मा गुण स्वरूप है, उसके ज्ञानादि गुण सनत परमत्त्व निर्मल हैं, उसकी अवस्था भी निर्मलत्त्व से ही होती है, किन्तु मात्र दृष्टि में भूल है, उसे डालकर यदि स्वभाव पर देखें तो अपने में अपने में नित्य ज्ञान का ही अनुभव होता है।

ज्ञानगुण, त्रिकाल एकरूप रहनेवाला है, वर्तमान विकारी अवस्था-पर्यन्त ही नहीं है। स्वलक्ष्य का करनेवाला स्वयं है; अपनी ओर, मुक्तता है—ऐसा निश्चय करनेवाले ज्ञानस्वभाव से ही मैं हूँ। अवस्था में राग का जो भेद होता है, सो वह मैं नहीं हूँ किन्तु जिस ओर मुक्तता है वह मैं हूँ, रागादिक-देहादिक अपदार्थ मुझे जाननेवाले नहीं हैं, मुझमें उनकी नास्ति है। जो कश्चिद शुभाशुभ वृत्ति होती है सो मेरा स्वरूप नहीं है, इसप्रकार भेदज्ञान में प्रतीयता से ऐसा स्वाश्रित ज्ञातृत्व नित्य ज्ञातात्म्य से है या नहीं मैं हूँ। जितना ज्ञान है उतना ही मैं हूँ—ऐसी प्रतीति होती है।

विरात-पराश्रित दृष्टि के कारण विकार को अपना मानता है, किन्तु पराश्रय की मायता को बदलकर जब नित्य गुणस्वरूप को अपना स्वरूप मानता है तब विकाररूप नहीं होता, पराश्रयत्त्व से रुकनेवाला नहीं होता, ऐसे निय जागृत स्वरूप को (प्रगट अनुभूति-स्वरूप को—ज्ञायकस्वरूप को) अपना मानता है, इसप्रकार स्वसत्ता में ज्ञानात्म्य की निश्चय प्रतीति जिनका लक्षण है—ऐसी नित्य अव्ययद स्वविषय कहेंगे। श्रद्धा प्रगट होती है।

जाने में अनुराग स्वभाव में अविचार और स्वतंत्र सामर्थ्य से पूर्ण अनन्तगुण भरे हुए हैं, उनमें से किसी गुण का कलम करके लक्ष्य में लेना वा रागमिश्रित दृष्टनवाला भाव है। उसीसमय में परोमुख्य नहीं है, रागव्य नहीं है, पराश्रय का भेद-भाग मुझमें नहीं है, मैं तो स्वभावो मुख ज्ञानव्य है, स्वाश्रयव्य से निराल जाननेवाला हूँ, ऐसी आत्मप्रतीति से प्राप्त ज्ञानवाली स्वाश्रित निम्न श्रद्धा प्रगट होन से, समस्त अन्य भावों से दृष्टनवाला भाव नष्ट होजाया है।

आत्मानुभव से प्राप्त हुई श्रद्धा लक्ष्य है, और स्वभाव की अभेद प्रतीति उसका लक्षण है। ज्ञानी भी वास्तव में तो अपने ज्ञानगुण को 'अवस्था' का ही अनुभव करता है किन्तु अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं है। इनलिये बाह्य में दृष्टि वशक मैं पराश्रय हूँ-एसा मानकर स्वभाव में भेद वशके आकुलता का अनुभव करना है।

अनुराग में अव्यय गुणव्य से परित्र स्वभाव निरप भरा हुआ है, प्रितु मा पता के अन्तर से-पराश्रयदृष्टि में सबकुछ बाह्य में मानता है। जो पंचेन्द्रियों से ज्ञात जाना है सो हा मैं हूँ, परपदार्थ मुझे जानने में सहायता करते हैं, परपदार्थ रागद्वेष करते हैं, पर से 'हानि-लाभ' होता है, इसप्रकार अपने स्वभाव को ही पराश्रित मानकर आकुलता करता है, और स्वभाव में भेद जानना है, इनलिये अव्यय-स्वभाव की प्रतीति नहीं होती।

ज्ञानगुण में राग नहीं है, किन्तु अपनी स्वाधीनता को अनुराग पर पदार्थ के साथ सम्बन्ध मानकर उसमें राग का भेद करके ज्ञानी जीव भटक रहा है। चावल में से ककड़ जाननेवाला कहता है कि-मैं "चावल मीन रहा हूँ," किन्तु वह जानता है कि चावल खाने योग्य है और ककड़ निशाल देने योग्य है, उसके लक्ष्य में मुख्य मात्र चावल ही है, इसीप्रकार चैन व आत्मा स्पष्ट शायक असंग है। उनमें परस्पर ध का स्वीकार करके उसकोर तमुख होकर पराश्रयव्य जितनी बाह्यवृत्ति होती है वह रागमिश्रित ककड़ है, उसे ज्ञानी जानता तो है किन्तु

अंतरंग में उन्हें दूर करने की शक्ति है, रखने योग्य तो वेग नित्य ज्ञानस्वभाव शान्तिरूप ध्रुव है। स्वाश्रयरूप से रहनेवाला ज्ञानगुण नित्य है और स्वरूपप्रकाशक सामर्थ्यरूप से पूर्ण है।

यथार्थ ज्ञान हुआ कि उसके साथ ही राग सम्पूर्ण दूर नहीं होजाता। श्रद्धा में स्वभावदृष्टि के प्रगट होत ही पर से भिन्न प्रगट स्वभाव ज्ञानरूप नित्य है, ऐसा मनस्वन लगता है। ज्ञान ना नित्य ज्ञातास्वभाव ही है, पर से अस्वाभावुरा मानकर उसमें रुक जान के स्वभाववाला नहीं है। समयागी निश्चलस्वरूप आत्मा में अमरुड स्वाश्रयरूप से जा ज्ञान रिया बना हुआ है वही मैं हूँ, वर्तमान अपूर्ण भेदरूप अवस्था को लेकर मैं नहीं हूँ, रागादिकदेहादिक भी मैं नहीं हूँ। प्रतिसमय स्वभाव की ओर दलती हुई निर्मल अवस्था ज्ञानभाव से उत्पन्न होती है उसरूप ही मैं हूँ, ऐसा व्याश्रित प्रतीति में अपने ओर की दृढ़ता के बल से सम्पृक्तता प्रगट होती है। जिनमय अवस्था के मूड का लक्ष्य बना करके अमरुड स्वभाव की ओर लक्ष्य किया उसीसमय नित्यस्वभाव का प्रगट अनुभव होता है। स्वयं अनन्त गुणा से पूर्ण होकर भी गुणों में पराश्रयता मानना, उसमें मूड करना या रागमिश्रित भाव है। उस भेदरूप या पराश्रितरूप से मैं नहीं हूँ किन्तु परमेश्वर रहनेवाला जा ज्ञान है या उसीरूप है और ज्ञान ही वेग करने है ऐसी धृष्टता ही निश्चयधृष्टता है। मैं त्रिजाल ज्ञानस्वरूप हूँ रागादिकरूप नहीं हूँ, ऐसी निश्चय प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसी धृष्टता उत्पन्न होती है—प्रगट होती है। अनन्त में निर्मल श्रद्धावाला स्वभाव तो नित्य या उस स्वभाव के बल में आश्रित निर्मल शक्ति प्रगट हुई है। जब इसप्रकार स्वाधीन पूर्णस्वभाव की प्रतीति होती है तब समस्त अन्य भावों से दृष्टकाय होने के कारण स्वभाव में निश्चय स्थिर होने के लिये समर्थ होता है, इसलिये आत्मा का आचरण उन्मत्त का प्राप्त होता हुआ शुद्धता या ही भाधन करता है। प्रथम अनन्त पर के प्रति दृष्टि करके उसके प्रति राग में भरपूर जाता या और स्वभाव में शक्ति करके आकुलित होता या कि

अब क्या कहें, बि बिमल गुण-लाम ॥ ' यात्र भगवान जी तीन चार पूजा करके ता गया गुण-लाम हागा ॥ अथवा यात्रा करने से या घरे के कापों में बड़ा आगे आकर मुखिया बनकर रहूँ ता गुण-लाम होगा । यो अनवग्रह से पराश्रय की आकुलता के मुले पर मूलता या और पराश्रय की आकुलता या हा वन्दन करना था, उसका निराकरण स्वे मुक्त होनेपर तत्काल हा हाजाता है ।

स्वाधीन स्वभाव में नि शक हान के बाद स्वभाव के बल में पहल हा पुरुषार्थ उत्पन्न है । पहले पूर्वस्वभाव के लक्ष्य से आंगिक निर्मलता का स्थिर रखकर, अशुभभाव में छुटकर, शुभभाव का अवलम्बन रहता है, और फिर शुभभाव का छाड़कर शुद्ध में हा रहना हाता है, इसलिये पहले आधीनता की श्रद्धा करना चाहिये । ऐसा करने से पराश्रयत्व की व्याकुलतामय भ्रान्ति दूर हाचायेगी । निराश्रयस्वी अमेस्वभाव की यथार्थ समझ होनेपर ऐसी मान्यता नहीं हाती कि-मैं दहाजिक तथा पुण्यादि का कर्ता हूँ, और परप्राय मुझे हाजिलाम परत है, पर स्वभाव में तथा पुरुषार्थ में शका नहीं हाता । अब जो कुछ करना है वह सब अनरग में हा विद्यमान है, अभी अपूर्व प्रतीति हुई रि पर का कर्तव्य छुट जाना है । पहले भी परप्राय का कुछ नहीं कर सकता था, मात्र अहान से बचपना करके ही ऐसा मान रहा था ।

जम अंधे का कमर में से बाहर निकलना हा तब उस जबतक यह हात नहीं हाता कि-किम और द्वार है तबतक वह निराश्रयता गति नहीं कर सकता, किन्तु यदि कोई उससे कह कि गहिन हाथ का भार जाइय, या अपने हाथ की लकड़ा की पीछ में चले जाइय तो उस निवास हाजाना है कि इस आगे द्वार है, फिर वह निर्भयतापूर्वक चलकर उसका पदच जाना है, किन्तु किसीप्रकार का यथाय चिन्ह मिश्र गिना उस समी निशानें पर हा शका वाली मानूम हाती है, इसाप्रकार में परप्राय का कुछ नहीं कर सकता, मैं त्रिकाल पर म भिन्न हाता ही हूँ, पर का कर्ता नहीं हूँ, इसप्रकार स्वल्प के बल में

अनुभव महिन आत्मा का यथार्थ लक्ष्य हुए बिना निःसंदेहरूप से स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। किम भोर चलना चाहिये या क्या करना चाहिये इसप्रकार स्वभाव की दिशा से अनादि काल से अज्ञान है, इसलिये आत्मा में गुण की क्रिया की प्रतीति नहीं है, किन्तु भेदज्ञान होने के बाद निःशक अद्धा होती है, और मुख्य दिशा की ओर अर्थात् मुख्य ज्ञायस्वरभायी शुद्ध आत्मा की ओर-ज्ञानगुण के अन्वद्ध खुले हुए द्वार की ओर स्वाश्रय के जल से स्वभाव में स्थिर होने के लिये निःशक चला जाता है, पुण्य पाप में वही भी नहीं रुकता। स्वाश्रय की अद्धा होते ही आश्रय की ओर का कुत्ता छूट जाता है। स्वरूप में स्थिर होकर जो क्रिया है सो वही यथार्थ चारित्र है।

आत्मा का चारित्र तो नियत है ही, किन्तु यथार्थ अद्धा के द्वारा आत्मा का ज्ञान करके जो अज्ञान में स्थिर होजाता है, वह मोक्षदशा को निरुद्ध लाता है। इसप्रकार आत्मा में अद्धा ज्ञान और चारित्र के द्वारा माध्य आत्मा को सिद्धि होती है। अज्ञानरूपा में जो आचरण पर की ओर धरता था वह स्वाश्रयी तत्व की अद्धा होने के बाद नियतस्वभाव की ओर आजाता है।

अनुभूतिस्वरूप-ज्ञानमय भगवान् आत्मा ज्ञानमान का अनुभव करनेवाला है और आगल दृष्ट अथान् बालक से लेकर ब्रह्म-तक सभी आत्माओं को (जो अनुभव करना चाहता उसको) मदा ज्ञानस्वरूप से अनुभव में आता है। आत्मस्वरूप किसी की समझ में न आये ऐसा नहीं है। देहादि की क्रिया का, सर्व परंपराओं को, और रागादि को जाननेवाला जो ज्ञान है सो उस ज्ञान को करनेवाला स्वयं ही ज्ञानस्वरूप है। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ-परम्परा नहीं हूँ यह भूलकर अज्ञानी ने परंपरा पर दृष्टि जमा रखी है इसलिये वह यह मानता है कि मैं पर को ही जानता हूँ, किन्तु निश्चय से तो वह भी अपनी स्वरूपप्रकाशक ज्ञानशक्ति को ही जानता है, राग द्वेष, मन, रागी या इन्द्रिया आदि कुछ नहीं जानते।

ज्ञान में सभी प्राणियों को अपना नियम ज्ञानभाव ही अनुभव में आता है, किन्तु अज्ञान होने से अपनी यह मानना है कि-पर में ज्ञान होता है। यद्यपि अज्ञानी जो यह मानता है कि मैं स्वतन्त्र नहीं जानता, किन्तु देह इन्द्रियादि पर की महायत्ना में जानता हूँ, तथापि यह स्वतन्त्र ही अपनी अवस्था का जानता है-पर में नहीं जानता, मात्र मानना में ही उल्टा है, इसलिये उल्टा मानता है।

प्रत्यक्ष आत्मा का वर्तमान विकास व अनुसार निर्मल अवस्था में निर्मलभाव का नियम अनुभव होता है, तथापि अनादिबन्धन के वश हास (पराधिनता से) दूसरे के भाव तथा पुण्यादिक में एवम् के निर्णय के द्वारा ऐसा मानना हास है कि मैं बिकारी हूँ, बन्धनबद्ध हूँ, किन्तु वास्तव में आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं हास है। आत्मा में अपना ज्ञानगुण नियम सन्त्यस्त्य से प्रगट है, विकासस्वरूप है, यदि उसके द्वारा अपना विचार करे तो अंतरंग में पूर्ण निर्मल शक्ति भरी हुई है, किन्तु अपनी ज्ञानस्वभाव की शक्ति का विश्राम न करके मृदु-अज्ञानी जीव बाह्य देहादि-गंगादि का ही अपना स्वरूप मानता है, इसलिये उसे परार्थज्ञान प्रगट नहीं होता, और परार्थ जाने बिना मन्वी अज्ञा वही नहीं होता। जबतक परार्थ का अज्ञा होता है तबतक निःशक्तता की दृष्टि अवस्था नहीं होती। परार्थ की अज्ञा के द्वारा सिरीत मान्यता से अनन्त परार्थों में कर्तृत्व-भगवत् का अविमान स्वरूप उनकी ओर के राग-द्वेष में रुक जाता है, और निःस्वभाव में निःशक्तता स्थिर होना के नियम अनर्गल ज्ञान से यह मानता है कि जो गगनमिश्रित विचार हैं सो ही मैं हूँ, परार्थ के बिना मैं स्थिर नहीं रह सकता, कुछ ज्ञान नहीं करता, और इसप्रकार अपने को परार्थीन मानता है, इसलिये क्षणिक विचारभाव से भिल्ल हूँ, नियम हूँ, अलग ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसी अज्ञा प्रगट नहीं कर सकता। अपनी आत्मा की स्वाधीनता का स्वीकार न करनेवाला स्वरूपस्थिरता का चरित्र अवस्था में प्रगट नहीं कर सकता।

साध्य करने योग्य भगवान् आत्मा की प्राप्ति तो निर्मल श्रद्धा शान-
सहित स्थिरता से ही होती है, अन्यप्रकार से नहीं, क्योंकि पहले तो
आत्मा को स्वानुभयरूप से जानना है कि देहादि-रागादि से भिन्नरूप
जो नित्य जाननेवाला प्रगट अनुभव में आरहा है सो वह मैं हूँ, तत्पश्चात्
निःशकस्वभाव की दृढ़ता के बल से आत्मा में निःशक श्रद्धा होती है,
फिर समस्त अन्य भावों से अलग होता है। मैं राग द्वेष, मोहरूप नहीं
हूँ, किन्तु राग का नाशक अव्यय गुणरूप हूँ, इसप्रकार स्वाधीन ज्ञायन-
रमभाव का अपने में एकरूप निर्णय करके अपने में स्थिर हो तो वह
साध्य ऐसे शुद्धआत्मा की सिद्धि है। किन्तु जमा सत्य है वैसा न जाने
तो सच्चीश्रद्धा नहीं होसकती, और श्रद्धा के बिना स्थिरता बड़ा
करेगा। इसलिये उपरोक्त कथन के अनिरिक्त अन्यप्रकार से साध्य की
सिद्धि नहीं होसकती, ऐसा नियम है।

कोई कहे कि बहुत जानकर क्या काम है? बहुत अधिक सूक्ष्म-
रूप से जानकर क्या लाभ होना है? यह सच है और यह मिथ्या है,
ऐसा जानने से तो ठण्डा राग द्वेष होता है, इसलिये सच्चे कूठे को
जानना हमारा काम नहीं है, कुछ करेंगे तो पायेंगे, यों मानकर बाह्य-
प्रवृत्ति पर भार देता है और जिससे जन्म-मरण दूर होता है ऐसे
तत्त्वज्ञान की दरकार नहीं करता। आत्मा को जाने बिना सत्य-असत्य क्या
है, वित्त-अहित क्या है, यह नहीं जाना जासकता। अपनी दरकार करके
अपूर्ण रुचि से समझने का मार्ग ग्रहण न करे तो मुक्ति का दूसरा
कोई उपाय नहीं है।

(मालिनी)

कथमपि समुपात्तत्रित्वपत्यक्ताया

अपतितमिदमात्मज्यातिरुद्गाच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनैवैतन्यचिन्ह

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साम्यसिद्धि ॥ २० ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि अनन्त चेतन जिसका चिह्न है, ऐसी इस आनन्देति का हम निरन्तर अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव के बिना अव्ययार से साध्य आत्मा की निधि नहीं होती। यह आत्म-योति क्या है ? जिसमें किसीप्रकार से त्रिष को भगीरार भिन्न है तथापि जा पक्ष से व्युत्पन्न नहीं हुई है और जो निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है।

आत्मा का हृत्तर मन दायी से हानि लाभ नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का कुछ नहीं कर सकता, परन्तु आत्मा का अर्थन नहीं है और आत्मा पर के अर्थन नहीं है। फलित्त से (पर लक्ष्य से) वर्तमान अवस्था में पुण्यपाप की जो विकारी वृत्ति होती है सो क्षणिक है, नाशवान है, और जो नाशवान है उसके द्वारा अविनाशी-अविकारी आत्मा को हानि-लाभ नहीं होता, यदि उस विकार को अपना माने तो अपने भिन्नीत भाव में हानि होती है, मायता का भाव अपना होने से वह लाभ-हानि का कारण होता है, किन्तु देहादि की किसी क्रिया से आत्मा को हानि लाभ नहीं होता।

आत्मा के नित्य चेतनस्वरूप होने से देहादि या रागादि की क्षणिक अनित्यस्वरूप से उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिये सबसे भिन्न-ज्ञापकस्वभाव से स्वतन्त्र हूँ ऐसी पूर्ण स्वभाव की प्रतीति करके हम इस अविकारी आनन्देति का निरन्तर अनुभव करते हैं, राग-द्वेष, मोह-रहित हान की भावना करते हैं। मैं एकरूप ज्ञानमात्र हूँ, वर्तमान अवस्था में जो पराश्रयस्वरूप अस्थिर वृत्ति उत्पन्न होती है वह स्वभाव का कार्य नहीं है, मैं उस क्षणिक विकार जितना नहीं हूँ, किन्तु उसका नाशक हूँ, इसलिये मेरा स्वरूप वीतरागी ज्ञानस्वभाव है। ऐसे स्वभाव के बल से रसलक्ष्य की एकाग्रता के द्वारा मोक्षदशा की प्राप्ति होती है।

मैं नित्य एकरूप असृज्य का पिंड हूँ, पुण्यपाप का विकारी भाव तथा देहादिक मृतक कलेश्वर है, चेतन नहीं, देहादि-रागादि नाशवान हैं और मैं

अविनाशी ज्ञानस्वभाव से नित्य हूँ। मैं पराश्रयरूप शुभाशुभ राग में भटकनेवाला स्वभाव से नहीं हूँ। निर्मल-ज्ञानस्वरूप हूँ पर से भिन्न हूँ, ऐसी प्रतीतिपूर्वक चिदानन्द स्वभाव से जिनका स्थिर होऊँ उतना मेरा स्वाधीन अमृत धर्म है। एकस्वरूप निरुपाधिक नान-शांतिस्वरूप अव्यय स्वभाव है उसीका मेरे अस्तित्व है, इसलिये जा कुछ परामुखा के भेदरूप शुभाशुभ भाव होते हैं वे पत्रिभ्यस्वरूप के धर्मभाव नहीं हैं।

पूर्ण स्वभाव का एकाकार लक्ष्य के बल से स्वरूप की पराप्रता के बिना अन्यप्रकार से शुद्धता की प्राप्ति नहीं होता। प्रथम ही मानन में, जानने में और प्रवृत्ति में भी यही प्रकार चाहिये।

वह आत्मज्योति कर्षा है ?

जिसने किसी प्रकार से-व्यवहार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य अवस्था को भगीकार किया है, तथापि जो निश्चल एकराग से नहीं हटती और जो निर्मल ज्ञान-शांतिरूप से नित्य प्रगट होकर ज्ञापकत्व का पात हो रही है।

व्यवहारदृष्टि से देव्यनपर तीन गुण हैं। पूर्ण स्वभाव की प्रतीति करनेवाली श्रद्धा, पर से भिन्न नित्य ज्ञानस्वभाव को जाननेवाला ज्ञान और स्वाश्रय के बल से उभरने वाला स्थिरता होती सा चारित्र्य, इनप्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन गुणों के भेद होनेपर भी एकस्वरूप आत्मा सभी उभ तीनरूप भेदयुक्त नहीं होजाता। व्यवहार से-रागमिश्रित विचार से देखें तो तीन भेद दिखाई देते हैं, किन्तु निश्चय से आत्मा का स्वभाव नित्य एकप्रकार से अभेद-निर्मल है। उस अव्यय के लक्ष्य से स्वल्प में मायधान होने से प्रतिक्षण निर्मल अवस्था प्रगट होती है। ऐसी निर्मल आत्मज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, ऐसा आचार्यदेव कहते हैं।

यह सब आत्मा का धर्म अंतरंग से ही किसप्रकार प्रगट होता है सो कहते हैं। जगत् माने या न माने, उपर मत् का आधार नहीं है।

आत्मा समाधि में है। अवबुद्ध कर सकना है। आत्मा अपने गुणों से दृश्य नहीं है, उस गुणों के लिये किसी पर का अवलम्बन नहीं लेना पड़ता।

यह समझे बिना अन्तरंग में धर्मभाव का निर्दोष एकाग्रता नहीं होती, अर्थात् मुक्ति नहीं होता। आचार्यदेव कहते हैं कि हम पर-समय का भी अन्तर डाल बिना अव्यवस्थित म लीन होकर ज्ञान-स्वभाव का ही अनुभव कर रहे हैं, अन्तरंग गुणों की एकाग्रता में लीन होकर वही का राह ले रहे हैं। ऐसा रहने का यह आशय समझना चाहिये कि सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा गृहस्थशास्त्र में भी जसा अनुभव हम करते हैं वैसा ही आशिर अनुभव करते हैं-१ हमारा ही भौतिक अनुभव इसकाल में कर सकना है। कोई यह कह सकता है कि-यदि धर्मात्मा-आचार्यों का निरंतर आगानुभव होता रहता है तो उन्होंने शास्त्र क्यों रचे और वे धर्म का उपदेश क्यों करते हैं? उसका समाधान यह है कि-अनुभव तो लिये आत्मा का होता है, किन्तु जितना राग है-अस्थिरता है उसमें शुभाशुभभाव की घृति रहती है और धर्म कभी ऐसा स्थिर भाव ठहरेगा कि हमारे को धर्म प्राप्त कराऊँ, किन्तु उसकी मुख्यता नहीं है, यहाँ तो निर्विकल्पस्वभाव में स्थिर होने की मुख्यता है।

मैं निर्विकार एवम् ज्ञान-शान्ति का अनुभव करनेवाला एवम् नायक हूँ, एकाकार लक्ष्य का अनुभव निरंतर धारावाही है जो अप्रति-हत आनुभव है उसमें काल का, रस का गंगादि का और किसी भी समाग का भेद नहीं होता, क्योंकि वहाँ निरावलम्ब आश्रित गुण की शक्ति ॥ ढलने का बल मुख्य है। वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति में पुण्य-पाप की जा घृति ठहरेगी उस पर जानना है, किन्तु दृष्टि में उस का स्वीकार नहीं है। अव्यवस्थित निर्मल स्वभाव के बल ॥ परावलम्बी घृति का निरंतर नाश ही होता है, और गुण का अनुभव बढ़ रहा है, हम अपेक्षा से निरंतर विग्नानन्द स्वभाव का ही अनुभव करते हैं, ऐसा कहा है।

अविनाशी ज्ञानस्वभाव से नित्य हैं। मैं पराश्रयरूप शुभाशुभ राग में भटकनेवाला स्वभाव मे नहीं हूँ। निर्मल-ज्ञानस्वरूप हूँ, पर से भिन्न हूँ, ऐसी प्रतीतिपूर्वक चिदानन्द स्वभाव से जिनका स्थिर होऊँ उतना मेरा स्वाधीन अमृत धर्म है। एकरूप निरुपाधिक ज्ञान-शक्तिस्वरूप अव्यय स्वभाव है सभीका मेरे अलम्बन है, इमानिये जो कुछ परोमुखता के भेदरूप शुभाशुभ भाव होते हैं वे पत्रिस्वरूप के धर्मभाव नहीं हैं।

पूर्ण स्वभाव के एकाकार लक्ष्य के बल से स्वरूप की एकाग्रता के बिना अन्यप्रकार से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रथम ही मानने में, जानने में और प्रवृत्ति में भी यही प्रकार चाहिये।

यह आत्म-योनि कभी है ?

जिसने किसी प्रकार मे-व्यवहार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य अवस्था को अंगीकार किया है, तथापि जो निश्चल एकरूपता से नहीं हटती और जो निर्मल ज्ञान-शक्तिरूप से नित्य प्रगट होकर आपकाव को प्राप्त हो रही है।

व्यवहारदृष्टि से देव्यनपर तीन गुण हैं। पूर्ण स्वभाव की प्रतीति करनेवाली श्रद्धा, पर से भिन्न निय ज्ञानस्वभाव को जाननेवाला ज्ञान और स्वाश्रय के बल से उसमें जो स्थिरता होती या चाग्रि, इनप्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र्य तीन गुणों के भेद होनेपर भी एकरूप आत्मा कभी उस तीनरूप भेदयुक्त नहीं होजाता। व्यवहार से-रागमिश्रित विचार से देखें तो तीन भेद दिखाई देते हैं, किन्तु निश्चय मे आत्मा का स्वभाव नित्य एकप्रकार से अमर-निमल है। उस अव्यय के लक्ष्य से स्वरूप में भावधान होने से प्रतिक्षण निर्मल अवस्था प्रगट होती है। ऐसी निर्मल आत्म-योनि का हम निरंतर अनुभव करते हैं, ऐसा आचार्यदेव कहते-हैं।

यह सब आत्मा का धर्म अंतरंग मे ही किसप्रकार प्रगट होना है सो कहते हैं। जगत् माने या न माने, उसपर सब का आधार नहीं है।

आत्मा स्वभाव में ही अवबुद्ध कर सकता है। आत्मा अपने गुणों से दृग् नही है, उस गुणों के लिये किन्हीं पर का अवलम्बन नहीं लेना पड़ता।

यह समझे बिना अंतरंग में धर्मभाव की निर्दोष एकाग्रता नहीं होती, अर्थात् मुक्ति नहीं होती। आचार्यदेव कहते हैं कि हम एक-समय का भी अंतर डाले बिना अमरवृक्षरूप में लीन होकर ज्ञान-स्वरूप का ही अनुभव कर रहे हैं, अंतरंग गुणों की एकाग्रता में लीन होकर जहाँ का स्वाद ले रहे हैं। ऐसा रहने का यह आशय समझना चाहिये कि सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा गृहस्थशास्त्र में भी जमा अनुभव हम करते हैं वैसा ही आश्रित अनुभव करते हैं—व समाग ही भाँति अनुभव इनकाल में कर सकते हैं। कोई यह कह सकता है कि—यदि धर्मात्मा आचार्यों को निरंतर आत्मानुभव होता रहता है तो उन्होंने शीघ्र क्यों रत्न और वे धर्म का उपदेश क्यों देते हैं? उसका समाधान यह है कि—अनुभव तो निज आत्मा का होता है, किन्तु जितना गगन है—अस्थिरता है उसमें शुभाशुभभाव की वृत्ति रहती है और वही 'कमी' ऐसा विरल भी उठता है कि दूसरे को धर्म प्राप्त कराई, किन्तु उसकी मुख्यता नहीं है वहाँ तो निर्विकल्पस्वरूप में स्थिर होने की मुख्यता है।

मैं निर्विकार परमज्ञान-शान्ति का अनुभव करनेवाला परमात्मक हूँ, पराकार लक्ष्य का अनुभव निरंतर धारावाही है, जो अप्रतिहत स्वातुभव है उसमें काल का, रस का, गन्ध का और विभी भी मयाग का भ्रम नहीं होता, क्योंकि वहाँ निरावलम्ब स्वाश्रित गुण की शक्ति में ढलने का बल मुख्य है। वर्तमान पुरुषार्थ की अशक्ति में पुरुषार्थ की जो वृत्ति उठती है उसे वह जानता है, किन्तु दृष्टि में उस का स्वीकार नहीं है। अमरवृक्ष निर्मल स्वभाव के बल से परावलम्बी वृत्ति का निरंतर नाश ही होता है, और गुण का अनुभव बढ़ रहा है, इस अपेक्षा से—निरंतर विज्ञान-स्वरूप का ही अनुभव करते हैं, ऐसा कहा है।

आचार्यदेव कहते हैं कि—“न खलु न खलु यस्मात् अन्यथा साध्यमिदं” वास्तव में, निश्चय से कहते हैं कि—इस रीति के बिना त्रिकाल में भी कोई दूसरा उपाय नहीं है।

शुद्ध ज्ञानानन्द की शाश्वत मूर्ति अमृतमुड आत्मा है उसकी शरण में जाना होगा। पुण्यपाप के भाव और शरीर तो मृतक कलेसर-त्रिप-कुण्ड के समान हैं, नाशगमन हैं, तेरे नहीं हैं। तू पर का कर्ता नहीं है, इसलिये पराश्रयरूप अधर्ममाय को छोड़। पर का कुछ भी करने का जो भाव है सो उसाधिमय दुस्वरूप भाव है। एतबार भी सत्य की शरण लेने पर त्रिकाल के अन्य की शरण छूट जाती है। मैं परमु-खापेक्षा-पराधीन नहीं हूँ इसप्रकार स्वाश्रितता की एकबार श्रद्धा तो कर। कोई भी परमेशु तरे अधीन नहीं है। ऐसे परम सत्य को न मानकर जो यह मानता है कि परपदार्थों की सहायता के बिना हमारी सारी व्यवस्था टूट जायेगी, उसे पूर्ण पुण्यानुसार ही संयोग मिलते हैं—यह खबर नहीं है, उसे पुण्य की श्रद्धा नहीं है। बाह्य संयोग, देहादि की अवस्था किसी आत्मा के अधीन नहीं है, किन्तु अपने में राग-द्वेष अज्ञानरूपी कार्य करना अथवा सत्य को समझकर तदनुसार मानना, स्थिर होना ही वर्तमान पुरपार्थ से होसकता है।

मैं पराश्रय के बिना नहीं रह सकता, मैं पुण्य-पाप की लगनवाला हूँ, मैं देहादि की क्रिया कर सकता हूँ, इत्यादि मायता का नाम ही मिथ्याश्रद्धा, मिथ्याज्ञान, और मिथ्याचारित्र है, उस विरुद्धभाव को अपना मानने में त्रिकाल ज्ञानस्वभाव की नास्ति आती है।

जो पुण्य-पाप के विकारीभाव उत्पन्न होते हैं सो वह मैं नहीं हूँ, मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, परमार्थ मेरे नहीं हैं, मैं त्रिकाल असंयोगी, अनिकारी चित-रूप हूँ, इसप्रकार मानना, जानना और स्थिर होना ही मेरा स्वधर्म है।

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि आपने यह कहा कि—ज्ञान के साथ आत्मा तत्परस्वरूप है, एकमेक है, ज्ञान से कभी अलग नहीं है, इसलिये

ज्ञान का ही नित्य सेवन करता है, यदि ऐसा ही है तो ज्ञान की उपासना करने की जिज्ञा क्यों दी जाती है ? जैसे अग्नि और उष्णता अलग नहीं हैं इसलिये अग्नि को उष्णता के सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीप्रकार आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है, अविच्छिन्न नहीं, वह ज्ञान को ही नित्य सेवन करता है और ज्ञान में ही एकाग्र है, तो उसे ज्ञान की उपासना-सेवा करने की क्या आवश्यकता है ? यहाँपर शिष्य ने अथग्रन्था से न मानकर समझने की दृष्टि से जिज्ञानाभास से पूछा है, और इसप्रकार वह भर्त्सनात्मक निश्चय करना चाहता है ।

जिसा सम्यक् स्वभाव है उसीप्रकार निश्चय करके मानना, जानना और सेवन करना या सेवा अर्थात् सेवन है ।

शिष्य कहता है कि आप तो एक ज्ञान की ही सेवा करने को कहा है, दूसरे या या दूसरे प्रकार से कुछ करने को नहीं कहा है, यह बात मेरे मन में कुछ जमी है । जड़-देहादि परपदार्थ की कोई क्रिया जोई नहीं कर सकता, पुण्य-पाप के राग में लग जाना आत्मा की सेवा नहीं है, क्योंकि आत्मा उससे भिन्न है, और आत्मा ज्ञान से अलग नहीं है । इतना सत्य तो शिष्य ने ठूँठ निकाला है ।

मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, तबमें परवस्तु की-पुण्य पाप की लगन का अभाव है, उसे अपना मानना सो अनन्तसमर का कारण है । जन्म मरण का नाश होकर शाश्वत सुख प्राप्त करने का उपाय सुनने को मिले तथापि उसे भावपूर्वक सुनकर विचारपूर्वक सत्य का निर्णय न करे, स्व-पर के भेद को न जाने और सत्य का बहुमान करके जन्मरु अंतरंग से उत्साहित न हो तत्काल मानों वह अज्ञानी ही रहना चाहता है । सत्य के लिये मनन-मथन न करे तो समझना चाहिये कि उसे सत्य की दृष्टि ही नहीं है ।

जैसे किसी मकान के द्वार और खिड़कियाँ कई वर्ष से बंद हो तो उन्हें खोलने पर जब भीतर वायु प्रवेश करती है सब बहुत समय

से पड़ा हुआ यहाँ का कूड़ा कचरा इधर-उधर उड़ने लगता है, तब यदि कोई खेत करे कि इसमें ता अच्छा यही होता कि द्वार और भिड़ियाँ बन्द ही रहतीं इसमें कचरा तो नहीं उड़ता । ऐसा करने-वाला मानो कचरे को रखा योग्य मान रहा है, क्योंकि उसे स्पष्टता की महिमा का ज्ञान नहीं है । इसीप्रकार यदि कोई कहे कि आत्मा ता दिखाई नहीं देता, उसे समझने के लिये समझ के द्वार खोलकर गहराई में उतरकर, शका करके भीतर खोजलाहट करने की अपेक्षा तो अनादिकाल से जिनप्रकार राग द्वेष, और शरीरादि में मूढ हो रहे हैं रहा ठीक है । यदि ऐसा मान तो कभी भी अज्ञान दूर नहीं होगा और यथार्थ समझ प्राप्त नहीं होगी । समझने के लिये अवश्य आशका करके पूछना चाहिये और यथार्थ बात का समझपूर्वक मेल बिठाना चाहिये ।

शिष्य ने समझने के लिये जिज्ञासापूर्वक प्रश्न किया है, इसलिये अवश्य ही यथार्थ समाधान होनायेगा । हिताहित क्या है और मया मय क्या है—इसका निर्णय न करे और जहाँ-तहाँ धर्म के नामपर हँस-जा-हँस और 'मयवचन महाराज' कहदे तो इसमें कोई लाभ नहीं होसकता । पहले स्वाधानना का—दुःखों से मुक्त होने का उपाय सोचना चाहिये । कोई आत्मा दूसरे के द्वारा नहीं समझ सकता और न कोई दूसरे को ही समझा सकता है, किन्तु शय अपनी दरकार करके मय का समझ तो समझानेवाले को व्याहार में निमित्त कहा जाता है ।

आत्मा में ज्ञान, दान, चारित्र, आनन्द इत्यादि अनन्तगुण विद्यमान है, उनमें ॥ यहाँ ज्ञानगुण का मुख्यता से लिया है । शिष्य ने इतना तो निश्चित कर लिया है कि स्वाधीन वस्तु त्रिकाल है और यह पर से भिन्न है । इसप्रकार प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न और अपने ज्ञान-गुण से त्रिकाल अभिन्न है ।

शका —यह तो सच है कि कोई आत्मा किसी पर का कुछ भी नहीं कर सकता, किन्तु यदि आप यह कहते हैं कि आत्मा ज्ञान से

कभी पृथक् नहीं है तो फिर उसे ज्ञान की उपासना करने को क्यों कहते हैं ?

समाधान — जैसा कि तुम कह रहे हो प्रेमा नहीं है। ज्ञानादिक मनस्त गुणों के साथ आत्मा तादात्म्यस्वरूप से है, तथापि अनन्तकाल से अपने गुणों का एक समयमात्र का भी सेवन नहीं किया है। पराश्रय से हटकर स्वाश्रितारूप से अन्तरमुख होकर उस ओर ढलना सो यही ज्ञानस्वभाव की सेवा है, इसप्रकार निश्चय होकर एकमनस भी अपना सेवन नहीं किया है, अनादिकाल से अपने को भूलकर दूसरे पर विश्वास जमा रखा है। कुछ वरुँ तो ठीक हो—इसप्रकार बाधो-मुक्तता के द्वारा राग की सेवा की है। अपनी सेवा कर सकता है सो तो की नहीं और पर का कुछ कर नहीं करता सो उसका अभिमान लिया है। पराश्रय की श्रद्धा ही भ्रान्ति है। धर्म के नामपर भी बाह्य में सबकुछ किया, और राग द्वेष में लगा रहा। जो एक क्षणमात्र को भी आत्मा की सेवा करे तो उसके जन्म मरण और बन्धन नहीं रह सकता। स्व-लक्ष्य में दोष या दुःख नहीं हो सकते। जो बाधो-मुक्तता की वृत्ति उद्भूत होती है सो त्रिकाल में भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, अन्तरंग गुणों में विकार नहीं है। निश्चय से तात्पर्यद्वार से गुणों में दोष प्रविष्ट नहीं हो सकते।

अज्ञानी ने निरीतमान्यता से परभावों का सेवन किया है। यदि एक समयमात्र को सत्यस्वभाव का सेवन किया हो तो सत्कार में परिश्रमण न करे, क्योंकि स्वयमुद्धता से अर्थात् वर्तमान में ज्ञानी की उपस्थिति के बिना स्वयं अपनेआप स्वभाव से जो जानलिया सो वह अथवा बोधित युद्ध अर्थात् समझानेवाले सच्चे गुरु के द्वारा जानना, या गुरुज्ञान के सत्समागम से जानना सो, इसप्रकार कारणपूर्वक स्वयं अपने स्वभाव से ही जागृत होता है। एकबार सच्चे गुरु के निश्रुति से अपनी रुचि के बल से जो यथार्थ सत्य को सुनता है उसे देशनालधिरूप कारण कहा जाता है, और 'स्वयं' अपनी निज की

आकांक्षा से अन्तरंग में निर्मल तत्त्व के विचार में लगने पर पहले गुरु के द्वारा सुना किन्तु वर्तमान में निमित्त विद्यमान नहीं है, तथापि स्वयं अपनेआप जाने-स्वभाव से अपनी ओर उन्मुख होकर यथार्थ स्वरूप को जान ता तब गुरुगम निमित्त बहलाता है । इसप्रकार कारण पूर्ण निर्मल अभ्यासरूप कार्य की उत्पत्ति दाता है ।

स्वाश्रित ज्ञान का कारण दिये बिना स्वरूप की सेवा नहीं कर सकता । मत्वा सेवा का मूल कारण भेदविज्ञान है, यह उन्नीसवीं गाथा में बड़ा जायेगा । अनादिकालीन बाह्योन्मुखता को छोड़कर स्वयन्मुख हुआ, निरय स्वावीन ज्ञानस्वरूप है, अन्यरूप नहीं, पर में वर्ता-भोक्तारूप नहीं हूँ—इसप्रकार स्वभाव की दृढ़ता परके उसमें पुरुषार्थरूप स्वकाल जागृत होता ही है, अर्थात् स्वयन्मुख होने पर स्वयं स्वभाव से ही जागृत होता है, अथवा स्वरूप को समझने की उत्कृष्ट आकांक्षा से भद्रगुरु के धाम जाकर उक्त उपदेश से स्वरूप को समझना है । जैसे सोया हुआ पुरुष स्वयं अपनेआप जागृत होता है अथवा उसकी जागने की तैयारी होनेपर कोई जगानेवाला निमित्त मिल जा जाता है, तब स्वयं जागृत होता है । एक में उपादान के कथन की मुरझता और दूसरे में निमित्त का कथन है, किन्तु दोनों में जागना स्वयं अपने आप से ही है ।

यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि—यदि ऐसा होता प्रतियुद्ध (ज्ञान) होने के दो कारणों सहित अपने आत्मा का जानने से पूर्व क्या यह आत्मा अनादिकाल से अज्ञानी ही रहा है ? अपने में अपना अज्ञानपन ही है ? मृदतरूप अविवेकीपन—अप्रतिबुद्धिता ही है ? (इसप्रकार मत् को समझने की विधि निश्चया है उसे अपनी गहन आंतरिक आकुलता को दूर करने के लिये यह प्रश्न उपस्थित होता है ।)

उत्तर—यह बात ऐसी ही है अज्ञानी ही रहा है । समयसार में अर्थात् अप्रतिबुद्ध जोकि यथार्थ कारणसहित अपनेपन को नहीं समझा

है और जा पर में अपनापन मान रहा है उसे सम्मान के लिये उप-
देश है ।

उनीसवीं गाथा में कहा गया है कि जबतक अज्ञान के नाश का
कारण जा भेदविज्ञान है उस प्राप्त नहीं करेगा तबतक वह अज्ञानी
ही है । ऐसे अत्यन्त अज्ञानी का सम्मान के लिये मूल उपदेश सम्य-
सार में है, समझे हुए को नहीं सम्मानते हैं ।

पर को अपना माननेवाला अज्ञान कबतक रहेगा ? ऐसा पूछनवाला,
अज्ञानी रहने के लिये नहीं पूछना, किन्तु उसे अज्ञान को दूर करने
की जिज्ञासा हुई है, कि भरे । यह अनादिकालीन अविवेक और मूर्खता
कबतक रहेगी ? पूछनवाले का ऐसी भावना है कि मुझे अब अविक समय
तक अज्ञान न रहे । जो यथार्थ का समझ लेता है वह अल्पकाल में ही
स्वतन्त्रस्वभाव अर्थात् मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसी सन्धिपूज यह
भात कहा गई है ।

अनन्तराल व्यतीत होजाने पर भी भूल और अशुद्धता की स्थिति
एक समयमात्र का अस्थायी है, किन्तु अतन्त्र स्वभाव में यह भूल
या त्रिकारा अनस्था प्रविष्ट नहीं हागट है, गुण में कहीं दोष नहीं
है । मात्र बाह्य लक्ष्य करके पर का अपना मानता है या उस अवस्था
की भूल निम्नप्रकार है—यह उनीसवीं गाथा में रहेंगे ।

कस्मि गोकम्महि य अहमिदि अहक च कम्म गोकम्मं
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवटि ताव ॥ १६ ॥

कर्मणि नोऽर्मणि चाहमित्यहक च कर्म नोऽर्म ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ १६ ॥

अर्थ —जबतक हम आत्मा को ज्ञानादिरादिक द्रव्यकर्म, भावकर्म
और शरीरादिक नोऽर्म में ऐसी बुद्धि रहती है कि 'यह मैं हूँ' और मुक्त
(आत्मा में) 'यह कर्म-नोऽर्म है' तबतक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है ।

शास्त्र में यह सुन लिया कि कर्म हैं, इसलिये भ्रजानी ने इसीको पकड़ लिया कि कर्म मुझे हेतुमान करते हैं, और वे ही सुखी दुःखी करते हैं, वे मेरे हैं और उनके कारण से मैं हूँ। जब देह पर दृष्टि थी तब मानता था कि शरीर और उसकी प्रवृत्ति मेरे आचार से होती है और जब शास्त्र में पढ़ा या सुना कि कर्म एक पदार्थ है, उसका निमित्त पाकर सयोगाधीन पुण्य-पाप के भाव तुम्हमें होते हैं, तो वहाँ निमित्त पर दोषारोपण करना सूझा। जब इच्छानुसार कुछ होता है तो कहता है कि इसे मैंने किया है और जब अनुकूल नहीं बैठता तब कर्म पर दोष डालता है कि मैंने पहले भुरे कर्म किये होंगे सो उन्हें भोग रहा हूँ। शास्त्रों ने तो तुम्हें तेरी शक्ति बतादी है कि स्वयं को जानने की तेरे ज्ञान में शक्ति है। विकार होने में कर्म मात्र निमित्त है, ऐसा सुनकर भ्रजानी जीव कर्म को अपना मान बैठा है, और कहता है कि कर्म सुनने की इच्छा तो बहुत होती है, किन्तु अनारायणकर्म का उदय हो तो वहाँ से सुन सकता हूँ। जबतक कि अनारायणकर्म मार्ग न छोड़दे तबतक सुनने का सुयोग वहाँ से मिल सकता है। किन्तु ऐसा मानना बिलकुल मिथ्या है, क्योंकि जब स्वयं निपरातभाव में लीन होता है तब कर्म मात्र निमित्त कहलाते हैं, किन्तु कर्म किसीको रोकते नहीं हैं। उन अवयव जड़ कर्मों पर दोषारोपण करना बहुत बड़ी भ्रमीति है।

रत्नी, धन, पुटुम्ब, शरीर इत्यादि नोर्वर्म कहलाते हैं, उन्हें जनतक अपना मानता है तबतक ऐसे स्वभाव की प्रतिनि नहीं होती कि मैं पर से भिन्न हूँ।

टीका — जिसप्रकार स्पर्श रस वर्ण गंध आदि भावों में विविध आकार में परिवर्तित पुद्गल के स्कन्धों में 'यह घड़ा है' इसप्रकार, और घड़े में 'यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदिभाव तथा विविध आकार में परिवर्तित पुद्गल स्कन्ध हैं,' इसप्रकार वस्तु के अमेद से अनुभूति होती है। परमाणु में मुख्यगुण स्पर्श है। जीव में पञ्चेन्द्रियों में मुख्य स्पर्शन

इन्द्रिय है । ऐकेन्द्रियता में अथ सत्र इन्द्रियों की शक्ति द्रव्य जानी है, तथापि एक स्पर्शन इन्द्रिय का विकास बना ही रहता है । परमाणुओं के स्वन्धस्वरूप होने में स्पर्शगुण मुख्य है । सिद्ध होनेपर इन्द्रियों का सर्वथा अभाव होता है ।

जो पुद्गलपरमाणु हैं सा वस्तु है, उनमें जो रसशादिकभाव हैं सो गुण हैं, और आकारप्रकार उसकी पर्याय हैं, इसप्रकार प्रायेक वस्तु का अमेदस्व अने-अने गुण-पर्याय से जाना जाता है । इसीप्रकार कर्म मोह आदि अतरंग परिणाम तथा नोकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं कि जो सत्र पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करनेवाले हैं—उनमें 'यह मैं हूँ' इसप्रकार और आत्मा में 'यह कर्म-मोह आदि अतरंग तथा नोकर्म-शरीर आदि बहिरंग आत्मतिरस्कारी पुद्गल परिणाम हैं,' इसप्रकार वस्तु के अमेद से जहाँतक अनुभूति है वहाँतक आत्मा अज्ञानी है । परवस्तु को अपनी मानने में पर की मदिरा की, हमलिये स्वयं अपनी स्वतंत्रता का तिरस्कार किया, ज्ञानस्वरूपी भगवान् आत्मा निर्मल परमानन्दमूर्ति है, उनमें वषादिक या रागादिक गुण नहीं हैं । अपनी मूर्द्धता के कारण पर की आर दृष्टि ढालने से अपने स्वभाव में आवरण आता है, अथात् स्वयं ही अपने रसमाय का तिरस्कार करनेवाला है । यदि शायबरूप से ही रहे तो गुण का विकास होना चाहिये, उसकी जगह ज्ञान को पराश्रय में रोजता है, पर से विकास मानता है, उसमें अष्टा-भुरा करके राग में लग जाता है, हमलिये ज्ञान का विकास रुक जाता है । राग-द्वेष भाव आत्मस्वरूप को हानि पहुँचानेवाले हैं, तिरस्कार करनेवाले हैं, अथात् राग द्वेष को आत्मा का स्वन्ध माननेवाला स्वयं अपना ही शत्रु है ।

मैं बालक हूँ, धृष्ट हूँ, देहस्वरूप हूँ, हम दोनों एक हैं, इसप्रकार देह को अपना मानता है, और कहता है कि जैसे पानी में लाठी मारने से पानी अलग अलग नहीं होजाता, इसीप्रकार मैं और मेरा शरीर एक ही है, और वह देह की अवस्था को अपनी ही अवस्था मानता है । किन्तु

है, वह स्वतन्त्र आत्मा को नहीं मानता इसलिए वह मूढ़ है-अशिक्षित है । निज का अस्तित्व कहने से पर के नास्तित्व का ज्ञान आजाता है ।

जैसे स्वच्छता दर्पण का गुण है, उसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्वच्छता ही दिखाई देती है, उसके सम्मुख रखी हुई अग्नि अग्निरूप में ही है, दर्पणरूप में नहीं है, तथा दर्पण, दर्पणरूप से है अग्निरूप से नहीं है । इसीप्रकार अमूर्त आत्मा में स्वर को जानने-वाला ज्ञायक ही है, पर में वहाँ रुकना नहीं होता । जानना ही आत्मा का स्वरूप है, पुण्य-पाप और रागादिक सब जड़ के हैं । इस-प्रकार अपने से ही अपने पर के उपदेश से सम्यक् भेदविज्ञान की अनुभूति होती है । यह अज्ञानशास्त्र है इसलिए स्वभाव से बोध होता है, यह पहले कहा है । पहले एवमार पात्रता से सत्समागम के द्वारा गुरु के निमित्त से समझना चाहिये ।

“धुंकी चहल जो प्यासको, है धुंमलकी रीति,
पाने नहि गुरुगम बिना, ओ ही अनादि स्थिति ।”

जहाँ मत् को समझने की अपनी ध्याम-तीव्र आकांक्षा होती है वहाँ मत् को समझानेवाला गुरु मिल ही जाता है । किसीको यह नहीं मान लेना चाहिये कि-गुरुज्ञान के बिना अपने आप ही समझ लेंगे तथा गुरु भी समझा देंगे । अपनी पूर्ण तैयारी होने पर सत्समागम के लिये रुकना नहीं पड़ता, किन्तु अपनी जागृति में अपूर्णता हो, कमी हो तो अपने ही कारण से अपने को रुकना पड़ता है । जहाँ अपनी तैयारी होती है वहाँ मद्गुरु का निमित्त मिल ही जाता है ।

हम निमित्त पर भार न देकर उपादान पर भार देते हैं । गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता किन्तु उसके निमित्त के बिना-सत्समागम के बिना सत्य को नहीं समझता । या तो पूर्ण के सत्समागम का 'स्मरण' करके अपने आप समझे 'या जितसमय स्वयं समझने को तैयार हो उसममय ज्ञानी पुरुष का समागम अवश्य मिलता है । इसप्रकार जब भेदविज्ञान

मूलक अनुभूति उत्पन्न होगी तभी स्वयं प्रतिमुख होगा, अर्थात् स्वयं की भिन्नता को जाननयाज्ञा सम्पन्नहानी होगा । ज्ञान होने के बाद पुरुषार्थ की जितनी शक्ति होती है उतना राग होता है, किन्तु दृष्टि में उसका स्वीकार नहीं है ।

पहले सामान्य ज्ञान तो था, किन्तु मेदज्ञान अर्थात् विशेषतः पृथक् का ज्ञान-सम्पन्नज्ञान नहीं था । जब पुरुषार्थ स्वाश्रय से मेदज्ञान-स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रगट होगी तभी पर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की साम्यता की भाँति दूर करके पृथक् का सच्चा ज्ञान होगा-स्वभाव का ही वर्ता होगा ।

शिष्य पूछता है कि आत्मा अपने धर्म से अज्ञान वधतरंग रहता है ? इसके उत्तरस्वरूप अनीमरी गाथा है ।

जैसे रक्षादि में पुद्गल का और पुद्गल में रक्षादि का अनुभव होता है, अर्थात् जा जड़ है सो रस, गंध आदि है और जो रस गंधादि है सो जड़ है । वे दोनों जैसे पृथक् मालूम होते हैं वैसे ही आत्मा में कर्म-नोकर्म को माने और वे दोनों पृथक् भाषित हो तबतक यह अज्ञान है, उसे पृथक् की प्रतीति नहीं है । पृथक्त्व को जाने बिना मुक्ति की प्राप्ति कैसे कर सकता है ?

आत्म तो ज्ञाता ही है । कर्म और राग-द्वेष जड़ के घर के ही हैं, ऐसा जानले तभी कर्म होता है । दृष्टि में से शरीर, कर्म, राग-द्वेष, पुण्य पाप का अभिमान दूर हुआ कि मैं मात्र उत्तरा ज्ञाता ही हूँ, इनप्रकार ज्ञान में दृढ़ता का रहना ही धर्म है । आत्मा तो ज्ञान ही है, और ज्ञानस्वभावमय ही है, कर्म-नोकर्म सब पुद्गल के ही है, इनप्रकार जिनने जानलिया उमने आत्मस्वभाव को जानलिया ।

जिस दर्पण में अग्नि की आला दिवाई देती है उस दर्पण में अग्नि नहीं दिवाई देती, किन्तु उस दर्पण की स्वच्छता ही दिवाई देती है । अग्नि के गुण नहीं दर्पण में प्रविष्ट नहीं होगये हैं । दर्पण में

लालरूप में परिणमिन होने की योग्यता थी इसलिए वह लाल रंग-रूप होगया है, वहाँ अग्नि ने लालरूप में परिणमित नहीं किया है। यदि अग्नि स दर्पण की लाल अवस्था हुई होती तो लकड़ी में भी डो-जाना चाहिये, किंतु ऐसा नहीं होता। उसमें योग्यता हो तभी वह उसरूप हो। इसीप्रकार आत्मा ज्ञानानंद चतुर्भुति है, उसमें जो कर्म-नोर्कर्म दिखाई देते हैं सा उनके ज्ञान की स्पष्टता है। कर्म या नोर्कर्म आत्मा में धुम नहीं गये हैं। आत्मा स्वयं अपनी अवस्था का ही जानता है, प्रस्तुत निमित्त का लेकर जानता हो सा बात नहीं है। आत्मा ज्ञानस्वरूप ऐसा निर्मल द्रव्य है कि उसमें जो मगान इत्यादि दिखाई देते हैं उन्हें वह नहीं जानता, किंतु अपने ज्ञान की अवस्था को ही जानता है। अपना ज्ञानस्वभाव परनिमित्त का लेकर नहीं, किंतु पर्याय होने की योग्यतानुसार ज्ञान की शक्त के अनुसार निमित्त समुच्च उपस्थित होता है, किंतु वह निमित्तार्थन आत्मा का ज्ञान नहीं है।

दर्पण में जब लाल-पहेरूप में ज्ञान की योग्यता होती है तब उसप्रकार के निमित्त समुच्च उपस्थित बात हैं। दर्पण में रंगगुण त्रिकाल है, किंतु काली, पंखी, लाल अवस्थाएँ त्रिकाल नहीं हैं। अवस्थाएँ घटल जाती हैं स्थिर नहीं रहती, किंतु रंगगुण सदा ही बना रहता है। परमाणु का अवस्था बदलना स्वतन्त्रभाव है।

शरीर, इन्द्रियाँ और कर्म ता रजकण्य हैं, उनके कारण ज्ञान नहीं होता। जहाँ वह जाना कि शरीर हिला है, वहाँ उस ज्ञान की स्पष्टता की योग्यता में अपने ज्ञान की अवस्था जानी जाता है, शरीर के हिलने से ज्ञान हुआ हो सो बात नहीं है। जो अवस्था बदलती है सो अपने कारण से बदलती है, पर के-निमित्त के कारण से नहीं। आत्मा का ज्ञानगुण सदा बना रहनेवाला है, उसमें जो अवस्था होनी है वह प्रवृत्त वस्तु के कारण नहीं किंतु अपनी उस अवस्था की योग्यता के कारण है। शरीर का चलने-बलने इत्यादि का क्रिया जड़ की क्रिया है। वह

ज्ञान की अवस्था में उन्मीलित ज्ञान की अवस्था के कारण ज्ञात होती है । अन्तर्मात्र ही ज्ञान है, न ज्ञाता है, न ज्ञात है, - पीता है, विन्दु वह शरीर की अवस्था को अपने ज्ञान की अवस्था में अपने स्वतंत्र कारण से जानता है । इसप्रकार अन्तर्मात्र को जानना सो उसका नाम धर्म है ।

शब्द के कारण ज्ञान नहीं होता किन्तु ज्ञान की अवस्था तैयार हुई है तब ऐसे शब्द नियमन होते हैं । शब्द को लेकर ज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञान को लेकर ज्ञान होता है । शब्द को लेकर ज्ञान मानना ही सबसे बड़ा 'मूल में भूल है ।

“स्व पर प्रकाशक शक्ति हनारी,
तार्ति वचन मेद भ्रम भारी,
क्षेप दशा दुविधा परगामी,
निष्काम-परमात्म भासी ।”

एक ज्ञानगुण अपनी और पर की अवस्था को अपने कारण से जानता है । जो शब्द से ज्ञान मानता है वह यह मानता है कि मैं पर में हूँ । मेरे ज्ञान की अवस्था मुझमें है, ऐसा न मानकर यह मानता है कि प्रस्तुत वस्तु के कारण मेरे ज्ञान की अवस्था होती है, वह अपने स्वतंत्र स्वभाव का ही नहीं मानता, सा यही अज्ञान-मिथ्याभ्रांतिरूप अधर्म है । आत्मा के ज्ञान की अवस्था ही कुछ ऐसी है कि जिससमय प्रस्तुत वस्तु उपस्थित होती है उससमय उसमें (ज्ञान में) अपनी वैसी अवस्था अपने स्वतंत्र कारण से होनी होती है ।

धर्म-नोर्धर्म वही आत्मा में घुसे हुए नहीं हैं । ज्ञान की अवस्था ज्ञान से ही होती है, ऐसा मेदज्ञानरूप अनुभव किसीसमय अपने से होता है और किसीसमय उपदेश से होता है । यहाँ उपादान से और निमित्त से बात ली है । आत्मा के ज्ञान की अवस्था की निमित्त-समय जैसी योग्यता होती है उससमय निमित्त उसके कारण से समुत्प

लालरूप में परिणमित होने की योग्यता थी इसलिए वह लाल रंग-रूप होगया है, यही अग्नि ने लालरूप में परिणमित नहीं किया है। यदि अग्नि से दर्पण की लाल अवस्था हुई होती तो लज्दी में भी हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। उसमें योग्यता हो तभी वह उसरूप हो। इसीप्रकार आत्मा ज्ञानानन्द चैतन्यमूर्ति है, उसमें जो कर्म-नोकर्म दिखाई देते हैं सा उसका ज्ञान की स्पष्टता है। कर्म या नोकर्म आत्मा में घुम नहीं गये हैं। आत्मा स्वयं अपनी अवस्था का ही जानता है, प्रभुत्व निमित्त का लेकर जानता हो सा बात नहीं है। आत्मा ज्ञानस्वरूप ऐसा निर्मल दर्पण है कि उसमें जो मरान इत्यादि दिखाई देते हैं उन्हें वह नहीं जानता, किन्तु अपने ज्ञान की अवस्था को ही जानता है। अपना ज्ञानस्वभाव परनिमित्त का लेकर नहीं, किन्तु पर्याप्त होने की योग्यतानुसार ज्ञान की शक्त के अनुसार निमित्त मुख्य उपस्थित होता है, किन्तु वह निमित्ताधिन आत्मा का ज्ञान नहीं है।

दर्पण में जब लाल-पहेरूप में ज्ञान की दृश्यता होती है तब उसप्रकार के निमित्त मुख्य उपस्थित होता है। दर्पण में रंगगुण त्रिकाल है, किन्तु धाली, पंखी, लाल अवस्थाएँ त्रिकाल नहीं हैं। अवस्थाएँ बदल जाती हैं स्थिर नहीं रहती, किन्तु रंगगुण सदा ही बना रहता है। परमाणु का अवस्था बदलता स्वतन्त्रभाव है।

शरीर, इन्द्रियाँ जोर कर्म तो रजकण्य हैं, उनके कारण ज्ञान नहीं होता। जहाँ वह जाना कि शरीर हिला है, वहाँ उस ज्ञान की स्पष्टता या योग्यता में अपने ज्ञान की अवस्था जानी जाती है, शरीर के हिलने से ज्ञान हुआ है या बात नहीं है। जो अवस्था बदलती है सो अपने कारण से बदलती है, पर के-निमित्त के कारण से नहीं। आत्मा का ज्ञानगुण सदा बना रहनेवाला है, उसमें जो अवस्था होती है वह प्रस्तुत वस्तु के कारण नहीं किन्तु अपनी उस अवस्था की योग्यता के कारण है। शरीर की चलने-उलने इत्यादि का किया जड़ की किया है। वह

ज्ञान की अवस्था में उसीसमय ज्ञान की अवस्था के कारण ज्ञात होती है । अन्मा न ता द्विजा है, न ज्ञोता ह, न खाता है, - पीता है, किन्तु वह शरीर की अवस्था को अपने ज्ञान की अवस्था में अपने स्वतंत्र कारण से जानता है । इसप्रकार भूततत्त्वभाव को जानना सो उमका नाम धर्म है ।

शब्द के कारण ज्ञान नहीं होता किन्तु ज्ञान की अवस्था तैयार हुई है तब धर्म शब्द नियमन होते हैं । शब्द को लेकर ज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञान को लेकर ज्ञान होता है । शब्द को लेकर ज्ञान मानना ही सबसे बड़ी 'मूल में भूल' है ।

“स्व पर प्रकाशक शक्ति हनारी,
तार्त वचन मेद भ्रम भारी,
क्षेय वशा दुविधा परगाती,
निपरुषा-पररुषा भासी ।”

एक ज्ञानगुण अपनी और पर की अवस्था को अपने कारण से जानता है । जो शब्द से ज्ञान मानता है वह यह मानता है कि मैं पर में हूँ । मेरे ज्ञान का अवस्था मुझमें है, ऐसा न मानकर यह मानता है कि प्रस्तुत वस्तु के कारण मेरे ज्ञान की अवस्था होती है, वह अपने स्वतंत्र स्वभाव का ही नहीं मानता, सो यहाँ अज्ञान-मिथ्याभातिरूप अर्थ है । आत्मा के ज्ञान की अवस्था ही कुछ ऐसी है कि जिससमय प्रस्तुत वस्तु उपस्थित होती है उससमय उसमें (ज्ञान में) अपनी र्वमी अवस्था अपने स्वतंत्र कारण से होनी होनी है ।

धर्म-नोर्धर्म वही आत्मा में घुसे हुए नहीं हैं । ज्ञान की अवस्था ज्ञान से ही होता है, ऐसा भेदज्ञानरूप अनुभव किमीसमय अपने से होता है और किमीसमय उपदेश से होता है । यहाँ उपादान से और निमित्त से बात ली है । आत्मा के ज्ञान की अवस्था की निम-समय र्वमी योग्यता होनी है उससमय निमित्त उसके कारण से मनुष्य

उपस्थित होता है। ऐसा आत्मा पर के अवबम्बन से रहित, पर के आधार से अवस्थास्वरूप न होनेवाला है, उसका जो ज्ञान है सो भेदविज्ञान है। आत्मा की अवस्था पर के कारण से नहीं होती और न पर की अवस्था आत्मा के कारण से होती है।

अब इसी अर्थ का मूचक कलशस्वरूप वाक्य कहते हैं —

कथमपि हि जन्मने भेदविज्ञानमूला—

मचलिनमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा ।

प्रतिकनननिमग्नान्तभासस्वभावे—

मुदुरवद्विकारा मनत स्युत एव ॥ २१ ॥

अर्थ — जो पुरुष अपनेआप ही अपना पर के उपदेश से-श्री भी प्रकार से, भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है-ऐसी चरिचल अपने आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की भाँति अपने में प्रतिबिम्बित हुए अनन्तभागों के स्वभावों से निरंतर विकार-रहित होते हैं, ज्ञान में जो क्षेत्रों के भास्वर प्रतिभासित होते हैं उनसे वे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते।

शरीरादि की अवस्था उसके अपने स्वतंत्र कारण से है। मेरी अवस्था मुझमें अपने कारण से है। देह के जितने ज म मरणादि स्वभाव-संयोग हैं वे सब भगवान् आत्मा के ज्ञान की सामर्थ्य भूमिका में ज्ञात होते हैं, किन्तु आत्मा उसकी अवस्था को नहीं करता, अपना वे परपदार्थ आत्मा की अवस्था को नहीं करते। आत्मा अरूपी है, उसमें यदि वृक्षादिक रूपी पदार्थ आजाते हों तो वह रूपी होजाये, किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। परपदार्थ ज्ञानस्वभाव में ज्ञात होते हैं सो वह अपनी ही अवस्था है। उसमें किसी का प्रतिबिम्ब नहीं आता। यह तो मात्र निमित्त से कहा जाता है कि मुझे हमसे ज्ञान हुआ है।

परपदार्थ में अच्छा बुरा माने, और ऐसा मान कि पर को लेकर मैं और मुझे लेकर परपदार्थ हैं, तो राग-द्वेष हुए जिना नहीं रहेगा।

किन्तु यदि ऐसा माने कि न तो पर को लेकर मैं हूँ और न मेरे कारण परस्पर हैं, तो राग द्वेष नहीं होगा ।

निन्दा-स्तुति आदि कोई पर आत्मा से ऐसा नहीं कहता कि तू मुझमें अच्छा-बुरा करके रुज्जा । तथा आत्मा स्वयं भी पर में नहीं जाता—यह अपने में ही रहकर पर को अपने ज्ञान की स्वच्छता में जानता है ।

दर्पण में अग्नि इत्यादि दिखाई देती है सो तो दर्पण की निर्मलता की भरना है, वह अग्नि इत्यादिक दर्पण में प्रविष्ट नहीं होता । इसीप्रकार निन्दा-स्तुति इत्यादिक वहीं आत्मा में प्रविष्ट नहीं आजाते । यदि शरीरादिक आत्मा में प्रविष्ट आजायें या एकत्र होजायें तो आत्मा जड़ होजाये, किन्तु ऐसा कभी नहीं होता । आत्मा चैतन्य है, उसके गुण चैतन्य हैं और उसकी पर्याय भी चैतन्य है । पुद्गल जड़ है, उसके गुण जड़ हैं, और उसकी पर्याय भी जड़ है । आत्मा के ज्ञानरूपी निर्मल दर्पण में राग द्वेषादिक परस्पर ज्ञात होती है, किन्तु उनमें अच्छा बुरा कुछ भी करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है । इसलिये आत्मा पर से पृथक् के स्वभाव की प्रतीति के कारण पर में राग द्वेष नहीं करते । स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, यदि वही कुछ अस्य राग द्वेष हो तो वह पुरुषार्थ की अशक्ति है । कई परस्पर राग द्वेष का कारण नहीं है ।

मैं पर का कुछ कर सकती हूँ, यह तो अभिमान है, इसे दूर रिये बिना ज्ञान नहीं होसकता । तमलोक और तीक्ष्णकाल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है । आत्मा तो एकाग्र ज्ञान ही है ।

प्रायः लोग कहा करते हैं कि कोई इतनी गालियाँ दे तो फिर वही क्रोध हुए बिना रह सकता है ? किन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि—जैसे पाँच गालियों के शत्रुओं का जानने की आत्मा में शक्ति है उसीप्रकार अनन्त श्रेणों के जानने का शक्ति भी उसमें है, किन्तु अज्ञानी कहता

है कि—“ऐसी ज्ञान को फाड़ देनेवाली गालियों कसे सुनी जा सकती है” ? किन्तु प्रभो ! तेरा ज्ञानगुण तो अनन्तस्वरूपवाला है, उसमें चाहे ज कुछ हो यह सब उस ज्ञान में झूत होता है । यदि पर को जानने से इन्कार करे तो अपने ज्ञान की अवस्था का ही निषेध होता है । यह बात वही गीतराग होजाने वालों की नहीं है, किन्तु जिन्हें गीतराग होना हो, जिन्हें आत्मा की निर्मिरूप शांति चाहिये हो, उनके लिये यह बात है ॥ १६ ॥

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) किसप्रकार पहिचाना जा सकता है ? उसका कोई चिह्न बताइये । पहले शिष्य ने काल पूत्रा था और अब लक्ष्मण पूत्र रहा है । उसके उत्तर में तीन गाथाएँ उड़ी हैं —

अहमेद एदमह अहमेदस्म हि अत्थि मम एद ।

अएण ज परदव्व सचित्ताचित्तमिस्स वा ॥२०॥

आसि मम पुव्वमेद एदस्म अह पि आसि पुव्व हि ।

होहिदि पुणो ममेद एदस्स अह पि होस्सामि ॥२१॥

एयत्तु असंभूढ आदवियप्प करेदि समूढो ।

भूदत्थ जाणतो ण करेदि दु त असमूढो ॥२२॥

अहमनदत्तं ह अहमनस्यास्ति ममैतत् ।

अन्यत्तरद्वयं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥ २० ॥

आसीन्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्याम पूर्वम् ।

भविष्यति पुनर्ममैतदतयाहमपि भविष्यामि ॥ २१ ॥

एतत्त्वसद्भूतमात्मविरूप्य करोति समूढ ।

भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसमूढ ॥ २२ ॥

अर्थ — जो पुरुष अपने स भय परद्रव्य या-भक्ति की पुत्रादि, भक्ति धनगा-पादिक, अथवा मित्र ग्रामनगरादिक को-यह समझता है कि मैं यह हूँ और यह परद्रव्य मुझसे है, मैं इनका हूँ और यह मेरे है, यह मेरे पहले थे, मैं भी पहले इनका था, यह भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका हूँगा, ऐसा मृदा भावविशेष करन वाले मूढ़ हैं, माही हैं, अज्ञानी हैं, और जो पुरुष परमात्मा उत्तरावस्था को जानते हुए ऐसा मृदा विमल्य हो वरते व मूढ़ नहीं वि तु ज्ञानी हैं ।

स्त्री-पुत्रादिक मेरे कारण पल-पुल गहे हैं मैं उन्हें निमप्रकार रखना चाहूँ वैसा रहते हैं, धनधायादि का इन्प्रकार लुभा-छिपाकर रखता हूँ कि जिन्हा का स्वर नहीं कामरती, मैं हा मेरे गौरव का रक्षक हूँ, इन्प्रकार अज्ञानी मानता है, यह स्त्री का अज्ञानी मानता है किन्तु उनका शरीर अलग है और तेरा शरीर अलग है, प्रत्येक का आत्मा अलग है । यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरी पुत्रियाँ हैं, यह मेरे हैं और मैं इनका हूँ, यह पहल मेरे थे और मैं भी पहले इनका था, भविष्य में वे मेरे होंगे और मैं इनका हूँगा, यह मेरा पालन करेगा और मैं इनका पालन करूँगा, यह मेरी सेवा करेगा और मैं सबका सेवा करूँगा, जो ऐसे मूढ़ विमल्य करता है वह अज्ञानी, अधर्मी और सच्चा मूर्ख है । और जो उत्तरावस्था नहीं करता वह ज्ञाना है, धर्मात्मा है ।

टीका — यहाँ दृष्टान्त देकर समझाते हैं कि-जैसा कोई पुरुष अग्नि और लकड़ी को एकत्रा दिखवाई दन में एकत्र ही मानल और यह समझे कि अग्नि लकड़ी की है और लकड़ी अग्नि की है । पहले उभा था और भविष्य में भी ऐसा होगा, जो ऐसा विपरीतभाव करनेवाले को अग्नि और लकड़ी के त्रिसल भिन्नस्वभाव की प्रतीति नहीं है । अग्नि उष्ण है और लकड़ी उष्ण नहीं है, इन्प्रकार दोनों का स्वभाव भिन्न है, यह दृष्ट बात अज्ञानी का गलत नहीं ज्ञानी । इन्प्रकार आत्मा का

अग्नि की, और परद्रव्य को लकड़ी की उपा दी ई है। जो ऐसा विचार करता है कि जबतक मैं हूँ तबतक घर, स्त्री, पुत्र, रुपया पैसा इत्यादि हैं, और जबतक यह हैं तबतक मैं हूँ, इसप्रकार परद्रव्य को-परस्तु को अपने आधार पर अवलम्बित माने और अपने स्वभाव को परद्रव्यों पर अवलम्बित माने तो उसे अपने त्रिकाल स्तत्र चैतन्यस्वरूप का प्रतीति नहीं है।

जिसे शरीर को अपना माना है वह शरीर की समस्त क्रियाओं को अपना मानता है।

आत्मा अलङ्कानन्द त्रिकाल पर से भिन्न है, पर के कारण मेरी कोई अवस्था नहीं है, ऐसी जो भ्रष्टा है सो आत्मा का व्यवहार है। शरादि का जा क्रिया होती है सा वह मेरी है और मैं मनुष्य हूँ, ऐसी जो मान्यता है सा मनुष्य का व्यवहार है। अज्ञानी जीव पर की सत्ता के साथ अपना सत्ता का मान लेता है, अर्थात् पर से अपने का हानि लाभ होना मानता है। जा यह मानता है कि-अपने में परपदार्थ की सत्ता प्रसिद्ध होगई है उसे पर से भिन्न स्वतंत्र स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, इसलिये वह अग्रही है। अज्ञानी मानता है कि यह लोग मेरे सम्बन्धी थे, यह वर्तमान में मेरे सम्बन्धी हैं और भविष्य में यह मेरे सम्बन्धी होंगे, किन्तु वास्तव में कोई किसीका त्रिकाल में भी नहीं होता।

अग्नि सीवी दृष्टि से विचार करते हैं। अग्नि, अग्नि की है और ईंधन, ईंधन का है। अग्नि कभी ईंधन की नहीं थी और ईंधन अग्नि का नहीं था। भविष्य में भी अग्नि ईंधन की और ईंधन अग्नि का नहीं होगा। दोनों पृथक् ही हैं, इसलिये त्रिकाल पृथक् ही रहते हैं।

जो जिम्मे होते हैं वे उससे कभी अलग नहीं होते। किसी परद्रव्य की अवस्था मेरे हाथ की बात नहीं है। मैं होऊँ तो, दूसरे का ऐसा समाधान करा दूँ मैं दुकान पर बैठूँ तो इतना व्यापार कर डालूँ, इत्यादि मान्यता जिम्मे है यह परद्रव्य को ही अपना स्वरूप मानता है।

परद्वय मुक्तस्वरूप नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ और परद्वय परद्वय ही है, त्रिशूल में भी मैं क्यों परद्वय का नहीं था, मैंने कभी परद्वय का कुछ नहीं किया। पहले मैं ही अपना था, परद्वय परद्वय का ही था, मैं भविष्य में अपना होऊँगा और परद्वय भविष्य में तभीका होगा; इसप्रकार परद्वय मैं अपने पृथक्कर का और अपने में परद्वय के पृथक्कर का सच्चा ज्ञान, सच्चा विकल्प जा करता है वह प्रतियुद्ध है—ज्ञानी है। धर्मी का वह लक्षण है।

परद्वय का मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान जिसके हृदय में रहता है वह अज्ञानी है और जिसके मन में ऐसा विकल्प नहीं रहता और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

भारार्थ —आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप का भूलकर पर को अपना मान रहा है, उसका लक्षण क्या है ? और वह कैसे पहिचाना जा सकता है ?

जो परवस्तु को अपनी मानता है, वह अज्ञानी का चिह्न है। वह यह कहता करता है, कि मुझे कभी न अनादिकाल से चारों गतियों में परिभ्रमण कराया है, अभा करा रह हैं और भविष्य में भा करावेंगे। इसप्रकार जड़ से अपनी हानि मानता है, और यह नहीं मानता कि मैं अपने मावों से ही परिभ्रमण करता हूँ, वह अज्ञानी है।

यदि कोई यह कहें कि “भूखे भजन न होय गुणाला,” और यह मान कि पेट में रोटियों पड़ने पर ही आत्मा का गुण प्रगट होसकता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह रोटियों में से ही आत्मा का गुण प्रगट होता मानता है। क्योंकि उसने रोटियों से आत्मा को माना है, उपलिये पर को अपना माना है, अर्थात् आत्मा को जड़ माना है, वह अज्ञानी है। पर जो लेकर आत्मा में धर्म नहीं हाता। शरीर साधन कहलाता है किन्तु यह सच्चा साधन नहीं है। शरीर क रजःस्थों में परिवर्तन होने से, आत्मा को हानि लाभ नहीं होता। यह मान्यता भी ठीक

नहीं है कि घूमने को जायेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और शरीर स्वस्थ होगा तो आत्मा में स्फूर्ति रहेगी, तथा उससे धर्म होगा ।

यहाँ कोई यह कह सकता है कि 'हमने जो अपनी आँखों से देखा है सो क्या यह सच मिथ्या है ?' उससे कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि ही मिथ्या है । किसीने यह अपनी आँखों से नहीं देखा कि कुनन से सुन्वार उतरता है । यदि आँखों से देखा हो, और यह सच हो तो प्रत्येक आदमी का सुन्वार कुनन से उतर जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता । लोग तो अपने गिरनी अभिप्राय का ही आँखों से देखते हैं । माता का उदय होनेपर हाँ सुन्वार उतरता है, किन्तु निमित्त में यह कहा जाता है कि दया से सुन्वार उतरा है ।

जैसे जादूगर हुगहुगी को इधर डिलाता है ता इधर बजती है और उधर डिलाता है तो उधर बजती है, इसप्रकार समार का जादूगर (समारी जीव) यह मानता है कि मैं समार को इसप्रकार तैयार करूँ तो यह ऐसा चले, मैंने चतुराई से काम लिया तो ऐसा होगया, मैंने अपनी होशियारी से माल खरीद कर ख्वलिया था, भाव बढ गया इससे लाभ हुआ है, किन्तु यह धारणा त्रिलकुल गलत है । पर का जो होना होता है सो बही होता है, किन्तु अज्ञानी जीव पर में उत्तुल्य की मिथ्यापुद्धि करता है, यह मानता है कि मुझे पर से ही हानि हाती है और पर से लाभ होता है, किन्तु आत्मा स्वतन्त्र वस्तु है, जगत के किसी परपदार्थ से आत्मा को कोई हानि लाभ नहीं होता, तीनलोक और तीनकाल में कोई परपदार्थ आत्मा का कुछ भी करने के लिये समर्थ नहीं है ।

यह माम ही ऐसा है कि जिससे मुझे सुख प्राप्त नहीं होता, पानीपत के मदान में बुरे विचार उत्पन्न हुए, भगती का भी ऐसा असर होता है, इसप्रकार की मायता मिथ्या है, क्योंकि उसी पानीपत के मदान से अनन्त जाव मोक्ष गये हैं ।

कोई अज्ञानी जीव इन्द्रियों का राग द्वेष का कारण मानकर अपनी आँखों फोड़ डाले और कान बन्द करले तो इससे क्या होगा ? परवस्तु

राग या द्वेष का कारण है ही नहीं। परंपरार्थ से लाभ-हानि माननेवाला जो परंपरार्थ अनुकूल होता है उससे अपना राग नहीं हटाता और जो प्रतिकूल मान्य होता है उससे द्वेष कम नहीं करता। इसप्रकार भ्रमानी की मान्यता है। अनादिशाल से चरकी दृष्टि परंपरार्थ पर ही है।

हानी मानता है कि मेरा आत्मस्वभाव ज्ञान, शुद्ध चेतन है। जो राग द्वेषात्मक होते हैं वे पर क कारण नहीं किन्तु मेरे अपने पुरुषार्थ का ही अशक्ति से हात है ऐसा जानकर वह राग-द्वेष को दूर करने का उपाय करता है। ज्ञानी की दृष्टि अपने ऊपर ही है।

यह बात अग्नि और ईंधन के दृष्टान्त से दृढ़ की गई है। अब आचार्य भगवान् जगत के जीवों पर वर्णना करके कलशरूप काव्य कहते हैं —

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीन
रसयतु रसिकानां गेचने आमुग्रत् ।
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेक
विलि कलयति फाने कापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥ २२ ॥

अर्थ — हे जगत के जागृत ! अनादिशालीन मसार में लेकर आजतक अनुभव किये गये मोह को अब तो छोड़ो, और रसिकजनों को रुचिरर एवं उदय होते हुए ज्ञान का आश्वादन करा, क्योंकि इस लोक में जो आत्मा है व वास्तव में किसी भा प्रकार से अनात्मा के साथ कामी भी तादात्म्यवृत्ति (एकत्व) को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आत्मा अय द्रव्य क साथ एकरूप नहीं होता।

हे जगत के जीवों ! अनादि मसार से लेकर आजतक अनुभव किये हुए मांस का शरीर मरान, धन, इत्यादि सर्व परवस्तुओं पर का दृष्टि का अब तो छोड़ो। हे जगत के प्राणियों ! अनिवारी स्वभाव का नाश करनेवाला शरीर मन वाग्ना पर की तथा निष्कारणता की दृष्टि को अब तो छोड़ो। जगत के बड़ परावों के रसिकजनों ! परंपरार्थ पर जो मिथ्या-भाव है उसे अब तो छोड़ो।

चैतन्यमूर्ति आत्मा का स्वरूप पर से भिन्न है, जिसका अनुभव अनादिकाल से आनन्दकामी भी नहीं किया, इसलिये हे भव्य जीवो ! अब तो स्वभाव का अनुभव करो ! स्वभाव के शक्तिगुणों को रुचिकर और उदय को प्राप्त जो ज्ञान-चैतन्यमूर्ति आत्मस्वभाव का भरना है सो उसका रसास्वादन करो, अनुभव करो ! भसारिक स्वाद मिष के समान है, उसके साथ स्वाभाविक सुख और ज्ञानामृत के स्वाद की तुलना कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती ।

अनादिकाल ॥ परपदार्थ के साथ रह रहा है, तथापि भगवान् आत्मा ज्ञानानन्द की मूर्ति मिटकर शरीर, मन, वाणी जैसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अलग हैं वे कभी एकमेक नहीं हो सकते, इसलिये तू पर से भिन्न अपने एकरूप स्वभाव का अनुभव कर सकता है ।

अज्ञानी ने परपदार्थ के साथ एकरूप मान रखा है, इसलिये भिन्नत्व की मान्यता करना कठिन प्रतीत होता है । आत्मा एक है, परवस्तु अनेक हैं, इसलिये आत्मा उन परवस्तुओं के साथ कभी भी एकरूप नहीं होता । जबकि आत्मा और परपदार्थ कभी भी न तो एकमेक हुए हैं और न हो ही सकते हैं, ता फिर परवस्तुओं का मोह छोड़ो ! और एकरूप आत्मस्वभाव का आनन्दन करो ! अनादिकाल ॥ परवस्तुओं में एकमेक होगया हूँ, ऐसा जो अज्ञान है सो उसका भेदज्ञान-ग्रथक्त्व का ज्ञान कराकर कहते हैं कि अनादिकाल से जिस मूढदृष्टि से आत्मस्वभाव ढका हुआ है उस मोहदृष्टि का अब तो छोड़ो ! ज्ञान के अनाकुल आनन्द का आस्वादन करो ! दूसरा कोई भी स्वाद ग्रहण करने योग्य नहीं है ।

मोह मिथ्या है, परवस्तु को अपना मानना व्यर्थ है, यह सर्वथा विपरीत मान्यता है । मोह वृथा है, मिथ्या है, दुःख का ही कारण है, इसलिये उसे छोड़कर अब ज्ञान का आस्वादन करो ।

अब इस गायामें आचार्यदेव अप्रतिबुद्ध का समकात हैं । अप्रतिबुद्ध का अर्थ है विन्तुक अज्ञानी जीव, जोकि शरीर, मन और वाणी से धर्म

माता है, उसे चाचार्य समझते हैं। गौतम-बुद्ध गुह्यधनधर्मों को नहीं समझा रहे हैं, किन्तु विष्णुन भगवान्बुद्ध को समझा रहे हैं —

अगणायामोहिदमदी मञ्जमिण भगदि पुगल दव्व ।

यत्तमयद्द च तद्दा जीवो बहुभायमजुत्तो ॥२३॥

सर्वगुह्याणादिद्वो जीवो उवथागलस्यणो णिच्च ।

यद्द मो पुगलदव्वीभूदो ज भगमि मञ्जमिण ॥२४॥

जदि सो पुगलदव्वीभूदो जीवत्तामागद इदर ।

तो सत्तो वत्तु जे मञ्जमिण पुगल दव्व ॥२५॥

अज्ञानमोहिननिर्ममेद भगति पुद्गल द्रव्यम् ।

यत्तमयद्द च तथा जीवो बहुभायमपुत्तः ॥ २३ ॥

सर्वज्ञतागण्यो जीव उपयोगप्रण्यो रित्यम् ।

यथ स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भगमि ममदम् ॥ २४ ॥

यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागमिनरम् ।

तच्छब्दो वक्तुं यन्ममेद पुद्गलं द्रव्यम् ॥ २५ ॥

अर्थ —जिसकी प्रति अज्ञान से मोहित है और जो यह, राग द्वेष आदि विविध भावों से युक्त है ऐसा जब यह कहता है कि यह शरीर-आदिक यह तथा धन-वा-पात्रिक अवयव पुद्गलद्रव्य मेरा है। आचार्य-द्वय कहते हैं कि सबज्ञ के ज्ञान द्वारा दत्ता गया जो महा उपयोग समर्थवाना जीव है या वह पुद्गलद्रव्यकय कैसे हासिलता है ? नू कैसे कहता है कि यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ? यदि जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यकय होना,य और पुद्गल द्रव्य जीव के प्राप्त होना, तो व यह यह कहता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। (किन्तु ऐसा तो नहीं होता) ।

जो भनादिकाल से धर्म के नियम से नियुक्त अज्ञान है, जिसे यह खबर नहीं है कि आत्मा और जीव एक ही हैं, ऐसे अज्ञानी को

समझाने के लिये इस गाथा में स्पष्ट कथन है । विशेषतः यह पंचमकाल के अज्ञानी जीवों के लिये कहा है ।

अज्ञानी जीव मानता है कि—यह शरीरादिक बद्ध तथा धन-धान्य इत्यादि अवद्ध पुद्गलद्रव्य मेरे हैं और मैं इनका हूँ, यह मेरा कार्य करते हैं और मैं इनका कार्य करूँ । यहाँ बद्ध का अर्थ है निकट-एकक्षेत्र में रहनेवाले और अवद्ध का अर्थ है दूर-अलग क्षेत्र में रहनेवाले । शरीरादिक बद्ध हैं, क्योंकि वे एकक्षेत्र में रहते हैं, और घर आदिक अवद्ध हैं क्योंकि वे दूर-मित्र क्षेत्र में रहते हैं ।

एक ही माय अनकप्रकार की बन्धन की उपाधि के अति निकटरूप से वेगपूर्ण बहते हुए अस्थभाव भावों को अज्ञानी जीव अपना मानता है । वेगपूर्ण बहने का अर्थ यह है कि बाहर के अनेकप्रकार से सयोग-वियोग, श्री पुत्र कुटुम्ब इत्यादि का एक ही साथ आना और जाना, इच्छा ■ और शरीर एकदम चले या न चले, रूपों-वर्णों का आना जाना, यह सब शीघ्रता से होता है, और भीतर कर्म के निमित्त स अनकप्रकार के विकारीभाव होते हैं, यह सब एकदम वेगपूर्ण रहता है, शाश्वतता स भाव बदलते हैं । एक ही माय एकक्षेत्र में अनक-प्रकार के बंधनों की उपाधि से अति वेगपूर्ण होता हुआ परिणमन यह अस्थभाव भाव है, भयागभाव है, किन्तु वह स्थावभाव नहीं है । नाशकर्म, द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म का बाह्यफलरूप जो नाशकर्म है उसके सयोग का दल एकमात्र आता है । जैसे कर्म के निमित्त से अपने विपरीत पुरुषार्थ में होनेवाली इच्छा, शरीरादि की प्रवृत्ति, और बाह्य सयोग आदि अनकप्रकार के बन्धन की उपाधि एकमात्र बनी हुई है, ऐसे पर परिणमन के अस्थभाव भावों के सयोग के बश होकर जीव अज्ञानी होजाता है, और इसीलिये अपने भिन्न निर्मल स्वभाव को नहीं जानता ।

अज्ञानी जीव परसयोग से भिन्न अपने स्वभाव को नहीं समझता । जैसे स्फटिकमणि अपने स्वभाव से शुद्ध है, किन्तु परसयोग से उसके रंग दिखाई देता है । स्फटिकमणि स्वयं तो स्वच्छ-निर्मल है, किन्तु

उसमें भिन्न-भिन्न रंग दिखाई देते हैं सा स्फटिक में वह पर की उपाधि है, इसीप्रकार आत्मा मूलस्वभाव से तो शुद्ध निर्मल ही है, किन्तु अनेकप्रकार के जा सुभाशुभ विकारी उपाधिभाव चैतन्य में पर-समाग से दिखाई देते हैं, अज्ञानी जीव उनका वश में होगया है, अपना पर का अपने वश में करता है, और स्वयं दूसरे का वश में होजाता है। वह अनेकप्रकार के पदार्थों का संयोग से रंग रूप स्फटिक मणि के समान है।

स्फटिक में परमयोग का समय भी स्फटिक का स्वभाव तो स्वच्छ और निर्मल ही है, किन्तु अन्य वस्तु का निक्षेपता से उसमें रंग दिखाई देता है, इसीप्रकार भगवान् आत्मा विकारीभाव के संयोग के समय भी निर्मल स्फटिक के समान शुद्धस्वभाव वाला है, परन्तु अत्यंत निरक्षरता रंग द्वेष मोह हायात्रि अनेकप्रकार के अशुभभाव भाव के वश होकर जिनकी बुद्धि परधरा होगई है, जिनकी समस्त भेदज्ञान-योति अर्थात् बाधजीवकूप शक्ति अस्त हागई है और जो यह मानता है कि पुण्य-पाप की क्रिया में करता हूँ, शरीरदि की क्रिया में करता हूँ, विचार-भाव का कर्ता मैं हूँ, वह मेरा स्वभाव है, तथा अपने का ऐसा मानता है कि-मानों निज में ज्ञाता दृष्टाण है हो नहीं और मैं तो पर का क्रिया करनेवाला ही हूँ, इसप्रकार अत्यंत निराभूतकूप से अर्थात् स्वभाव का एक जान से जिनकी भेदज्ञानज्याति अस्त हागई है अर्थात् नष्ट नहीं हुई है, किन्तु दूक गई है, मूर्ख की भाँति अदृश्य होगई है, जो चैतन्य के ज्ञानस्वभाव के द्वारा ज्ञात होनेवाले विकारी भावों का अपना मानना है, ऐसा अज्ञानी जीव स्व पर की भिन्नता न करके अस्वभाव मात्र का ही अपना मानना है, पर ये भिन्नत्व के स्वभाव को भूलकर पुद्गल-द्रव्य को और विकारी भाव का अपना मानना हुआ स्वयं अपने से ही विमोहित होरहा है, किसीने उस माहित प्रनाया नहीं है, स्वयं अपनेआप से ही भूला हुआ है। विभी ईश्वर ने या किसी कर्म ने उसे नहीं मिलाया है।

लिये कुछ कठोर डाक़्त कहा है, किन्तु उसमें करुणाभाव निहित है, यहाँ भवभ्या में रहनेवाला अशुद्धता को दूर करने के लिये कहा है।

श्रीमद् गजचन्द्र ने भी 'अधमाधम' शब्द का प्रयोग अवस्थादृष्टि से किया है और पुरुषार्थ को जागृत करके अपनी पर्याय को शुद्ध करने के लिये कहा है। अपना भूल कहाँ होती है, इसे समझे बिना भूल को दूर करने का क्या उपाय करेगा ?

आचार्यदेव दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं कि हे दुरात्मन् ! आमरातक अर्थात् आम्रा के अधिपति स्वभाव का न जाननेवाले ! उसे परम अधिवेक पूर्ण स्थानवाला हाथी लड़क्यों को तुल्यसहित खा जाता है, उसे अधिवेक पूर्ण स्थान के स्वभाव को तू छोड़ ! जैसे हाथी को परम अधिवेक के कारण मिष्टान्न के सुन्दर आश्रय और तृण की खबर नहीं होती इसीप्रकार तुझे तृणवत् पुण्यादि के भाव और मिष्टान्नवत् आत्मस्वभावा के प्रयत्न का भान नहीं है। ऐसे पर से भिन्न करने के प्रतीतिहीन स्वभाव को तू छोड़ ! अज्ञानी को मात्र पर का ही स्वाद आता है उसे अपने निर्मल स्वभाव का स्वाद नहीं आता।

विचार के साथ एकमेक होने से तू अपने अधिकारी स्वभाव को भूल गया है, इसलिए अब स्वभाव के अमृतरस को जानकर पर के स्वाद को छोड़ ! तू जो कुछ भोग रहा है वह तेरा स्वभाव नहीं है। कोई पर का नहीं भागता किन्तु उस पर के प्रति होनेवाला राग द्वेष, हर्ष-शोक की आनुमता को ही भागता है। यह भोग तेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए तू उस छोड़ !

मर्वज्ञदेव ने पूर्णस्वभाव से प्रत्यक्ष देखा है कि तेरा स्वभाव भिन्न है। जिसने आत्मा की पूर्णज्ञा प्रगट की है, तथा समस्त मन्देह दूर किये हैं ऐसे सर्वज्ञ भगवान न कहा है कि—तेरा स्वभाव पर से भिन्न है और पर का स्वभाव तेरा नहीं है।

हम तो कुछ नहीं समझते, किन्तु धर्म कुछ होगा—इमका नाम है अनव्ययधाम, और निरीन मानना सो विनश्य है। भगवान न ऐसे

अनप्यवसाय और निरर्थक को सर्वथा दूर किया है। सर्व गोपों से मुक्त सर्वज्ञभगवान कहते हैं कि तेरा उपयोगस्वरूप आत्मा पर से विन्दुल मित्र है।

आचापदेव कहते हैं कि मैं ही मात्र अकेला नहीं कह रहा हूँ, किन्तु सर्वज्ञदेव का यह कथन है मैं तो उनके कथन का मात्र एक नमाल हूँ। तू महा अज्ञानी-मूढ़ है, जबकि सर्वज्ञदेव सम्पूर्ण हामी हैं। आचापदेव ने यह नहीं कहा है कि 'मैं कहता हूँ' किन्तु 'सर्वज्ञदेव कहते हैं,' ऐसा कहकर स्वयं मात्र बीच में नमालवत् ही रहें हैं। सर्वज्ञ का बीच में रहने से यह स्पष्ट निष्कर्ष होता है कि-स्वयं भी सर्वज्ञ होने की तीव्र आकांक्षा है।

कैसे हैं सर्वज्ञभगवान ? जिन्होंने जगत् के सब वस्तुओं को प्रकाशित करनेवाली अपूर्व अविद्यमानि को प्रगट किया है। मूर्ख चन्द्रमा तो अमुक स्थान पर ही प्रकाश करत है किन्तु यह अपूर्वमानि सर्व स्थानों पर प्रकाश करता है। ऐसे सर्वज्ञभगवान ने नित्य सम्पूर्ण निर्मल उपयोग-स्वभाव का स्वयं प्रगट करके तुमसे कहा है कि आत्मा सदा निर्मल उपयोगस्वभाववाला है।

निय उपयोगस्वभाव कहने से यह भी प्रगट होता है कि-द्रव्य की अनादि-अनन्त निरपेक्ष कारणावस्था भी शुद्ध है। द्रव्य और गुण तो त्रिकाल शुद्ध हैं किन्तु उनकी निरपेक्ष पदार्थ भी शुद्ध है, यह बात हममें से स्पष्ट ज्ञात होता है।

ऐसे निय चित्तस्वरूप आत्मा का वर्णन भगवान ने किया है। वह चित्तस्वरूप आत्मा पुद्गलमय वैस हा गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, तथा अपने शुद्धस्वभाव को मूलतः परमार्थ के प्रति ऐसा कहता है कि यह मेरा है ? यहाँ द्रव्य दृष्टि को सामान्य स्वभाव विचार किया गया है। एक बार चित्त-यद्रव्यदृष्टि अर्थात् चित्त के अन्तर्गत पूर्णस्वभाव पर दृष्टि है और दूसरी ओर पुद्गल-यद्रव्यदृष्टि है। पुण्य-पाप, कर्म, शरीर और परसंयोग से होनेवाले शुभा-

शुभ भावों को जेड में अन्तर्गत करके एक पुद्गलद्रव्य बँड दिया है । उसपर जिसकी दृष्टि है उसे पुद्गलद्रव्यदृष्टि है ।

आत्मा शुद्ध, निमल, मदा पर से भिन्न है । वह सदा उपयोग-सहित चैतन्यलक्षणवाला है । ज्ञानक्रिया ही शुद्ध आत्मा के निमल स्वभाव का लक्षण है ।

वस्तु ता' सदा स्थिर है, उसको लक्षण भी स्थिर है, उसका लक्षण नित्य शुद्ध निमल है । भगवान् न ऐसा नित्य दृष्टोक्तियों आत्मा एकरूप स्वभाव से देखा है, भला यह कैसे पुद्गलद्रव्यमय होसकता है, कि जिससे तू पुद्गलद्रव्य में अपनापन मान रहा है । चित् परस्वरूप आत्मा सदा परद्रव्य से पृथक् है, यह बात दृष्टान्त पूर्वक समझायी जा रही है ।

यहाँ आत्मा का अधिकार है । आचार्यदेव न जड़ और चतन्य दोनों को विस्तृत बलगत बताया है । शरीर, मन, वाणी आदि में है, और इनसे मुझे सुख मिलता है, तथा वे परद्रव्य चेतन्य-आत्मा का कुछ कर सकते हैं, ऐसा माननेवाले भ्रमतिशुद्ध है । उन्हें आचार्यदेव समझाते हैं कि-भगवद्देव न जिस आत्मस्वभाव देखा है वही कहा है ।

चैतन्यस्वभाव नित्य उपयोगस्वरूप है । उपयोग का अर्थ है ज्ञान-दर्शन, स्वभाव, भला यह पुद्गल में होसकता है । और जड़स्वरूप पुद्गल क्योंकि उपयोगरूप होसकते हैं । आत्मा अपने ज्ञान-दर्शन की क्रिया का ही करनेवाला है, वह पर का कुछ भी करनेवाला नहीं है । जो यह मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ वह आत्मा का जड़ मानता है । तू एक स्वभाव से अनावृत्त शांतस्वरूप है, उसे मूलका पर को अपना मान रहा है, किन्तु परपरोक्ष तोग न होसकता है जबकि जड़ आत्मा होजाये और आत्मा जड़ होजाये, और यदि ऐसा होता हो तो तारी मायता सब कहला सकता है, किन्तु ऐसा तो कभी होता नहीं है और न हो ही सकता है ।

* चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग, चैतन्यस्वभाव का अनुसरण करके होने-वाला आत्मा का जो व्यापार है सो उपयोग है ।

शरीर, योगी, मन-जोकि जड़ है, यदि वे आत्मा हो सकते हैं, और उनका काम आत्मा कर सकता हो तो तेरा अनुभव सब कहला सकता है, किन्तु ऐसा तो कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं होता।

आपने पवित्र ज्ञानस्वरूप को मूलक में शरीर कुटुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि को भोग सकता है, और यही मग स्वरूप है, इसप्रकार का तरी मान्यता सब तब हासिल होती है, जबकि नमक का पानी और पाना, का नमक बनने के समान आत्मा जड़ होजाये और जड़ आत्मा होजाये, किन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता।

जैसे पानी स्पष्टतया स्वयं नमक होता हुआ दिखाई देता है, उसीप्रकार यदि शरीर मगान कुटुम्ब इत्यादि तो आत्मा के होते हुए दिखाई दे तो तेरी मान्यता सब कहा जासकती है, किन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता।

नमक लक्ष्य है, और व्यापन उसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी-रूप होता हुआ देखा जाता है और शान स्वरूप होता हुआ देखा जाता है, अर्थात् पाना नमकरूप और नमक पानीरूप में परिवर्तित होसा हुआ अनुभव में आता है।

जैसे समुद्र का पानी नमक का डल्ला में परिवर्तित होजाता है, और नमक की डली फिर पानारूप होजाता है, अर्थात् खारेपन और प्रवाहीपन के एकसाथ रहने में कोई बाधा नहीं आती और प्रवाही-जल का डल्लारूप होने में कोई शिरोध नहीं आता, इसीप्रकार नित्य उपयोगलक्षणरूप जीवद्रव्य तथा उपजी जानने स्वरूप किया भी नियम है, उसे पुनर्लक्ष्य रूप में परिवर्तित होता हुआ कभी नहीं देखा जाता।

जैसे नमक की डली का स्वरूप, मग है, इसीप्रकार चेतन्य आत्मा ज्ञानान्तरस्वरूप है। वह कभी शरीर मन या वाणीरूप में होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे नमक पाना में मल जाता है, उसीप्रकार

आत्मा शरीरादिक पुद्गल द्रव्य में गलता हुआ दिखाई नहीं देता । जिसका व्यापार जानने-देखने की क्रिया से रहित है वह जड़द्रव्य चेतन-रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता ।

जैसे नमक की एक पर्याय पानी के रूपमें और दूसरा पर्याय डला के रूप में होती है उसीप्रकार आत्मा में एक अवस्था जानने देखने की और दूसरी अवस्था जानने-देखने में रहित हो, ऐसा त्रिकाल और तीन-लोक में भी नहीं होसकता ।

जिसका परिणाम जानने-देखने की क्रिया से रहित है ऐसे जड़ रजकत्व (मष्टकर्म को धूल) बदलकर कभी चेतन्यरूप नहीं होते ।

जैसे अन्धकार और प्रकाश दोनों परस्पर विरोधी हैं, इसीप्रकार ज्ञान-दर्शन की क्रिया और जड़ की क्रिया दोनों परस्पर विरोधी हैं, अर्थात् जड़ की क्रिया और चेतन्य की क्रिया दोनों एकद्वय में नहीं रह सकती ।

जैसे अन्धकार में प्रकाश नहीं होता और प्रकाश में अन्धकार नहीं होता, इसीप्रकार शुभाशुभ परिणाम और शरीरादि की क्रिया तेरे ज्ञानप्रकाश में नहीं होता, और तेरा ज्ञानप्रकाश शुभाशुभ परिणाम और शरीरादि की क्रिया में नहीं होसकता ।

जैसे अन्धकार के प्रकाशरूप होने में विरोध है, उसीप्रकार नित्य स्थायी उपयोगलक्षण चेतन्य को अनुपयोगस्वरूप जड़ होने में विरोध है । जड़ की क्रिया चेतन्यरूप हो और चेतन्य की क्रिया जड़रूप हो यह तीनकाल और तीनलोक में नहीं होसकता ।

जैसे अन्धकार और प्रकाश एक साथ नहीं होते, इसीप्रकार जागृत चेतन्यज्योति और जड़स्वरूप अन्धकार कभी भी एक साथ-एकत्रि न नहीं होसकते । आत्मा के चिदानन्दस्वभाव का, उपाधिरूप विकारी-भाव और शरीरादिक जड़पदार्थों के साथ रहने में विरोध है । न तो जड़पदार्थ बदलकर आत्मा होसकता है और न आत्मा जड़रूप होसकता है ।

यहाँ तो पुण्य-पाप के विकार का मां जड़ कह दिया है, अर्थात् द्रव्यों में दो भेद कर लिये हैं। ज्ञान-दर्शन का व्यापार पुण्य-पाप के विकाररूप नहीं होता और पुण्य-पाप का विकार ज्ञान-दर्शन के व्यापार-रूप नहीं होता। ज्ञान-दर्शन की आन्तरिक भ्रमरूपी क्रिया और जड़ की रूपा क्रिया-गनों एक ही समझाती हैं, नवार्थि दोनों भिन्न हैं।

आचार्यदेव कहते हैं कि तेरा धर्म अज्ञान तेरा गुण और तेरा सुख क्या आत्मा में से जड़ में चला गया है कि त्रिभसे तू उसे जड़ में ढूँढ़ना चाहता है ? और क्या तब तेरा आत्मस्वरूप में परिणाम हो-गया है, कि त्रिभसे तू परप्राय में सुख ढूँढ़ने जाता है ? स्वयं ही ज्ञानस्वरूप है, किन्तु दूसरे में ज्ञानस्वरूप का ढूँढ़ने जाता है, यह आश्चर्य की बात है। अज्ञानी जार जड़-अनुपयोग को लक्ष्य करके कहता है कि-मुझे तेरा ज्ञान है, किन्तु मुझे अपना ज्ञान नहीं है। शरीर कुटुम्ब लक्ष्मी इत्यादि का अपना मान रखा है, इनलिपे उनकी देखरेख करना है, किन्तु अपना देखरेख करना नहीं मूढ़ता। अज्ञानी मानवों का स्वार्थी भाव कमाने की बात मरल मानुष होनी है किन्तु यदि आत्मा के विचार करने की बात कहा जाती है तो कटिन मानुष होता है।

उपयोगस्वरूप आत्मा में तद्वत्त्व मन, वाया, देह का और अनुपयोगस्वरूप जड़ में चत-अनुपयोग का भ्रम भी नहीं है।

पदव्य का अयनरूप मानना या भ्रान्ति है, और अनुकूलता-प्रति-कूलता में राग द्वेष का होना अचारित्र है।

माई ! तेरा निरुपाधिक स्वभाव है, अर्थात् उपासिहित स्वभाव है जोकि निराकार है। उपम किमी भी प्रकार का पदव्य का आकार* नहीं है। शरीर के रजस्व और रक्त इत्यादि आकार वाले हैं। शरीर के

* आत्मा पदव्य की अपेक्षा में निराकार है किन्तु पदव्य की अपेक्षा में कारक है।

रजकरों को और रक्त को यह स्वर नहीं होता कि—हम किम आकार में और किम रंग में परिग्रहित हुए हैं, शरीर का ऐसा रंग है और ऐसा आकार है यह निर्णय कौनसी सत्ता—भूमिका में किया है ? वैसा निर्णय जड़ सत्ता में नहीं होता, किन्तु चेतन्य सत्ता में ही होता है । नित्य भुवस्वरूप ज्ञाता चेतन्य और शरा तथा रंग के साथ कभी मेल नहीं खा सकता, अर्थात् वे कभी एकमेक नहीं हो सकते ।

आचार्यदेव कहते हैं कि भाई ! जड़ का किया में अपने धर्म को छुड़ना छाड़दे । इस चेतन्य में अर्थात् जानने-देखने में 'तेरा धर्म है, सो वह कभी भी जड़ नहीं हुआ है ।' अतः मैं दा द्रव्यों के भेद करके कहता हूँ कि तीनकाल तीनलोक में भा बाह्य में धर्म नहीं है । इसलिये तू सर्वप्रकार से प्रमत्त हो, अपना चित्त को उचल करके सोचवान हो, और स्वद्रव्य का हा 'यह मेरा है' ऐसा मानकर अनुभव कर ।

तू एक वस्तु है और ज्ञाता—दृष्टा स्वभावस्वरूप है, इसलिये न तो जड़ तेरे लिये सहायक है और न तू जड़ के लिये । इसलिये तुझसे कह रहे हैं कि—विकारीभाव का बदलकर अविकारी होजा, एकवार सम्पूर्णतया प्रमत्त हो, आनन्दानुभव कर ।

“धर्म कैसे होता होगा ? धर्म कहाँ मिलेगा ? बाह्य में तो अनेक प्रकार के धर्म लिखाई देत हैं” इसप्रकार विचार करके आवुलित मत होना । श्री आनन्दघन जी ने कहा है कि—

धरम धरम करतो जग सहु फिर, धर्म न जाण हो मर्म, जिनेश्वर ।
धरम जिनेश्वर शरण प्रह्ला पछी, कोई न बाधे हो कर्म, जिनेश्वर ।

समस्त जगत् धर्म धर्म कह रहा है, किन्तु धर्म का मर्म क्या है इसे लोग नहीं जानते । धर्म अर्थात् आत्मा के स्वभावस्वरूप चरण को प्रदृष्ट करने से कर्म नहीं बँधते । तेरा ज्ञानानन्द चिदानन्दस्वरूप है, उसे पहिचानकर मान, और उसमें स्थिर हो, तो यहाँ धर्म है, तैरे गुण कहीं मन्द्य नहीं चले गये हैं वे जट भ नहीं जा मिले हैं ।

१२३ से २५वीं गाथातक आचार्यदेव ने विन्मुख अप्रतिबुद्ध को प्रमत्तान की स्पष्ट बात कही है। यहाँ चौथी या छठे-सातवें गुह्यस्यानवर्ती की बात नहीं है, किंतु आचार्यदेव महाभज्ञाभा से कहते हैं कि तू ऐसा मानना छोड़ दे कि मेरी समझ में नहीं आसकता। यह ज्ञानमूर्ति आत्मा कभी भी जड़ के साथ एकमक नहीं हुआ है, इसलिए जड़ और आत्मा दोनों भिन्न पदार्थ हैं इसप्रकार भलीमैति जानकर अपने चित्त का उज्ज्वल कर सावधान हो। मैं परमात्मस्वरूप हूँ, मेरा कुछ विगड़ा नहीं है, यह समझकर अपने चित्त का उज्ज्वल कर। वहाँ अन्यत्र से सुख प्राप्त होगा, ऐसे मलिन भाव को हटाकर उज्ज्वल हो।

जैसे लाकल्यन्दार में लड़के के लिये धन मौलत का हिस्सा बाँटकर दे दिया जाता है, उसीप्रकार आचार्यदेव ने जड़ और चेतन का बँटवारा करके दो भाग कर दिये हैं, कि तेरा भाग तुझमें और जड़ का भाग जड़ में है, इसलिए अब एकबार आनन्दित हो और आश्चर्य कर कि अहा ! आनन्दधन चेतनस्वभाव ऐसा है ! इसप्रकार आनन्द-रिभोर हाथर सावधान हो, अनादिकालीन दिशा का बल दे, उसके बिना तेरे परिध्रमण का अन्त नहीं आयेगा।

जब किसी का माख हाठा है तो कहा जाता है कि मरनेवाले ने महाप्रयाण किया है, इसीप्रकार आचार्यकथित आत्मस्वरूप को समझ लेनेपर चौगमी के भवभ्रमण का अन्त आयेगा। अज्ञानी जीव यह मानता है कि शरीर मकान इत्यादि मेरे हैं, किंतु वह धूल मिट्टी के अतिरिक्त और क्या है ? और जो पुण्य-पाप के परिणाम की क्रिया को अपना मानता है, वह जोड़ के भ्रमान केवल दुर्गुणमाही है।

ह भाई ! सावधान हो ! सावधान हो ! यह तेरे हाथ की बात है। आचार्यदेव ने कहीं यह नहीं कहा है कि काल बाधक होता है या पंचमकाल बाधा देता है, किंतु 'सावधान हो' यह कहकर पुरुषार्थ बताया है। पहले कहा था कि तू स्वयं ही विमोहित हो रहा है और अब कहत है कि तू स्वयं ही सावधान हो।

आचार्यदेव कहते हैं कि तू तनिक यह नो कि तुझे क्या चाहिये है, कुछ बोल तो सही । परपदार्थ का अपना मानन का जो भूत तेरे सिपर चढ़ा हुआ है उसे छोड़दे औ साधवान होजा ।

यहाँ जो साधवान होना कहा है भा इसमें मिथ्यात्व का अभाव बताया है, और कहा है कि धर्म तुझमें भरा हुआ है, तेरा आत्मा नमक की डली के समान प्रयत्न चेतन्यमात्र है, यह कभी जड़ नहीं होता ।

जड़ कभी आत्मा नहीं हाता और आत्मा कभी जड़ नहीं होता, इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान ने दोनों पदार्थ अलग अलग देखे हैं, तब फिर तुने एक कहाँ से देख लिये ? उपयोगस्वरूप आत्मा का पहिचानकर उसमें स्थिर हो ।

देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ तीर्थंकरदेव कहते हैं कि भव व्यर्थ की मायनामा को छोड़ो । सुख और स्वाधीनता का मार्ग तुम्ही में है ।

अब आचार्यदेव तीन गणेशों का मारुप कलश कहते हैं —

अयि कश्मपि मृत्वा तत्त्वसौतहली मन्
अनुभव भवमूले पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् ।
पृथग्य त्रिजगतः समालोम्य येन
त्यजमि भगिनि मृत्यां मारुमेकन्वमोहम् ॥ २३ ॥

अर्थ — आचार्यदेव अत्यन्त कामल सम्प्रोवन ('अयि') से कहते हैं कि हे भाई ! तू किसीप्रकार महा जड़ से अथवा मरकर भी तत्वों का कौतूहली हाकर, इस शरीरादिक मूर्तद्रव्य का एक मुहूर्त के लिये पड़ोमी होकर आत्मा का अनुभव कर, कि जिससे तू अपने आत्मा को त्रिलासकूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व व मोह को तुरन्त ही छोड़ सक ।

मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व का नाश कैसे हो और अनादिकालीन विपरीत मान्यता और महापाप कस दूर हो ? इसका उपाय बताते हैं ।

। आचार्यदेव अत्यंत कोमल सम्बोधन करके कहते हैं कि हे माई ! क्या यह तुम्हें शान्ता देता है ? और वे जागृत करते हुए कहते हैं कि तू शिभीप्रकार से, महाकष्ट महन करके भयवा मरकर भी भयान्त मरण के बराबर कष्ट भाये ता उन्हें भी महन करके एकवार तल का कौतूहली ।

। जैसे कोई डुबकी लगानेवाला साहसी पुरुष कुँ में डुबकी मारकर नाचे मे घड़ा निकाल कर ले आता है, इसीप्रकार ज्ञान से भरे हुए चैतन्यरूपा कुँ में पुनः पाव करके गहरी डुबकी लगा और ज्ञानघट को ले आ, तन्मो के प्रति विमयता ला, और दुनियाँ की चिन्ता छाड़ दे । दुनियाँ तुम्हें एकवार पागल वहेगी, किन्तु दुनियाँ की एनी बनेरूपकार की प्रतिकूलताओं के आने पर मा तू उन्हें सहन करके, उनकी उपेक्षा करके, चैतन्य भगवान् कैसे है,—उ हें देखन का एकवार कौतूहल ता कर । यदि तू दुनियाँ की अनुकूलता या प्रतिकूलता में लग जायेगा तो तू अपने चैतन्यभगवान् को नहीं देख सकेगा । इसलिए दुनियाँ के लक्ष्य को छोड़कर और उसमें भलग होकर एतवार महाकष्टों से भी तम का कौतूहली हो ।

। जैसे सूत और वेत का मेल नहीं खाता ऐसे ही जिसे आत्मा की पहिचान करनी हो उसका और जगत का मेल नहीं खा सकता । सम्य-कदृष्टि रूप सूत और मिथ्यादृष्टि रूप वेत का मेल नहीं खाता । आचार्य-देव कहते हैं कि हे बन्धु ! तू चौराही के कुँ में घड़ा डुबा है, उमर्म से निक्लन के लिये चाहे जितने उपर्ण-परिषह भायें और मरण जितना भी कष्ट उठाना पड़ ता भी तू ठाकी चिन्ता छाड़कर पुण्य पाप रूप विभारभाव का दो घड़ी के लिये पडोमी । तो तुम्हें चैतन्य-दल भलग ही माभूम होगा । शरीरादिक तथा शुभाशुभभाव सब मुझसे भिन्न हैं और मैं इनसे भिन्न हूँ,—इनका पडोमी हूँ, इसप्रकार एतवार पडोमी हकर आत्मा का अनुभव कर ।

यथार्थ समक्षपूर्वक निकट में रहनेवाले पदार्थों में मैं भ्रमग हूँ, जाता-दृष्टा हूँ, शरीर, मन, बाह्यी इत्यादि बाहर के नाटक हैं, इन सब को नाटकस्वरूप से ही देख, तू उनका नाट्यी है। स्वाभाविक अनाग-पयोनि से ज्ञानभूमिका की सत्ता में यह सब जो ज्ञात होता है सो यह मैं नहीं हूँ, किन्तु उसे जाननेवाला मात्र मैं हूँ, इसप्रकार उसे जान तो घड़ी। और उस जानकर उसमें लीन होजा। आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान और लीनता प्रगट हाती है उसके आश्चर्य वरके एतबार पड़ोसी बन।

जैसे किसी मुसलमान का और ब्राह्मण का घर पास पास हो तो ब्राह्मण उसका पड़ोसी हाकर रहता है, किन्तु वह उस मुसलमान के घर को अपना नहीं मानता, इसीप्रकार तू भी पण्डितों का तो घड़ी के लिये पड़ोसी होकर चेतन्यस्वभाव में स्थिर होकर आत्मा का अनुभव कर।

शरीर, मन और बाह्यी की क्रिया तथा पुरुष-याग के परिणाम इत्यादि सब पर हैं। निरीत पुरुषार्थ के द्वारा पर में स्वामित्व मान रखा है, विकारीभावों का और तेरा बाहर का लक्ष्य है वह सब छाड़कर स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान और लीनता वरके एक अतर्मुहूर्त के लिये अलग होकर चेतन्यमूर्ति को श्रवण रूप में देख, चेतन्य के विनासस्वरूप आनन्द को कुछ भ्रमग हाकर देख, उस आनन्द को अन्तरग में देखने पर तू शरीरादि के मोह को न काल ही छाड़ सकेगा। यह बात सरल है क्योंकि यह तेरे स्वभाव की बात है। केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी का स्वरूपसत्ता की भूमि में स्थिर हाकर देख, तो पण्डितार्थ जम्बूद्वी मोह को फट छोड़ सकेगा।

यदि तीनकाल और तीनलोक की प्रतिकूलताओं का समूह एक ही साथ सम्मुख या उपस्थित हो तो भी मात्र ज्ञानात्म्य रहकर उस चक्षु को मंदन करने की शक्ति आत्मा के ज्ञायकस्वभाव की एकधम्य की पर्याय में विद्यमान है। जिसने शरीरादि से भिन्नस्वरूप आत्मा का जाना है उसपर इन परीपटी का समूह किंचितमात्र भी असर नहीं कर

ध्वजा, अर्थात् चतुर्थ ज्ञाने आचार से विहितमात्र भी चलायमान नहीं होता ।

जैसे किसी सुकीमल राजकुमार की किसी अग्नि की मदद भाग्य जीवन ही निकल दिया जाये तो उस आदम्य हाना है उससे भी अनन्तगुना दुःख पहले मरक म है, और पहले मरक म दुःख तीव्र आदि भाती मरकों में पर दूसरे से अनन्तगुना दुःख है ऐसे अनन्तदुःखों की प्रतिक्रिया की चेष्टा में पड़ा हुआ, महा भयानक आचार के बंधों गया हुआ मया नीत्र बन्ना के पद में पड़ा हुआ हान पर भी कभी कोई जीव यह विचार करने लगता है कि-मरे ! अभी बन्ना ! इतनी पाड़ा ! और उमा विचार करत हुए स्थोमुख हान पर उस सम्पददर्शन प्रगट होजाता है । यों चतुष्पमागम नहीं है, किन्तु पहले एकबार चतुष्पमागम किया था चतुष्प का श्रवण किया था, अतएव वर्तमान सम्पदविचार के बल के आने नरक का घोर बदना में पड़ा हुआ होना भी, उस चेष्टा के मदद का दूर करने में सम्पददर्शन प्रगट होजाता है, आत्मा पर मदद हान लगता है । आतमें मरक में रहनेवाले सम्पददृष्टि जाते हैं वह मरक का बन्ना बल नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यह दृष्टि प्रतीति है कि-मर ज्ञानस्वरूप चतुर्थ पर कोई अपराध बल नहीं करता । एसी अनन्त बन्नाओं में पड़ा हुआ जीव भी आत्मानुभव का प्राप्त होजाता है तो फिर यही तो आतमें नरक के घरावर दुःख नहीं है, मनुष्यमय पावन भी व्यर्थ का गना क्यों गया करता है । अब चतुष्पमागम में आत्मा का पहिचानकर आत्मानुभव कर । आत्मानुभव का एसी महिमा है कि परीषद आन पर दिगे गही, और एक ने घड़ी के लिये श्रवण में लीन होजाये तो पूर्ण कवलज्ञान प्रगट होजाता है, जीवन मुक्तशा प्राप्त होजाता है, और भावशा प्रगट होजाता है । तब फिर इस मनुष्यमा में मिथ्यात्व का नाश करके सम्पददर्शन प्रगट करना तो और भी सुगम है ।

पर्याय समकपूर्वक निकट में रहनेवाले पदार्थों से मैं भलग हूँ, ज्ञाता-दृष्टा हूँ, शरीर, मन, वाणी इत्यादि बाहर के नाटक हैं, इन सब का नाटकस्वरूप से ही देख, तू उनका भाक्षी है। स्वाभाविक अन्तरंग-ययोनि से ज्ञानभूमिका की सत्ता में यह सब जो ज्ञात होता है सो यह मैं नहीं हूँ, किन्तु उसे जाननेवाला मात्र मैं हूँ, इसप्रकार उसे जान तो सही । और उसे जानकर उसमें लीन होजा । आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान और लीनता प्रगट होती है, उसका आश्चर्य धरके एकबार पड़ोमी बन ।

जैसे किसी मुसलमान की और ब्राह्मण का घर पास पास हो तो ब्राह्मण उसका पड़ोमी होकर रहता है, किन्तु वह उस मुसलमान के घर को अपना नहीं मानता, इसीप्रकार तू भी परपदार्थों का दो घड़ी के लिये पड़ोमी होकर चतन्यस्वभाव में स्थिर होकर आत्मा का अनुभव कर ।

शरीर, मन और वाणी की क्रिया तथा पुण्य-पाप के परिणाम इत्यादि सब पर हैं । विपरीत पुरुषार्थ के द्वारा पर में स्वामित्व मान रखा है, विकारीभावों की ओर तेरा बाहर का लक्ष्य है वह सब छाड़कर स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान और लीनता धरके एक अतर्मुहूर्त के लिये भलग होकर चितन्यमूर्ति का पृथक्स्वरूप में देख, चेतन के विलासस्वरूप आनन्द को कुछ भलग होकर देख, उस आनन्द को अन्तरंग में देखने पर तू शरीराणि के मोह को तत्काल ही छूड़ सकेगा । यह बात सरल है क्योंकि यह तेरे स्वभाव की वान है । केवलज्ञानकारी लक्ष्मी को स्वरूपसत्ता की भूमि में स्थिर होकर देख, तो उपपदार्थ जम्बूकी मोह को फट छोड़ सकेगा ।

यदि तीनकाल और तानलोक की प्राणिकूलनाओं का समूह एक ही साथ सम्मुख या उपस्थित हो तो भी मात्र ज्ञानात्म्य रहकर उस सबको महने करने की शक्ति आत्मा के ज्ञापकस्वभाव की एकसमय की पर्याय में विद्यमान है । जिसने शरीरादि से भिन्नस्वरूप आत्मा को जाना है उसपर इन परिणदों का समूह किंचिन्मात्र भी असर नहीं धर

सकता, अर्थात् चिन्तय अपने व्यापार से किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता ।

जमे किसी सुशोभन राजकुमार का किसी बेगमि की मयका भट्टा में जीवित हो पैरु लिया जाये तो उस आ दुख होता है उसमें भी अनन्तगुना दुख पहले नरक में है, और पहले मरक से दूसरे तीसरे आति माता नरको में एक दूसरे में अनन्तगुना दुख है । ऐसे अनन्तदुखों की प्रतिक्रिया की चेष्टा में पड़ा हुआ, महा-भयानक शोरपाप नरक उड़ा गया हुआ गया नीत्र चला क समझ में पड़ा हुआ होने पर भी कभी कोई जाय यह विचार करने लगता है कि-मेरे ! एमी चेष्टा ! इनकी पीड़ा ! और ऐसा विचार करते हुए शो-मुख हान पर उस सम्पददर्शन प्रगट होजाता है । यहाँ सत्समागम नहीं है, किन्तु पक्ष एकता सत्समागम किया था, सत् का प्रवण किया था, इसलिये अनन्त सम्पदविचार के बल से आतमें नरक की घोर वेदना में पड़ा हुआ होनेपर भा, उस चेष्टा के लक्ष्य का दूर करने में सम्पददर्शन प्रगट होजाता है, आत्मा का सवदन हान लगता है । आतमें नरक में रहनेवाले सम्पददृष्टि जाय का उस नरक की चेष्टा असर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यह दृढ प्रतीति है कि-मेरे ज्ञानस्वरूप चेतन पर कोई अशुभकार्य असर नहीं कर सकता । एमी अनन्त चेष्टाओं में पड़ा हुआ जीव भी आत्मानुभव का प्राप्त होजाता है तो फिर यहाँ तो आतमें नरक के बराबर दुख नहीं है, मनुष्यमय पात्र भी व्यर्थ हो गेला क्यों राया करता है । अब सत्समागम में आत्मा का पहिचानकर आत्मानुभव कर । आत्मानुभव की एमी महिमा है कि परोपह आन पर लिये नहीं, और एक गो घटा के लिये स्वल्प में लीन होजाये तो पूर्ण चक्रवर्त्तन प्रगट होजाता है । जीवन मुष्कशा प्राप्त होजाता है, और मोक्षशा प्रगट होती है । तब फिर इस मनुष्यमय में मिथ्या का नाश करके सम्पददर्शन प्रगट करता तो और भी सुगम है ।

शका —भाप तो एक अतर्मुहूर्त की बात कहते हैं किन्तु हा तो घन्टो बैठकर विचार करते हैं फिर भी क्यों कुछ समझ में नहीं आता ?

उत्तर —अपना निजका ही दोष है, स्वतः समझने की चिन्ता नहीं करता, और या तो गुरु का दोष निकालता है या फिर शास्त्र को दोषी ठहराता है, किन्तु इसमें गुरु का या शास्त्र का कोई दोष नहीं है, जो कुछ दोष है सो तेरा अपना ही है। अभी तक तूने सत्य को समझने की रुचि या जिज्ञासा ही नहीं की। भगवान् त्रिशोकीनाथ तीर्थकरदेव भी अपनी बाणी द्वारा कहकर असंग होजाते हैं किन्तु समझना तो अपने हाथ की बात है।

अभी तक आचार्यदेव ने अप्रतिबुद्ध शिष्य में यह उहा है कि शरीर, मन, बाणी और निकार तेरे नहीं हैं, परोमुख होनेवाले शुभाशुभभाव भी तेरे नहीं हैं, तो फिर शरीरादिक तो तेरे कहाँ से हास्रुते है। अनादिकाल से शरीरादि को अपना मानता चला आ रहा है सो मेदज्ञान के द्वारा उसको पृथक्स्वरूप समझाया है, और कहा है कि परपदार्थ का और तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, व. यह अनुभव कर कि-चिदानन्द परमात्मस्वरूप आत्मा परपदार्थ से विन्मुक्त भिन्न है। तीनकाल और तीनलोक में शरीर और आत्मा एक नहीं हैं, यह बात मझाअज्ञाननिमोहित चित्तवाले जीवों को भलाभाँति समझाई है। २५।

अब शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु ! आपने अत्यन्त भार देकर कहा है कि शरीर और आत्मा दोनों विन्मुक्त भिन्न हैं, किन्तु मैं शास्त्र का प्रमाण देकर मतला सकता हूँ कि शरीर और आत्मा एक है। वह गाया इस प्रकार है —

जट्टि जीवो ण शरीर तित्थयरायरियसयुदी चव ।

सत्तावि हवदि मिच्छा तेण दु यादा हवदि देहो ॥२६॥

यदि जीवो न शरीर तीर्थकराचार्यसस्तुतिर्यच ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह ॥ २६ ॥

अर्थ —अप्रतिबुद्ध कहना है कि जो जीव है वह शरीर नहीं है तो ! नीधेर और आचार्यों की जो स्तुति की है या सब मिथ्या मिद्ध होती है, इसलिये हम तो यह समझते हैं कि जो आत्मा है सा २३ देह ही है ।

अप्रतिबुद्ध पुरुष कहना है कि हे प्रभु ! जो जीव है वह यदि शरीर नहीं है तो नीधेर और आचार्यों की आप भी जो स्तुति करते हैं या वह भी मिथ्या मिद्ध होगी ! जब आप स्वयं भगवान की स्तुति करते हैं तब आप मात्र आत्मा की ही स्तुति नहीं करते और केवल यही नहीं कहते कि भगवान का आत्मा ऐसा है किन्तु उनकी स्तुति में यह भी कहते हैं कि भगवान का रूप रंग उभा था, उनका दिव्य बनि ऐसी था, उनका आकार प्रकार उभा था इत्यादि, इसलिये मैं समझता हूँ कि जो आत्मा है या वह शरीर ही है । आप मने ही भार देकर यह कहते हैं कि शरीर और आत्मा विन्मुक्त अलग है, किन्तु मैं तो शास्त्रा-धारपूर्वक यह यह रहा हूँ कि-शरीर और आत्मा एक है । जिन शास्त्रों को जानता है, और उसीक आधार पर प्रश्न करना है कि जब आप भी भगवान के शरीर की स्तुति करते हैं तब यह कैसे कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग हैं ? यदि आपका कथन सत्य है तो आपकी स्तुति मिथ्या मिद्ध हानी है ।

। आपकी यह स्तुति इसप्रकार है —

वान्त्यैव स्तव्यन्ति य शशिरो धाम्ना निरुधन्ति य
धामोदामस्तस्मिन्ता उत्तमनो मुग्धानि रूपका य ।
त्रिव्यन ध्वनिता सुग ध्वनयो मानात्मारतोऽमृत
य शान्तेऽमहमजगन्धाम्नाभीर्ध्वरा मृग्य ॥ २४ ॥

अर्थ —वे तीर्थंकर-आचार्यदेव उन्ना करने योग्य हैं, जोकि अपने शरीर की शान्ति में द्रवों निशाओं का धोत हैं-निर्मल करते हैं, अपने तेज के द्वारा सब कुछ तेजवाने सृष्टि के तन का कर देते हैं, अपने

शका —आप तो एक अतर्मुहूर्त की बात कहते हैं किन्तु हम तो घण्टों बैठकर विचार करते हैं फिर भी क्यों कुछ समझ में नहीं आता ?

उत्तर —अपना निजका ही दोष है, स्वतः समझने की चिन्ता नहीं करता, और या तो गुरु का दोष निकालता है या फिर शास्त्र को दोषी ठहराता है, किन्तु इनमें गुरु का या शास्त्र का कोई दोष नहीं है, जो कुछ दोष है सो तेरा अपना ही है। अभीतक तूने सत्य को समझने की रुचि या जिज्ञासा ही नहीं की। भगवान् त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेव भी अपनी वाणी द्वारा कहकर अलग होजाते हैं किन्तु समझना तो अपने हाथ की बात है।

अभीतक आचार्यदेव ने अप्रतिमुद्ध शिष्य से यह कहा है कि शरीर, मन, वाणी और विकार तेरे नहीं हैं, परोमुख होनेवाले शुभाशुभभार भी तेरे नहीं हैं, तो फिर शरीरादिक तो तेरे कहीं से हासकते हैं। अनादिकाल से शरीरादि को अपना मानता चला आ रहा है सो भेटवान के द्वारा उसको पृथक्स्वरूप समझाया है, और कहा है कि परपदार्थ का और तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, वृ. यह अनुभव कर कि-चिदानन्द परमात्मस्वरूप आत्मा परपदार्थ से निष्कुल भिन्न है। तीनकाल और तीनलोक में शरीर और आत्मा एक नहीं हैं, यह बात महाभज्ञानविमोहित चित्तवाले जीवों को भनाभैति समझाई है। २५।

अब शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु ! आपने अत्यन्त भार देकर कहा है कि शरीर और आत्मा दोनों निष्कुल भिन्न है, किन्तु मैं शास्त्र का प्रमाण देकर बतला सकता हूँ कि शरीर और आत्मा एक है। यह गाथा इस प्रकार है —

जदि जीवो ण शरीर तित्थयरायरियसयुदी चेव ।

सत्तावि हवदि मिच्छा तेण दु यादा हवदि देहो ॥२६॥

यदि जीवो न शरीर तीर्थकराचार्यसंस्तुतिर्भव ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह ॥ २६ ॥

अर्थ —अप्रतिबुद्ध कहता है कि जो जीव है वह शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों की वा स्तुति की है या मिथ्या सिद्ध होती है, इसलिये हम तो यह समझते हैं कि जो आत्मा है सो वह देह ही है।

अप्रतिबुद्ध पुरुष कहता है कि हे प्रभु ! जो जीव है वह यदि शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों का आप भी जो स्तुति करते हैं सा यह भी मिथ्या सिद्ध होगी। जब आप स्वयं भगवान की स्तुति करते हैं तब आप मात्र आत्मा की ही स्तुति नहीं करते और केवल यही नहीं कहते कि भगवान का आत्मा ऐसा है किन्तु उनकी स्तुति में यह भी कहते हैं कि भगवान का रूप रंग ऐसा था, उनकी शिखा बनि ऐसी थी, उनकी आकार प्रकाश ऐसा था इत्यादि, इसलिये मैं समझता हूँ कि जो आत्मा है या वह शरीर ही है। आप भले ही भार देखें यह कहते हों कि शरीर और आत्मा त्रिभुज अलग है, किन्तु मैं तो शास्त्राधारपूर्वक यह कह रहा हूँ कि शरीर और आत्मा एक है। शिष्य शास्त्रों को जानता है, और उसीके आधार पर प्रश्न करना है कि जब आप भी भगवान के शरीर की स्तुति करते हैं तब यह कैसे कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग हैं ? यदि आपका ध्यान सत्य है तो आपकी स्तुति मिथ्या सिद्ध होनी है।

आपकी वह स्तुति हमप्रसार है —

शान्त्यैव स्तपयन्ति य शशिरो धाम्ना निरुधन्ति य
धामोदाममन्त्रिणां जनमनो मुञ्चन्ति रूपम् ॥
त्रिभुवन स्वनिना सुरा अरुणयो मानात्मस्तोमृत
य शान्तेऽन्महस्वजगत्पराधाम्नीर्धरः स्वयं ॥ २४ ॥

अर्थ —य तीर्थंकर—आचार्यद्वय कृष्णा उग्न राग्य हैं, जोकि अपने शरीर की दान्ति में दशों शिखरों का धारण हैं—निर्मल रहते हैं, अपने तन के द्वारा चतुष्टय तेजवाले मूलादि के तन को ढक देते हैं, अपने

रूप से लोगों के मन को मोह लेते हैं-हर लेते हैं, अपनी दिव्य-बल से (भग्य जीवों के) कानों में साक्षात् सुखामृत की वर्षा करते हैं और जो एकद्वजार भाठ सदियों का धारण करते हैं ।

जब जगत के जीवों की पात्रता स्पष्टतया तैयार होती है, तब कोई एक जीव ऐसा जाना है कि जो जगत के जीवों में से उत्तमोत्तम से बढता हुआ, दूसरे जीवों के तारन में निमित्तरूप जगद्गुरु का प्रिय स्वर आता है, उन्हें तीर्थकर देव कहते हैं । तीर्थकर देव उनी शरीर से मोक्ष जाते हैं, वह महापुरुष पुण्य और पवित्रता में परिपूर्ण होते हैं । आचार्यदेव भी छठे सातवें गुणस्थान में भूलते हुए, गुण के निधान और विशेष पुण्यवान होते हैं । वे तीर्थकर और आचार्यवर्ष षडना करने योग्य हैं । वे तीर्थकरदेव अपने शरीर की कान्ति से लोगों दिशाओं को धोते हैं-उन्हें निर्मल करते हैं, उनकी दिव्य-बल से स साक्षात् अमृतारव की वर्षा होता है, वे अपने तेज से उत्कृष्ट तजगले भूयादि को ढक देते हैं, इत्यादि कथन शास्त्रों में आता है, और आप ऐसी स्तुति करने को भी कहते हैं, इसलिए हम यह समझते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है ।

जिज्ञासु शिष्य उपरोक्त शका करता हुआ कहता है कि शास्त्रों में अनेक स्थलों पर यह लिखा पाया जाता है कि-भगवान् ऐसे रूपमान हैं, ऐसे सुन्दर हैं, उनकी वाणी ऐसा सुन्दर है इत्यादि । हमारे पास इसके लिये अनेक शास्त्राय प्रमाण मौजूद हैं ।

शिष्य कहता है कि हे प्रभु ! आप बारम्बार यह कहते हैं कि आत्मा शरीर से विलुप्त अलग है, किन्तु जब आप भगवान् की स्तुति करते हैं तब यह नहीं कहते कि भगवान् का आत्मा निर्विकार वीतगम पिंड अलग है, और शरीर की स्तुति निमित्त से है ।

शास्त्रों में अनेक स्थलों पर ऐसा स्पष्ट कथन आता है कि-तीर्थकरदेव का शरीर स्फटिकमयि जैसा जाना जाता है, उनके शरीर में सर्वोत्कृष्ट

पुष्प होता है, भगवान् के शरीर के रसद्वयों की रचना एसी होती है कि जिसमें पुष्प के पूर्ण रस की सम्पत्ति का योग होता है, इसलिये वह लोगों के मन को हर लेता है। तोषैर भगवान् के शरीर में एकद्वार बाठ लक्षण हात हैं, भ्रजा, जहाज आदि लक्षण होते हैं। उनके छोटे घट हात हैं, और सम्पूर्ण शरीर में मे ऊँकार ध्वनि बिरता है, जैसे बनो बनो यग्यना के अनुसार समझ लेते हैं, वह दिव्य ध्वनि भयंकरों के वान में बाह्यात् भयंकर हो गिरा देती है, इत्यादि। इसलिये शिष्य का प्रश्न यह है कि-भाग्ये तोषैरदेव श्री स्तुति करते समय यह न कहकर कि उनका स्वयं कवलज्ञान कवलार्थीन और निर्विकल्प समाधिस्थ है, किन्तु शरीर का वर्णन करके, उसी दृष्टि से भगवान् का स्वयं बताया है। आपने भगवान् की स्तुति करते समय वहाँ यह स्पष्ट नहीं कहा कि यह शरीर का स्वयं और तेज भगवान् का आत्मा का नहीं किन्तु शरीर का है, प्रयुक्त आप तो हमें ऐसी स्तुति करना सिखाते हैं कि-ह नाथ। आपसी सुश्रुता ऐसी है, आपका स्वरूप ऐसा है, आपसी वाणी ऐसी है, और उपप्रकार आप ही भगवान् का राखी और शरीर का स्वामी सिद्ध करते हैं।

यहाँ शिष्य परमात्मे की बात को भूलकर कवल व्यवहार का पक्ष धरता है और शरीर की बात सुनकर अथन को शास्त्राभ्यासी एवं घर का भेदिया मानकर उस धुनक करता है।

आचार्यदेव शिष्य का उत्तर देते हुए कहते हैं कि-शरीर और आत्मा एक ही स्थान पर रहते हैं इसलिये शास्त्रों में निमित्त से कथन है कि-भगवान् का शरीर ऐस वर्ण का है और उनकी राखी ऐसी है इत्यादि। जैसे मिट्टी के घड़े को घी के संयोग में घी का घड़ा कहा जाता है, और घमा रूढ़व्यवहार अनादिनाल से चला आ रहा है। यद्यपि घी का घड़ा कहा जाता है किन्तु घड़ा मिट्टी का होता है, यदि यह लक्ष्य में है तो उस निमित्त के कथन का व्यवहार भी सच कहा जा सकता है, इसप्रकार शरीर और आत्मा का एक ही स्थान पर रहने

का सम्बन्ध है, इसलिये शरीर के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है, किन्तु परमार्थ से तो दोनों द्रव्य 'अलग' ही हैं, यदि यह लक्ष्य में हो तो निमित्त के कथन से होनेवाली स्तुति का व्यवहार भी सच है।

शास्त्र में निमित्त से यह कथन आता है कि आत्मा के साथ कर्म उभे हुए हैं और कम आत्मा लिये बाधक है। यह बात उहँ आती है उहँ निमित्त को ही परदृष्टि ठक नहीं है। परपदार्थस्वरूप जो कर्म हैं सो आत्मा को हानि-लाभ नहीं पहुँचा सकते तथापि जगत के जीव व्यवहार-वचन को ही परमार्थ मान बैठते हैं, इसलिये उनके द्वारा 'भूल में भूल' होती है।

आचार्यदेव कहते हैं कि हे भाई ! शास्त्रों में दो प्रकार का कथन होता है,—एक परमार्थ का और दूसरा निमित्त का। जैसे यह कहा जाता है कि—ज्ञानावरणीकर्म ने आत्मा के ज्ञानगुण को रोक रखा है, किन्तु क्या जड़कर्म चेतन आत्मा के गुणों को रोक सकते हैं ? सच तो यह है कि स्वयं अपने से रुका हुआ है, किन्तु उपचार से यह कहा जाता है कि—ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञानगुण को रोक रखा है। किन्तु तू अपेक्षाकृतन का नहीं समझता और व्यवहार को परमार्थ के आते में तथा परमार्थ का व्यवहार के खाते में डाल देता है। भूल तो स्वयं करता है, किन्तु अज्ञानिकाल से व्यावहारिक रुढ़िग्रह एका कहा जाता है कि कर्म भूल बगते हैं। शास्त्रों में अनेक अपेक्षाओं को लेकर, अनेक दृष्टियाँ से कथन होता है, उसमें व्यवहार की भी हजारों बातें होती हैं। भगवान की नाथी और उनके आत्मा का निमित्त निमित्तिक सम्बन्ध होता है, इसलिये भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के आत्मगुणों पर लक्ष्य पहुँचाने के लिये व्यवहारदृष्टि से यह कहा जाता है कि हे भगवन् ! आपके मुख में अमृत की रक्षा हो रही है।

शिष्य कहता है कि आप व्यवहार की तो बात करते हैं और परमार्थ समझाना चाहते हैं, ऐसी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो समझता हूँ कि निश्चय ही शरीर और आत्मा एक ही है।

उपमा समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि हे भाई ! शास्त्रों में व्यवहार और परमार्थ दोनों प्रकार का कथन होता है । एकवार शास्त्र में यह कहा हो कि-आत्मा में तीनलाक और तीनकाल में भी राग द्वेष नहीं है, वहाँ यह समझना चाहिये कि यह कथन स्वभाव की अपेक्षा से-द्रव्यदृष्टि से है । और उभी शास्त्र में यह भी लिखा होता है कि आत्मा में राग द्वेष है, ता वहाँ यह समझना चाहिये कि-यह कथन वर्तमान अशुद्ध अवस्था की अपेक्षा से-पर्यायदृष्टि से है । इसप्रकार जो कथन जिन दृष्टि से है उसे उसी दृष्टि से समझना चाहिये, दोनों का मिलावड़ा नहीं बना डालनी चाहिये ।

जहाँ शास्त्रों में यह कथन आता है कि आत्मा नित्य है, वहाँ द्रव्यदृष्टि की अपेक्षा से नित्य समझना चाहिये और जहाँ शास्त्र में यह कथन होता है कि आत्मा अनित्य है, वहाँ पर्याय की अपेक्षा से-अवस्था दृष्टि से कहा हुआ समझना चाहिये । यदि कोई अपेक्षादृष्टिपूर्वक कही गई दोनों बातों को भलीभाँति न समझे और सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य का ही मान बैठे तो वह निरा भ्रमानी है, ऐसा तदृष्टि है । आत्मा चिदानन्द भगवान्, पर से भिन्न शुद्ध ज्ञायक है, ऐसी जो दृष्टि है सो परमार्थदृष्टि है-सुखदृष्टि है । प्रतिक्षण बदलनेवाली अवस्था पर जो दृष्टि है सो व्यवहारदृष्टि-भगदृष्टि-मेददृष्टि है ।

शास्त्रों में एक स्थानपर मुनियों के लिये ऐसा कहा गया है कि मुनि को ईर्ष्यामिनि पूषक देसकर चलना चाहिये, और दूसरी जगह यह कहा गया है कि-यदि यह मानना कि शरीर की क्रिया मेरा आत्मा करता है तो महाभिथ्यादृष्टि कहलायेगा । एक डग सठाना भी तब हाथ की बात नहीं है । यहाँ बुद्धिपूर्वक कथन का पृथक्करण करना चाहिये । जहाँ यह कहा है कि-देसकर चलना चाहिये, वहाँ यह समझना चाहिये कि जब आत्मा अपने निर्विकार शुद्धस्वभाव में सम्पूर्ण-तया स्थिर न रहे सके तब अशुभभावों को दूर करने के लिये शुभभाव करना कहा है, और जब शुभभाव हो अर्थात् परजीवों को दुख न

देने के भाव हो तब शरीर की क्रिया ऐसी नहीं होती कि जिससे दूसरे जनों का हानि पहुँचे, लगभग ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होता है। जो चैतन्य के विकारी शुभारम्भ होते हैं सो अग्न वायु से होते हैं, शरीर की क्रिया शरीर के वायु से होती है, और जो दूसरा जीव नहीं मरता या उसमें उसकी आयु वायु होती है, समाप्रसार सबके अपने अपने कर्षि भिन्न स्वरूपनाशक होते हैं, तथापि उपचार से यह कहा जाता है कि इस जन्म से बचाया है।

अग्न शुभभाज का निमित्त हो, शुभभावानुसार शरीर की क्रिया वा उदय हो और आयु वर्म या उदय हो-ऐसा मेल लगभग हो जाता है, तब उपचार से यह कहा जाता है कि इनके शुभभावों से यह जीव बच गया, किन्तु यदि उस कोई परमार्थ से ऐसा हो मानले तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि एक जो दूसरे जीव को बचा सक ऐसी शक्त तीनलोक और तनकाल में भी किसी की नहीं है। किन्तु दूसरे जीव को दुःख देने के भाव न हो, अग्न शुभभाज हो, तब शरीर की क्रिया भी दूसरे जीवों को दुःख देने की नहीं होती, लगभग ऐसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध को लेकर दूसरे जनों का उचान वा और देखकर चलने का उपदेश दिया जाता है। यदि शुभभाज करने से कोई जीव बच सकता हो तो जब तब शुभभाव हो तब तब हरवार उसे बच ही जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। जैसे कोई मुनि ईशानमिति पूर्वक चले जा रहे हों तब उनके पैर ऊँचे नहीं जाते और नीचे नहीं जाते, तो मुनि का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके भाव मरने के नहीं हैं, इसलिये 'देखकर चलना चाहिये' इस कथन का यह भाव है कि-जब सम्पूर्ण अप्रमत्त ध्यान में न रहा जाय तो तब हिंसा के अशुभभाव से उचान के लिये शुभभाव में रहने को कहा है। शरीर की क्रिया आत्मा के अधीन नहीं है। चतुर्वर्ग पर से भिन्न है, यह पर का कुछ नहीं कर सकता। यदि इसे न समझे और व्यवहार में ही फैला रहे तो यह ठीक नहीं है ॥ २६ ॥

आचार्यदेव यहत है कि नू नय क विभाग को, उसकी व्याख्या को नहीं जानता । यह नयविभाग इसप्रकार है —

व्यवहारगाथो भासद्वि जीवो देहो य हवदि खलु इम्को ।
सा दु शिच्छयम्म जीवो देहो य कदावि एरुट्ठो ॥२७॥

व्यवहारनया भाषने जीवो दृढश्च भवति खल्वक ।

न तु निश्चयम् जीवो दृढश्च कदाप्येत्यर्थ ॥ २७ ॥

अर्थ — व्यवहारमय तो यह कहता है कि—जाग और शरीर एक ही है किन्तु निश्चय का कहना यह है कि जब और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है ।

जा एरुवत्तु का परमत्तु की अपेक्षा से जानता है, और कथन करता है उस ज्ञान का व्यवहारमय कहते हैं, और जा वत्तु का वत्तु का स्व अपेक्षा से जानता है और कथन करता है, उस ज्ञान को निश्चयमय कहते हैं । जा जानता है भा ज्ञानमय और जा कथन करता है भा शब्दमय । २३ आश्रित यह निश्चयमय, और पर आश्रित यह व्यवहारमय ।

जैसे हम लोह र्म सोन और चाँदी को गलाकर एक करन से एरुपिड का व्यवहार होता है । सोना और चाँदी-दानों का गलाकर ठोड़े एरुपिड करन से एरुपिड होता है, उमे लाग मिलन सोना कहते हैं । यद्यपि यही एरुवत्तु नहीं है किन्तु कठि से एरुपिड का व्यवहार होता है, वास्तव र्म सोना और चाँदी एकमेव नहीं हुए हैं । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप र्म परिणत नहीं हो सकती, यह सिद्धांत है । जग सोन और चाँदी को गलाकर एक कर दन से एरुपिड का व्यवहार होता है, उनीप्रकार भा भा और शरीर के परस्पर एकत्रोत्र में रहन से एरुवत्तु का व्यवहार होता है । इसप्रकार व्यवहारमात्र से ही, आत्मा और शरीर का एकत्व है, परन्तु निश्चय से एकत्व नहीं है, आत्मा और

शरीर का एकक्षेत्र में रहने का जो सम्बन्ध है सो यह पदार्थ को लेकर है, द्रव्य को लेकर नहीं । दोनों को एकक्षेत्र में रहने की पर्याय की योग्यता है । एकक्षेत्र में रहने पर भी दोनों की पर्याय भिन्न भिन्न है, यह कभी एक नहीं जाती । भगवान का केवलज्ञान और दिव्यद्यनि—दानी की पर्यायें एक स्थानपर होती हैं, तथापि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं । दिव्यद्यनि और आत्मप्रदशों का स्थान—दोनों अवस्थाएँ एक ही स्थान पर होती हैं, तथापि दोनों की पर्याय भिन्न भिन्न है, किन्तु जो एक ही स्थानपर दोनों की पर्यायें हैं सो व्यवहार है । व्यवहार अर्थात् कथन-मात्र है, वह-व्यवहार व्यापकत्त्व से नहीं है । व्यापक का अर्थ यह है कि उस द्रव्य की पर्याय उस द्रव्य में ही हो, दूसरे द्रव्य में न हो, और व्यवहारनय एक द्रव्य की अवस्था को दूसरे द्रव्य की अवस्थाका से कथन करता है, इसलिये व्यवहार व्यापकत्त्व से नहीं है ।

जैसे सोने का पीलापन इत्यादि और चाँदी का सफेदा इत्यादि स्वभाव है, और उन दोनों में अत्यन्त भिन्नता है, इसलिये वे दोनों एक पदार्थ नहीं हो सकते, अतः उनमें अनवत्व ही है । इसीप्रकार उपयोग-स्वभाववाले आत्मा और अनुयोगवाले शरीर में अत्यन्त भिन्नता होने से वे दोनों एकपदार्थ नहीं हो सकते, अतः उनका अनवत्व सत्य सिद्ध है ।

जैसे सोना और चाँदी—दोनों पृथक् पदार्थ हैं, इसीप्रकार उपयोग-स्वभाव अर्थात् जानने-देखने के स्वभाववाला आत्मा और अनुयोग-स्वभाव अर्थात् न जानने-देखने के स्वभाववाला जड़ पदार्थ—दोनों सर्वथा भिन्न हैं । उन पृथक् पदार्थों को यथावत् पृथक् ही जानना सो निश्चय और पृथक् पदार्थ में पर का आरोप करना सो व्यवहार है ।

यदि व्यवहार में निमित्त को पकड़े और निश्चय को न पकड़े तो जैसा ऊपर शिष्य ने कहा है वैसे अनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं । यद्यपि व्यवहार से कहा जाता है कि—यह भगवान का शरीर है, किन्तु परमार्थ से भगवान और शरीर दोनों पृथक् हैं ।

“हाथी के दाँत खान क और दिखाने क औ” होने हैं, इसीप्रकार शास्त्र के कथन का भेद समझने का प्रयत्न करना चाहिये। शास्त्र में व्यवहार का उल्लेख बहुत होता है, किंतु नितने व्यवहार के-निमित्त के उल्लेख होते हैं वे अपने गुण में काम नहीं आते अर्थात् पेट भरने में काम नहीं आते, मात्र वे चलने में काम आते हैं। आत्मा परमार्थ से परम भिन्न है-ऐसी श्रद्धा करके उत्तम लीन हो तो आत्मजागृति हो। जो परमार्थ है या व्यवहार में-चलने में काम नहीं आता, किंतु उपमा द्वारा आत्मा को शान्ति होती है, ऐसा यह प्रगट नयविभाग है।

उसे नयविभाग को न समझकर मात्र व्यवहार को ही पकड़कर कहता है कि-हम परदुःखभजन हैं। किंतु वास्तव में इसका अर्थ तो यह है कि-स्वयं दूसरे के दुःख का देखकर कातर होनाता है, और उस वेदना को स्वयं सहन नहीं कर सकता इसलिये उसे मिटाने के लिये अपना समाधान करना है और वाच में दूसरे निमित्तरूप से आते हैं। जहाँ नीच में दूसरे का निमित्त आता है, तब लोगों को यह दिखाई देता है कि इसने उसका दुःख दूर किया है, किंतु कोई पर का दुःख दूर नहीं कर सकता। निम्नभूमिका में शुभाशुभमात्र आये बिना नहीं रहते, इसलिये स्वयं अपने भाव का ही समाधान करता है।

प्रश्न—यदि आँखें उन्द करके बैठे तो आत्मप्रतीति होगी या नहीं ?

उत्तर—आँखें बंद करने से क्या होनेजाने वाला है। यदि मनसि के ज्ञाननेत्रों को जागृत करे तो राग द्वेष न हों। जो बीतराग निर्विकल्प आनन्दगुण है वही गुण विमारी होता है परसंस्कार नहीं होता, इसे न समझे और आँखें बंद करके बैठा रहे या कान में मीले ठोककर बैठ जाये तो वह केवल भ्रान्ति है। जो यह मानता है कि-आँखें बंद कर लेने से रूप नहीं दिखाई देगा और कानों में मीले ठोकने से शब्द नहीं सुनाई देगा, अर्थात् सत्सम्बन्धी राग द्वेष नहीं होगा, तो उनकी यह भावना मिथ्या है, क्योंकि उसने यह माना है कि परपदार्थ मुझे राग द्वेष कराता है, और ऐसा मानने-

है, वही निनयपूर्वक भगवान को आरोपित करके कहता है कि हे सिद्ध भगवान ! मुझे सिद्धपद दीजिये, और जब इसप्रकार भगवत्पूर्वक स्तुति करता है तब उसकी इस बाह्यस्तुति को व्यवहार कहा जाता है। ऐसे निश्चय की प्रतीतिपूर्वक होनेवाले स्तुति के शुभपरिणाम अशुभ से बचाते हैं, इसलिए व्यवहार कथञ्चित् सत्य है। जब अन्तरगन्ध्यात्मा में परमार्थ-स्तुति प्रगट होती है तब बाह्यस्तुति को निमित्त कहा जाता है।

अज्ञानी का लक्ष्य मात्र भगवान के शरीर पर ही रहता है, और वह मात्र शारीरिक दृष्टि रखकर ही स्तुति करता है, इसलिये उसकी स्तुति यथार्थ नहीं है, व्यवहार से भी उसकी स्तुति ठीक नहीं है। अज्ञानी मात्र भगवान के पुद्गलस्वरूप शरीर पर ही लक्ष्य रखकर-भगवान के शरीर को ही भगवान मानकर स्तुति करता है, जैसे सोलह भगवान स्वर्णवर्ण और शेष आठ भगवान रक्त, श्याम आदि वर्ण के होगये हैं, इसप्रकार अज्ञानी जीव शरीर पर ही लक्ष्य रखकर स्तुति करता है इसलिये उसका व्यवहार मा सत्य नहीं है। इसप्रकार की स्तुति करते हुए यदि कपाय को मद करे तो शुभमान होता है और उससे पुण्यवध होता है, किन्तु आत्मप्रतीति के बिना भय भ्रमण दूर नहीं होता।

जिनन्द्रस्तवन में अनेक जगह यह कहा जाता है कि स्वर्णवर्ण वाले सोलहों जिनेन्द्रों की वदना करता हूँ, किन्तु वह निमित्त से कथन है। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान वर्णवाले थे ? वास्तव में भगवान जैसे स्वर्णवर्ण के नहीं थे, किन्तु जिन्हें ऐसा मान नहीं है वे अज्ञानी जीव शरीर को ही भगवान मान लेते हैं। भगवान सुवर्ण वर्ण है, चलते हैं, बोलते हैं, इसप्रकार जा एकात्मता से मानता है वह व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है, वह शरीर के गुण गात्र भगवान को ही ऐसा मान लेता है। इसप्रकार माननेवाला भगवान की सच्ची स्तुति नहीं कर सकता और न वह गीतराग का भक्त ही है। जगत के अज्ञ जीव व्यवहार और निश्चय में गड़बड़ करके व्यवहार को ही निश्चय मान-लेते हैं।

यदि भजानी जीव ऐसी स्तुति करता हुआ राग को कम करे तो मात्र पुण्य का वध करता है, किन्तु इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। भजानों की स्तुति का व्यवहार भगवान् भगवान् के शरीर पर जो आरोप करना है वह भी व्यर्थ नहीं है।

जिसे सोने के पाखे गुण की स्वभाव की लक्ष्य है वह सोने पर सफेदी का आरोप कर करता है, किन्तु जिन यह लक्ष्य ही नहीं है कि सोना कैसा होता है उससे आरोप ही क्या होगा? अर्थात् उसका आरोप भी सब नहीं लाभकरता। इसीप्रकार जिन एका प्रतीति है कि मेरा आत्मा पर सब भिन्न है, छायास्वभाव है वह मुनि आदि ज्ञानीजन यह जानते हैं कि भगवान् का आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, इसीप्रकार मेरा आत्मा, शरीर आदि से रहित है इसप्रकार दोनों का भक्षण जानकर जो शरीरादि की स्तुति करता है वही भगवान् की स्तुति कर सकता है, और उसके द्वारा भगवान् के आत्मा पर शरीर एवं बाह्य का किया गया आरोप भी सच है और वही शरीरादि का मन्त्रा भक्त है। जिसे वस्तुस्वभाव की प्रतीति है, उसके द्वारा किया गया आरोप भी सच है। आरोप का अर्थ है एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का घटित करके कहना, किन्तु जिसे वस्तु के पृथक् स्वभाव की प्रतीति नहीं है वह आरोप का ही वस्तु मान लेता है, इसलिए उसका आरोप ही क्यों रहा?

भगवान् अमूर्ति हैं और शरीरादिक रूपी हैं, अरूपी भगवान् शरीरादि रहित हैं, और जो शरीरादि हैं वह भगवान् नहीं हैं। ज्ञानी का यह प्रतीति होती है कि मैं जो शरीर के गुणों की स्तुति करता हूँ वो वे परमार्थ मे भगवान् के गुण नहीं हैं। जिनके भगवान् के जो वीतरागता सर्वज्ञता अनन्तवस्तुत्व आदि अनन्तगुण हैं, वे जिनके देव के आत्मा में हैं और शरीरादि से भिन्न हैं। ऐसे लक्ष्यमहित जैसे जिनके के गुण हैं वैसे ही गुण मेरे आत्मा में हैं, इसप्रकार जो जिनके देव के गुणों की स्थापना अपने आत्मा में करके स्तुति करता है सो वही सच्ची स्तुति है।

ज्ञानी समझना है कि मेरा आत्मा पूर्ण आनन्दसागर भरूपी है, इसलिये भरूपी की स्थिति ही भरूपी होती है। जिनेन्द्रदेव का आत्मा और मेरा आत्मा भिन्न है, इसलिये पर दृष्टि छोड़कर अन्तरंग स्वभाव में स्थित होना ही सच्चा परमार्थ स्थिति है। अपने स्वरूप में पुण्यादि का विरूप छोड़कर स्थिर हा ता भगवान को आरोपित करने की आवश्यकता न रहे, और यही निश्चय स्तुति है। किन्तु स्वयं स्थिर नहीं होसकता इसलिये स्व-मन्मुख दृष्टि स्थापित करके, स्वपर के भेदपूर्वक जिनेन्द्र-भगवान पर हृदय स्वरूप स्तुति करने का जा शुभविकल्प उठता है सो वह व्यवहारस्तुति है। जितना स्वल्प में स्थिर होना है सो निश्चयस्तुति है और जितना शुभविकल्प में युक्त होता है सो व्यवहार-स्तुति है।

ऐसे भगवान का आत्मा शरीरादिक और पुण्य पाप के विकार से रहित है, उसाप्रकार शरीरादिक मेरे नहीं है, और पुण्य-पापरूप विकार-भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ऊँचे से ऊँचा जा शुभविकल्प उठता है सो यह भी मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा प्रतीति ज्ञानी का निरंतर रहती है। ऐसे भिन्न आत्मा का प्रतीति पूर्वक स्वल्प में सर्वथा स्थिर नहीं होसकता, इसलिये अशुभ से बचने के लिये शुभविकल्प (भगवान की स्तुति का) आता है, सो व्यवहार है, और जितना अश में प्रतीति ज्ञान और स्थिरता होती है उतनी निश्चयस्तुति है।

स्तुति का जा शुभविकल्प है सो असद्भूत व्यवहारनय है। क्योंकि यह अपना स्वभाव नहीं है इसलिये असद्भूत है, किन्तु अपनी अवस्था में विकार अवश्य होता है इसलिये यह व्यवहार है, और उसका ज्ञान करना सो नय है, और ज्ञान दर्शन चारित्र्य की वृद्धि का जो पुस्तार्थ है सो सद्भूत व्यवहारनय है। क्योंकि यह अपना स्वभाव है इसलिये सद्भूत है। साध्य-साधक का भेद होता है इसलिये व्यवहार है, अभेद ॥ भेद पड़ता है इसलिये व्यवहार है, उसका ज्ञान करना सो नय है। अपूर्ण और विभाग पर्याय से रहित अगम्य पूर्ण ज्ञानस्वभाव

वा जा ज्ञान है सो निश्चयनय है । इस नय व प्रचार भाषा का परिचय होने क परचात् भर्माभा के हा होने हैं—इसके व नहीं ।

प्रश्न—अवधारणय वा अमयार्थ क्या है, और शरीर जड़ है, ऐसा स्थिति में व्यवहारणय का आश्रय स जड़ का स्तुति करने का क्या फल है ?

उत्तर.—व्यवहारणय पर्याय अमयार्थ नहीं है । अभाव की पर्याय-श्रद्धा हुई कि शुभभाव की प्रतीति होनाही है, और प्रतीति व हाते ही उपासमय पूर्व हीतरागतः प्रगट होनाय तथा नहीं होता, इसलिए वाच ॥ पुण्य पाप क रिस्याम आये बिना नहीं रहते, अथात् अशुभ से बचने क लिये शुभभाव क अवलम्बन स भगवान की प्रीतिमा इत्यादि का निमित्त आना है, भा व्यवहार है, नाकि कथंचिन् पर्याय है । व्यवहार व्यवहार स वच है, किन्तु परमार्थ स अमयार्थ है । शुभभाव भगवान क निकट नहीं पहुँचाता किन्तु यदि शुभभाव का माहा करके शुभभाव प्रगट करे तो वह भाव भगवान (आमा) तक पहुँचा देता है, इसलिए वह व्यवहार अमयार्थ है । किन्तु अन्तर बाधक है, अपूर्ण है तबतक शुभप्रणिप्ताम आय बिना नहीं रहते, इसलिए व्यवहार कथंचित्त मय है । देव गुरु शास्त्र की आर उम्मुख वगनवाला शुभभाव हाता है यह जानना वा व्यवहारणय है । जब तब समस्त तर शुभभाव और देव-गुरु शास्त्र निमित्त कहलाते हैं निमित्त का निमित्त क मय स ज्ञान स स्थापार करना भा व्यवहारणय है । निमित्त क बिना नहीं होता, किन्तु निमित्त स भी नहीं होता, जो निमित्त वा अष्टायक मानना है भा अष्टाय दृष्टि है । निमित्त आये बिना नहीं रहना किन्तु निमित्त स कुछ होना नहीं है । जिस निश्चय की प्रतीति है, उपास ॥ अकार पर्याय है, और यहाँ ही अष्टाय निश्चय तथा व्यवहार है । किन्तु जिस निश्चय का प्रतीति नहीं है, यह व्यवहार वा ही निश्चयमय मान पड़ा है, उसके व निश्चयनय है और न व्यवहारणय ही । जो व्यवहार का आश्रय मानना है भा निश्चयनय है । यहाँ तो ज्ञान क निश्चय की बात है । प्रतीति-

ज्ञानी समझता है कि मेरा आत्मा पूर्ण आनन्दसागर भरूपी है, इसलिये भरूपी की स्थिति ही भरूपी होती है। जिनेन्द्रदेव का आत्मा और मेरा आत्मा भिन्न हैं, इसलिये पर दृष्टि छोड़कर अंतरंग स्वभाव में स्थित होना ही मर्चा परमार्थ स्थिति है। अपने स्वस्व में पुण्यादि का विस्मय छोड़कर स्थिर हो ता भगवान को आरापित करने की आवश्यकता न रहे, और यही निश्चय स्तुति है। किन्तु स्वयं स्थिर नहीं होसकता इसलिये स्व-मनुष्य दृष्टि स्थापित करके, स्वपर के भेदपूर्वक जिनेन्द्र-भगवान पर लक्ष्य रखकर स्तुति करने का जो शुभविस्मय उठता है सो वह व्यवहारस्तुति है। जितना स्वस्व में स्थिर होना है सो निश्चयस्तुति है और जितना शुभविस्मय में युक्त होना है सो व्यवहार-स्तुति है।

जैसे भगवान का आत्मा शरीरादिक और पुण्य पाप के विकार से रहित है, उसीप्रकार शरीरादिक में नहीं हैं, और पुण्य-पापरूप विकार-भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ऊँचे से ऊँचा जो शुभविस्मय उठता है सो वह भी मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा प्रतीति ज्ञानी का निरंतर रहती है। ऐसे भिन्न आत्मा का प्रतीति पूर्वक स्वस्व में परमा स्थिर नहीं होसकता, इसलिये अशुभ से बचने के लिये शुभविस्मय (भगवान का स्तुति का) आता है सो व्यवहार है, और जितने अंश में प्रतीति ज्ञान और स्थिरता होनी है उतनी निश्चयस्तुति है।

स्तुति का जो शुभविस्मय है सो असद्भूत व्यवहारनय है। क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं है इसलिये असद्भूत है, किन्तु अपनी अवस्था में विकार अवश्य होता है इसलिये वह व्यवहार है, और उसका ज्ञान करना सो नय है, और ज्ञान दर्शन चारित्र्य की वृद्धि का जो पुत्पार्थ है सो सद्भूत व्यवहारनय है। क्योंकि वह अपना स्वभाव है इसलिये सद्भूत है। साध्य-माधक का भेद होता है इसलिये व्यवहार है, अमेर में भेद पड़ता है इसलिये व्यवहार है, उसका ज्ञान करना सो नय है। अपूर्ण और विकार पर्याय से रहित अव्यक्त पूर्ण ज्ञायकस्वभाव

का जो ज्ञान है सो निश्चयनय है । इस नय क प्रसार आत्मा का परिचय होने के पश्चात् धर्मात्मा के ही होते हैं—दुसरे क नहीं ।

प्रश्न—व्यवहारनय को असत्यार्थ कहा है, और शरीर जड़ है, ऐसा स्थिति में व्यवहारनय क आश्रय स जड़ का स्तुति करने का क्या फल है ?

उत्तर—व्यवहारनय सत्यार्थ नहीं है । स्वभाव की वपार्थ-श्रद्धा हुई कि पूर्यस्वभाव की प्रतीति होजाती है, और प्रतीति के होते हा उभोममय पूर्य प्रतीतरागता प्रगट हाजाये ऐसा नहीं होता, इसलिये बाध स पुण्य पाप क परिणाम आये बिना नहीं रहते, अथात् अशुभ से बचने क लिये शुभभाव क अवलम्बन स भगवान की प्रतिमा इत्यादि का निमित्त आता है, ना व्यवहार है, जोकि कयचिन् सत्यार्थ है । व्यवहार व्यवहार से सच है, किन्तु परमाथ असत्यार्थ है । शुभभाव भगवान क निकट नहीं पहुँचाता किन्तु यदि शुभभाव का नाश करके दुष्टभाव प्रगट करे ना वह भाव भगवान (आत्मा) तक पहुँचा जाता है, इसलिये वह व्यवहार असत्याथ है । किन्तु बचनक साधक है, अपूर्ण है तबतक शुभपरिणाम आये बिना नहीं रहत, इसलिये व्यवहार कयचित् सत्य है । दशगुरु शास्त्र की आर उमुख कर्मवाला शुभभाव हाता है यह जानना ना व्यवहारनय है । जब स्वय सभके तब शुभभाव और दशगुरु शास्त्र निमित्त कहलाते हैं निमित्त का निमित्त क रूप स ज्ञान स स्वरार करना ना व्यवहारनय है । निमित्त क बिना नहीं होता, किन्तु निमित्त से भी नहीं होता, जा निमित्त का सहायक मानता है ना मिथ्या-दृष्टि है । निमित्त आये बिना नहीं रहता किन्तु निमित्त से दुष्ट हाना नहीं है । जिस निश्चय को प्रताति है, उसका व्यवहार सत्यार्थ है, और कहा ही सच्चा निश्चय तथा व्यवहार है । किन्तु जिस निश्चय का प्रताति नहीं है, वह व्यवहार सो ही निश्चयव्यय मान गटा है, उसके न निश्चयनय है और न व्यवहारनय हो । जा व्यवहार का मात्सर्गिक मानना है सो मिथ्यादृष्टि है । यहाँ तो ज्ञान क सिरक का ज्ञान है । प्रतीति-

रहित शरीर के लक्षणों से भगवान की स्तुति करे तो पुण्यबन्ध करता है, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है ।

सत्कार की प्रशंसा करने के और छी पुत्रादि की प्रशंसा करने के भाव निरे पापभाव हैं, मात्र अशुभभाव हैं । भगवान के गुणों का प्रशंसा और स्तुति करने के भाव शुभभाव है । अशुभभावों को दूर करके शुभभावों के करने का निपेय नहीं है, किन्तु यदि यह माने कि उससे धर्म होगा तो यह मिथ्यादृष्टि है । जितनी पुण्यभाव की वृत्ति उत्पन्न होती है वह मैं नहीं हूँ, वह मुझे विहितमात्र भी सहायक नहीं है । जिसे यह प्रतीति है कि—मेरा भात्मलाभ पुण्य-पाप के विरूप से रहित है, उसे भगवान की ओर उन्मुख होने का शुभभाव होता है, इसे समझना तो सच्चा व्यवहारमय है ।

शिष्य ने प्रश्न किया था कि जब की स्तुति करने का क्या फल है / उसका उत्तर यह है कि—साक्षात् जिनेन्द्रदेव या उनकी प्रतिमा शांति मुद्रा को देखकर अपने को भी शांतिभाव होता है, ऐसा निमित्त जान कर शरीर का आश्रय लेकर भी स्तुति की जाती है । वीतराग की शांतिमुद्रा को देखकर अन्तरंग में वीतरागभाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार (निमित्त) है । छद्मस्थ को अरूपी आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, किन्तु उसकी प्रतीति हो सकती है, इसलिये भगवान की प्रतिमा की अक्रिय मुद्रा को देखकर अपने आत्मा के अक्रिय स्वभाव का निश्चय होता है । अपने अक्रिय स्वभाव का तथा वीतराग स्वभाव का निश्चय हुआ और स्वमें स्थिर हुआ तो यह अपने ही धीर्य से होता है, उसमें निमित्त ने कुछ नहीं किया किन्तु उससमय भगवान की मुद्रा की निमित्त-रूप उपस्थिति होने से भगवान सम्पूर्णदर्शन होने में कारण (निमित्त) कहे जाते हैं, यह भी एक उपकार (निमित्त) है ।

ज्ञानी को स्वभाव की शांति प्रगट होती है, उसे भगवान की शांति, उनकी अक्रियता, और वीतरागी मुद्रा देखकर अपने में शांति भाव होता है,

और ऐसी प्रतीति होती है कि मैं तो सक्रिय ज्ञानानन्द हूँ, मन-वाणी की किर्याकरूप नहीं हूँ, तथा वहाँ भगवान की ओर सम्मुख होता हुआ शुभलक्ष्य है, किन्तु भगवान की निमित्तकृप उपस्थिति में उनका वीतरागता को देखकर अपनी वीतरागता का स्मरण स्वयं होभावा है, और सब अपने द्वारा अपना लक्ष्य करके अंतरंग वीतरागभाव में स्थिर होजाता है, अज्ञान शुभभाव छूट जाता है । इस अपेक्षा से भगवान को और उनकी' प्रतिमा का शक्तिभाव प्रगट होने में निमित्त कहा जाता है । यदि इसमें कहीं कोई शब्द उन्टा मुन्टा हाजाये तो सारा ग्याय ही बदल सकता है । तीनकाल और तीनलोक में यह पत्य नहीं बन सकता ।

धर्मात्मा जब प्रलब्ध को छोड़कर और विरुद्ध को तोड़कर अन्तरंग में स्थिर होते हैं तब भगवान की ओर का विकल्प नहीं रहता । स्वोन्मुखता से परोन्मुखता को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से शक्ति प्रगट हो तो जो भगवान की ओर का बाधनक किया था उस बाधनक को और भगवान को उपचार से निमित्त कहा जागा है, किन्तु बिसे भगवान की मुद्रा देखकर सक्रिय स्वभाव का निश्चय नहीं हुआ और शक्तिभाव प्रगट नहीं हुआ उसे भगवान का निमित्त क्या ? यदि स्वयं समझे तो भगवान निमित्त कहलाते हैं । २८ ।

अब इस गाथा में कहते हैं कि शारीरिक गुणों का स्तवन करने से परमार्थतः केवली भगवान के गुणों का स्तवन नहीं होता —

त णिच्छये ण जुञ्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिंगो ।
केवलिंगुणो गुणदि ओ सो तच्च केवलिं थुणदि ॥ २९ ॥

तन्निश्चये न युज्यते न सरीरगुणा हि भवति केवलिन ।

केवलिंगुणान् स्तौति यः स तत्र केवलिन स्तौति ॥ २९ ॥

अर्थ — वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है क्योंकि शरीर के जो गुण हैं वे केवली के नहीं हैं, जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से-केवली की स्तुति करता है ।

जिसे सब सभार नहीं चाहिये है उसे 'यह' बात 'मली'मालीति धर्म' लेनी चाहिये । जिसे परिभ्रमण अच्छा लगता है उसे 'आत्मा' नहीं रुचता, और जिसे 'आत्मा' रुचता है उसे कदापि परिभ्रमण 'नहीं' रुचता । यदि सभार का नाश करना हो तो पहले यह जानना होगा कि 'अविनाशी-स्वभाव' क्या है ।

जहाँ 'आत्मप्रतीति' होती है वहाँ 'शुभमात्र' भी 'भौतिक' होता है । जैसे-महाराजा 'अशोक' को 'आत्मप्रतीति' थी, और उन्होंने उस 'आत्मप्रतीति' की भूमिका में उस 'शुभमात्र' होने से तीर्थस्नान गौत्र का 'बन्ध' किया था । 'आत्मप्रतीति' के बिना ऐसे 'भौतिक' शुभमात्र भी नहीं होते ।

लोग कहते हैं कि ऐसी 'वारीक' बातें समझना तो कठिन मान्य होता है, यदि हम 'पाँच-दस' उपवास कर डालें तो क्या हमारी 'तमाम' मज्जते नहीं 'मिट' सकती ? 'इस'प्रकार लोगों ने 'शुभ' परिणामक्य उपवास को ही 'धर्म' मान लिया है, और वे 'स्वयं' कोरे 'उपवास' में 'धर्म' मानते हैं तथा दूसरों से 'मनजाते' हैं । किन्तु ऐसे 'निर्जल' उपवास तो सतत छद्-छद् 'महीने' तक 'अनंतर' किये हैं, किन्तु 'अस्मिन्स्वभाव' की 'प्रतीति' न होने से 'अशमात्र' भी 'धर्म' नहीं हुआ । 'धर्म' तो 'आत्मा' को पहिचानने से ही होता है । २६।

यहाँ 'शिष्य' प्रश्न करता है कि प्रभो ! 'आत्मा' तो 'शरीर' का 'अधि-प्याता' है-सामी है, इसलिए 'शरीर' के 'स्तवन' से 'आत्मा' का 'स्तवन' निश्चयत 'क्यों' 'युक्त' नहीं है ? 'शरीर' के 'स्तवन' से 'आत्मा' का 'स्तवन' होना है, इसका 'आप' विरोध 'क्यों' करते हैं ? आप यह कैसे कहते हैं कि 'शरीर' के 'गुणों' को 'भगवान' के 'आत्मा' के 'गुणों' पर 'आरोपित' करना उचित नहीं है ? 'शरीर' का 'कर्ता' 'आत्मा' है, 'आत्मा' 'शरीर' का 'हलन-चलन' कर सकता है, इसलिए 'शरीर' का 'अधिप्याता' 'आत्मा' है-यह बात मैं ही नहीं किन्तु सब लोग मानते हैं, परन्तु आप 'शरीर' और 'आत्मा' का 'पृथक्' कैसे मानते हैं, आपन ऐसी नई बात वहाँ से 'दूढ़' निकाली ।

इन प्रश्नों के उत्तरस्वरूप दृष्टांतसहित गाथा कहते हैं —

गायरम्मि वंशिणदे जहण वि रणणो ।। गा कदा होदि ।
देहगुणे धुव्वते गां केवल्लिगुणा थुदा होति ॥ ३० ॥

नगर वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृत्वा भवति ।

देहगुण स्तूयमाने न केवल्लिगुणा स्तुता भवति ॥ ३० ॥

अर्थ — जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता, उसीप्रकार देह के गुणों का स्तवन करने से केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता ।

जैसे कोई नगर का वर्णन कर कि नगर ऐसा सुन्दर है, नगर में ऐसे बाग-बगीचे हैं और नगर के ऐसे सुन्दर बाजार हैं, किन्तु इसप्रकार नगर के गुण गाने से राजा का गुण गान नहीं होता । ऐसे सुन्दर नगर का जो राजा राज्य करता हो वह यदि अधर्मी हो, लपटी हो, प्रजा पर अनुचित कर डालकर अपना बड़प्पन बढ़ाता हो, तो उसकी नगरी की प्रशंसा करने से राजा की प्रशंसा नहीं होती, और यदि राजा अच्छा हो तो भी नगरी की प्रशंसा से राजा की प्रशंसा नहीं होती, क्योंकि नगर और राजा दोनों भिन्न हैं ।

राजा में अनेकप्रकार के अवगुण हों या अनेकप्रकार के गुण हों, किन्तु नगरी की प्रशंसा में राजा के गुण दोष नहीं आते । कोई कहता है कि ऐसा अधर्मी राजा हमें नहीं चाहिये, और कोई कुछ कहता है । इसप्रकार लोग दूसरे का दोष निकालते हैं किन्तु अपना दोष नहीं ढूँढते । अपन पुण्य की कमी के कारण ऐसे निमित्त मिलते हैं, इसलिये अपना ही दोष समझना चाहिये ।

राजा के अधर्मी होनेपर भी बन्दीजन शिरदावली बलानते हैं कि महाराजाधिराज, अनदाता आप ईश्वर के अवतार हैं इत्यादि, किन्तु ऐसे लम्बे लम्बे प्रिणेषणों से राजा गुणवान नहीं कहलाता । राजा

नीतिवान हो, उदार हो, शीलवान हो, परखी का त्यागी हो, उमे परखी माता बहिन के, समान हो, प्रजा का प्रतिपालक हो, प्रजा के प्रति पिता की की भाँति जेह रम्बनेवाला हो, इत्यादि लौकिक गुणों राजा में हों तो कहा जाता है कि यह रामराज्य है। इसप्रकार राजा ऐसा गुणवान हो तो उसके ऐसे गुणगान करने पर राजा के गुण गाये जाते हैं, किन्तु नगरी की प्रशंसा से राजा की प्रशंसा नहीं होती।

इसीप्रकार शरीर के स्वन स केवली भगवान का स्वन नहीं होता, क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न हैं। वस्तु, गुण और पर्यायमेव—तानोंप्रकार से शरीर और आत्मा भिन्न हैं, इनलिये शरीर का अधिष्ठता आत्मा नहीं है, शरीर तो परमाणुओं की एक पर्याय है परमाणु वस्तु है और रंग गंध आदि उसके अनन्तगुण हैं और लाल, पीला, सुगन्ध, दुर्गन्ध, उमरग और गन्ध गुण की पर्यायें हैं। वस्तु और गुण स्थायी हैं और पर्याय क्षण क्षण में बदलती रहती है। जैसे—राट्टियाँ जरा डिट्टे में रखी थीं तब परमाणु की अवस्था से वे रोटारूप थीं और जब वे रोटियाँ पेट में चला गईं तो उनकी पर्याय ग्लोबलकर इस शरीररूप होगई। शरीर उन परमाणुओं की अवस्था है, इसलिये उनका कार्य स्मरणनया अपने कारण से होता है, आत्मा का कारण से नहीं होता। इसलिये आत्मा उस शरीर की अवस्था का कर्ता नहीं है।

आत्मा भी वस्तु है, उसके ज्ञान-दर्शन आन्ति अनन्तगुण हैं, और जो क्षणक्षण में बदलती रहती हैं तो उसकी पर्यायें हैं। आत्मा ज्ञान-दर्शन चारित्र, सहज आह्लादरूप आनन्द की शक्ति का पिंड है। स्वयं पवित्र अंतरंग में शुद्ध ज्ञानरमभाव है, यदि उसकी रुचि धरे तो धैरी पवित्र अवस्था हो, और यदि ऐसी रुचि धरे कि मैं शरीरवाला हूँ, मैं इन्द्रियवाला हूँ, तो ऐसी आतिरूप मलिन अवस्था होता है। जिसकी जैसी रुचि होती है उसकी वैसी अवस्था जानी है। आत्मा या तो आन्ति से मलिन अवस्था को अपना अपन स्वभाव की-रुचि धरे तो निर्मल अवस्था को प्राप्त हो, किन्तु आत्मा प्रकाल में भी जड़ की

अवस्था का कत्ता नहीं होता । लोगों ने भ्रान्तिवश आत्मा को पर का कर्ता मान रखा है, किन्तु जड़ शरीरगति का कत्ता आत्मा त्रिजाल में भी नहीं है । शरीर और आत्मा वस्तुदृष्टि से, गुणदृष्टि से और वर्ण्य दृष्टि से-समान प्रकार भिन्न है, इसलिये शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता ।

जात-प्राप्त प्रादुर्भाव इत्यादि सब शरीर की अवस्थाएँ हैं । मैं बणिक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भद्रपाल हूँ, मैं स्वडेलगाल हूँ इत्यादि शरीर की अवस्थाओं को आत्मस्वरूप मानना सा अज्ञान है-मिथ्यात्व है क्योंकि आत्मा न तो बणिक है, न ब्राह्मण है और न किसी जात-प्राप्त वाला है, आत्मा तो इन समस्त जानियों से रहित, स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक आनन्द और स्वाभाविक धर्म की मूर्ति है । यदि उसे उस स्वभाव से देखे तो वही उसकी निर्मलता प्रगट हो ।

समस्त आत्मा द्रव्य और गुणों में समान हैं, किन्तु आत्मप्रतीति को तो मुक्ति और उस भूले का भ्रम है । यदि विकार की दृष्टि को छोड़ दें तो आत्मा निर्मल ही है, किन्तु परपन्था पर दृष्टि रखने से विकार होता है । दृष्टि के बदलने से ही ससार होता है और दृष्टि के बदलने में ही मोक्ष मिलता है ।

जगत का ऐसा मिथ्याविश्वास जन्म गया है कि-आत्मा की जैसी भावना या जैसी इच्छा होती है तदनुसार आत्मा में किया होती है । लोग यह मानते हैं कि हाथ पैरों का हिलना, बाँखों का फिरना और बोलचाल इत्यादि सब हम ही कर सकते हैं, किन्तु हे भाई ! मात्र शरीर के रजस्वियों की अवस्था तो शरीर के कारण से होती है । स्वाँस का चढ़ना, वफ निकलना, पसना निकलना इत्यादि शरीर के ही परिवर्तन से होता है । बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था भी शरीर के अपने कारण से होती है । बाल्यावस्था अर्थात् शरीर की कोमल अवस्था, युवावस्था अर्थात् रक्त माँसों की सुन्दर अवस्था, वृद्धावस्था अर्थात् रक्त माँस की शिथिल अवस्था । यहाँ विचार यह करना है कि युवावस्था को छोड़-

कर वृद्धावस्था को कौन चाहता है ? फिर भा इच्छा के बिना वृद्धावस्था तो आती ही है । दाँतों का गिरना, बालों से दिवाई न देना, कानों से सुनाई न देना इत्यादि शारीरिक परिवर्तन शरीर के कारण होते ही रहते हैं । इसमें आत्मा की इच्छानुसार कुछ भी नहीं होता । युवावस्था हो, अर्द्धा शारीरिक वैभव हो और सर्वप्रकार से सांसारिक सुखों से सम्पन्न हो, ऐसी स्थिति में मरने के विचिन्मात्र भी भाव न हो, तथापि आयु के पूर्ण होने पर मरता जा है ही । कुछ इच्छिन हो ही नहीं सक्त । इससे स्पष्ट निश्चय है कि—आत्मा शारीरिक अवस्थाओं का विचिन्मात्र भी अधिष्ठाता नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि शरीर के स्तवन से भगवान के आत्मा का स्तवन परमार्थत नहीं होसकता । भगवान के शरीर का स्तवन करने से निर्विकल्प आत्मा की स्तुति नहीं होती, तथा भगवान के आत्मा की स्तुति नहीं होती ।

यहाँ शिष्य पूछता है कि भगवान का शरीर ऐसा है, भगवान का रंग ऐसा है, इत्यादि प्रकार से स्तुति तो होती है, किन्तु आप कहते हैं कि आत्मा ऐसा है और आत्मा वैसा है, तब फिर दोनों का मेल क्या है ? इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के आत्मा को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है । भगवान जैसे निर्विकारी शान और वीतरागी हैं वैसा ही मैं हूँ ऐसा निर्दोष करे तो फिर भगवान की प्रतिमा की देवदर जो शुभभाव होते हैं उसे व्यवहार में स्तुति कहते हैं ।

भगवान का आत्मा शुभाशुभभाव से रहित है, उमीप्रकार मेरा आत्मा भी शुभाशुभभाव से रहित है, ऐसा निश्चय न करे और मात्र भगवान के शरीर पर ही लक्ष करके स्तुति करे तो वह व्यवहार से भी स्तुति नहीं है मात्र शुभभाव है । जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता है और जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ व्यवहार भी नहीं है ।

कई लोग यह मानते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दे देंगे, 'किन्तु श्रीरामभगवान का सत्य ज्ञान है और प्रत्येक आत्मा का सत्य भी ज्ञान है । एक सत्य दूसरे सत्य को कुछ नहीं देखता, एक सत्य से दूसरे सत्य को कोई साम नहीं होता । यदि कोई एक आत्मा किसी दूसरे का कुछ कर सकता हो तो एक आत्मा आकर मुक्ति देगा और दूसरा आत्मा आकर उसे नरक में डकेल देगा, तब फिर इसमें स्वतंत्रता कहाँ रही ? स्वयं अपने द्वारा देव-गुरु-शास्त्र का स्वरूप और अपने आत्मा का स्वरूप अपने ज्ञान के द्वारा निश्चित करता है तब देव-गुरु-शास्त्र के द्वारा उपकार हुआ कहलाता है । कोई वस्तु किसी के बराबर नहीं है, कोई किसी का उपकार नहीं करता, जब स्वयं तैयार होता है तब देव-गुरु-शास्त्र में निमित्त का आरोप कहलाता है । व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा देखकर शक्तिभाव होगा है, किन्तु जब यह प्रतीति होती है कि मैं तो मैं पुण्य हूँ मैं पाप, तब व्यवहार से कहा जाता है कि यह प्रतिमा मेरे लिये उपकारक है, यह गुरु मुझे उपकारक है और यह शास्त्र मुझे उपकारक है । देव-गुरु-शास्त्र के निमित्त के बिना यह नहीं होता किन्तु निमित्त से भी नहीं होता । कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है । अपने गुण की पर्याय अपने ही द्वारा होती है, किन्तु मुझे निमित्त से ज्ञान हुआ है इस प्रकार देव-गुरु पर आरोप धर्म के विनय से भगवत्पूर्वक कहता है कि प्रभो ! आपने मुझको उपकार किया है । जब स्वयं सच्ची समझ करता है तब अपने देव-गुरु-शास्त्र को निमित्त के रूप में स्थापित करके कहता है कि हे प्रभु ! आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे जिहास कर दिया ।

मैं शक्त हूँ, निर्मल हूँ, ऐसी प्रतीति आत्मा में रहे और भगवान के गुणों के लक्षणपूर्वक भगवान के शरीर की स्तुति का शुभभाव हो तो उसे व्यवहार से, स्तुति कहते हैं ।

• - विकारी शुभभावों से आत्मा के अधिकारी गुणों का निश्चय और क्षम । ऐसा किसी भी क्षेत्र, काल या भाव में नहीं हो सकता ।

कर वृद्धावस्था को कौन चाहता है ? फिर भी इच्छा के बिना वृद्धावस्था तो आती ही है । दाँतों का गिरना, आँखों से दिमाई न देना, कानों से सुनाई न देना इत्यादि शारीरिक परिवर्तन शरीर के कारण होते ही रहते हैं । इसमें आत्मा की इच्छानुसार कुछ भी नहीं होता । युवावस्था हो, अच्छा शारीरिक मेल का और सर्वप्रकार से सार्थक सुखों से सम्पन्न हो, ऐसी स्थिति में मरने के विचिन्ता भी भाव न हों, तथापि आयु के पूर्ण होने पर मरता तो है ही । कुछ इच्छित हो ही नहीं सकता । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—आत्मा शारीरिक अवस्थाओं का विचिन्ता भी अधिष्ठाता नहीं है ।

सातवें यह है कि शरीर के स्तवन से भगवान के आत्मा का स्तवन परमार्थत नहीं होसकता । भगवान के शरीर का स्तवन करने से निर्विकल्प आत्मा की स्तुति नहीं होती, तथा भगवान के आत्मा की स्तुति नहीं होती ।

यहाँ शिष्य पूछता है कि भगवान का शरीर ऐसा है, भगवान का रंग ऐसा है, इत्यादि प्रकार से स्तुति तो होती है, किन्तु आप कहते हैं कि 'आत्मा ऐसा है और आत्मा वैसा है, तब फिर दोनों का मेल क्या है ?' इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के आत्मा को 'मानता' है वह अपने आत्मा को जानता है । भगवान जैसे निर्विकारी शोक और वीतरागी हैं वैसा ही मैं हूँ ऐसा निर्णय करे तो फिर भगवान की प्रतिमा की देखकर जो शुभाभाव होते हैं उसे व्यवहार में 'स्तुति' कहते हैं ।

भगवान का आत्मा शुभाशुभभाव से रहित है, उसीप्रकार—मेरा आत्मा भी शुभाशुभभाव से रहित है, ऐसा निश्चय न करे और मात्र भगवान के शरीर पर ही लक्ष्य करके स्तुति करे तो वह व्यवहार में स्तुति नहीं है, मात्र शुभाभाव है । जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता है और जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ व्यवहार भी नहीं है ।

कई लोग यह मानते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दे देंगे, किन्तु भौतरागभगवान का चयन अलग है और प्रत्येक आत्मा का धर्म भी अलग है। एक तत्व दूसरे तत्व को कुछ नहीं देखता, एक तत्व से दूसरे तत्व को कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई एक आत्मा किसी दूसरे का कुछ कर सकता हो तो एक आत्मा आकर मुक्ति देगा और दूसरा आत्मा आकर उसे नरक में डकेल देगा, तब फिर इसमें स्वतंत्रता कहाँ रही? स्वयं अपने द्वारा देव-गुरु-शास्त्र का स्वरूप और अपने आत्मा का स्वरूप अपने ज्ञान के द्वारा निश्चित करता है तब देव-गुरु-शास्त्र के द्वारा उपकार हुआ कहलाता है। कोई वस्तु किसी के हानि में नहीं है, कोई किसी का उपकार नहीं करता, जब स्वयं ऐसा होता है तब देव-गुरु-शास्त्र में निमित्त का आरोप कहलाता है। व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा देखकर शान्तभाव होगया है, किन्तु जब यह प्रतीति होती है कि न तो मैं पुण्य हूँ न पाप, तब व्यवहार से कहा जाता है कि यह प्रतिमा मेरे लिये उपकाररूप है, यह गुरु मुझे उपकाररूप है और यह शास्त्र मुझे उपकाररूप है। देव-गुरु-शास्त्र के निमित्त के बिना यह नहीं होता किन्तु निमित्त से भी नहीं होता। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अचीन नहीं है। अपने गुण की पर्याय अपने ही द्वारा होती है, किन्तु मुझे निमित्त से शान्त हुआ है 'इसप्रकार देव-गुरु पर आरोप करने के विनय से भगवत्पूजक कहता है कि प्रभो! आपने मुझको उपकार किया है। जब स्वयं सच्ची समझ करता है तब संज्ञे देव-गुरु-शास्त्र को निमित्त के रूप में स्थापित करके कहता है कि हे प्रभु! आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे जिहास बर दिया ॥

मैं शान्त हूँ, निर्मल हूँ, ऐसी प्रतीति आत्मा में रहे और भगवान के गुणों के लक्ष्यपूर्वक भगवान के शरीर की श्रुति का शुभभाव हो तो उसे व्यवहार से श्रुति कहते हैं।

पिकारी शुभमात्रों से आत्मा के अधिकारी गुणों का निश्चय और स्वयं ही ऐसा किसी भी क्षेत्र, काल या माँव में नहीं हो सकता।

सांसारिक व्यवहार में भी पर का कुछ भी नहीं किया जा सकता, मात्र शुभाशुभभाव कर सकता है, फिर भी जगत का बहुभाग भस्म को स्वीकार कर रहा है। किन्तु ज्ञान में सत्य का स्वीकार होना चाहिये, यर्थात् वस्तु का स्वभाव वैसा है उसका वैसा ही स्वीकार होना चाहिये, तभी मुक्ति होती है।

जीवों ने अनादिकाल से यह नहीं जानाया कि तत्त्व क्या है, गुण्य-गुण क्या है, धर्म क्या है वस्तुस्वभाव क्या है। और न इसकी कभी जिज्ञासा ही की है, किन्तु दूसरे का ऐसा करदूँ, वैसा करदूँ, इसप्रकार पर मैं विपरीतश्रद्धा खमी हुई है, ज्ञान में विपरीतता को पकड़ रखा है—और उल्टा सीधा समझ रखा है। किन्तु यदि स्वभाव में कुल्लोट मारे ताँ विपरीतश्रद्धा नाश होकर सच्चीश्रद्धा प्रगट होजाये।

आचार्यदेव ने शिष्य को दृष्टांत देकर समझाया है कि—नगरी का वर्णन करने से उस नगरी के राजा का वर्णन नहीं होता इसीप्रकार शरीर की स्तुति से आत्मा की यथार्थ स्तुति या वर्णन नहीं होता, किन्तु यदि शरीर की स्तुति के पीछे अंतरंग में आत्मा के गुणों का शुद्ध प्रतीति हो, और भगवान के गुणों का मान हो तो यह व्यवहार से भगवान की स्तुति है। किन्तु जबतक शरीर पर दृष्टि है तबतक आत्मा की स्तुतिपरमार्थ से नहीं होती, और भगवान के आत्मा की स्तुति भी परमार्थ से नहीं होती, तथा शरीर के वर्णन से भगवान के गुणों का वर्णन नहीं होता।

नगरी के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, सो नगर का वर्णन करते हुए कलश में समझाते हैं कि—

प्राकारकवज्रितानरमुपनयजीनिगीर्यभूमितलम् ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिप्रावलयेन पातालम् ॥ २५ ॥

अर्थ—यह नगर ऐसा है कि जिधने अपने कोट के द्वारा आकाश को प्रक्षित कर रखा है, और बगीचों की पक्षियों से भूमितल को निगल

गया है, तथा कोट क चारों ओर जो गार्हो हैं उनके घेरे से मानों पाताल की ही पी रहा है। अर्थात् नगर का गढ़ बहुत ऊँचा है, चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढँकी हुई है, और उसकी सार्ई बहुत गहरी है।

यह नगर ऐसा है कि जिसका कोट मानों आकाशतक पहुँच गया है, और यह नगर बाग बगीचों की पत्तियों से भूमिबल का निगम गया है, अर्थात् बगीचों के कारण भूमितल दिखाई नहीं देता, और चारों ओर सार्ई इतनी गहरी है कि मानों वह पाताल तक पहुँच गई हो। यहाँ आचार्यदेव ने ऊर्ध्व, मध्य और अधः इसप्रकार तीनों ओर से नगरी को ठगवा दी है।

ऊर्ध्व-चारों ओर से गढ़ मानों आकाशतक पहुँच गया हो।

मध्य-सम्पूर्ण भूमि मानों बगीचों से ढँक गई हो।

अधः-चारों ओर की सार्ई इतनी गहरी है कि मानों वह पाताल तक चली गई हो।

इसप्रकार नगरी का मलीनोति वर्णन किया, किन्तु इससे वही राजा का वर्णन नहीं हो सकता, नगर के निमित्त सयोग के कारण से राजा उसका अधिष्ठाता व्यवहार से कहलाता है, तथापि राजा को ऐसा अभिमान होता है कि मैं इस नगरी का मालिक हूँ इसलिये यह कहा जाता है कि राजा उसका अधिष्ठाता है, किन्तु राजा के शरीर में या उसके आत्मा में, नगर का कोट बाग या सार्ई आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। नगर और राजा दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

शरीररूपी नगरी के स्तवन से भी आत्मा का स्तवन नहीं होता। यह, भगवान् के शरीर का वर्णन करके इस कलश द्वारा समझाते हैं—

नित्यमात्रिकरसुस्थितसवागमपूर्वसहजप्राधन्यम् ।

अन्तोभविष्य समुद्र निनेद्ररूप पर जयति ॥ २६ ॥

अर्थ - जिसके सर्व भाग बढ़ा अविकार और सुरक्षित हैं, जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लाक्षणिक है, और जो समुद्र की भाँति क्षोभरहित है, ऐसा जिनेन्द्र का परमरूप अव्यक्त हो ।

जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा अव्यक्त हो । देवों और इन्द्रों के शरीर से भी तीर्थंकरदेवों के शरीर में रूप और उत्कृष्ट सुन्दर काति बढ़ा बड़ी रहनी है । समान्यजनों का युवावस्था में जो रूप होता है वह बुद्धावस्था में बदल जाता है, किन्तु जिनेन्द्रदेव के शरीर की सुन्दरता अमूल्यक ज्यों की त्यों अव्यक्त रहती है । जिनेन्द्रदेव के सर्व अव्यक्त सदा अविकार रहते हैं; भगवान के समस्त भाग सुरक्षित होते हैं; उनके भागों में कहीं भी कोई दूषण नहीं होता, और जिस स्थान पर जैसा जो सुन्दर अव्यक्त चाहिये सो वैसा ही होता है; भगवान के जन्म से ही अपूर्व लाक्षणिक होता है, जिसे देखकर इन्द्र भी विस्मित होजाते हैं, उनका वह अपूर्व लाक्षणिक स्वाभाविक होता है, भगवान का लाक्षणिक ऐसा अपूर्व होता है जिसे देखकर इन्द्र भी स्तब्ध रह जाता है । जिनेन्द्रदेव वास्तव्यस्था से ही ऐसी मधुरवाणी बोलते हैं कि वह सबको अत्यन्त प्रिय मालूम होती है, भगवान का शरीर बिना आभूषणों के ही सुरोभित रहता है, शरीर को सुन्दर दिखाने के लिये कोई कृत्रिम श्रृंगार बनाव नहीं करना पड़ता । उनका शरीर वास्तव्यस्था से ही समुद्र की भाँति सहज गम्भीर होता है—अक्षोभ होता है । यदि कोई नई बात दिखाई दे तो उनके शरीर में, कौतूहल-विस्मय और आश्चर्य के चिह्न नहीं दिखाई देते, उनका शरीर छोटा होनेपर भी गम्भीर होता है, मानो कि वे सम्पूर्ण अनुभव प्राप्त करके कृतकृत्य ही होगये हों ।

इसप्रकार शरीर के पुण्य के वर्णन का अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिये कि पुण्य आदर्शणीय है, किन्तु यहाँ तो मात्र यही कहा जा रहा है कि, उत्कृष्ट शुभभावों से ऐसा पुण्यवन्ध होता है । इस शरीर का रूप आत्मा का रूप नहीं किन्तु पुण्य की पर्याय है ।

त्रिलोकनाथ तीर्थकरदेव पूर्वजन्म में जब पवित्रदेश में आगे बढ़े हो तब भौतिक श्रमभाव होनेपर ऐसे भौतिक पुण्य का बन्ध होता है ।

यह तो शरीर की प्रशंसा हुई, किन्तु हमें भगवान के आत्मि की कोई प्रशंसा नहीं आई । शरीर और आत्मा विन्तुर्न भिन्न हैं इसलिये शरीर के गुणों का आत्मा के गुणों में अभाव है, किन्तु यदि कोई शरीर के गुणों के स्तवन में ही लगवाये और यह माने कि भगवान का आत्मा ही ऐसा है, तो वह ठीक नहीं है । वे भगवान के आत्मा के गुण नहीं हैं, इसलिये शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता । तीर्थकर भगवान को शरीर का अविष्टता कहा जाता है, किन्तु शरीर के गुण आत्मा के गुण नहीं हैं, इसलिये शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता ।

अज्ञानी मानता है कि भगवान मुझे बजार से पार उतार दोगे, इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपने को बिल्कुल निर्मल्य मानता है, दीन-हीन मानता है । और इसप्रकार पराधीन होकर भगवान की प्रतिमा अपना छायात् भगवान के समक्ष खड़ा होकर दीनतापूर्ण भगवान से कहता है कि मुझे मुक्त करो ।

“दीन भयो प्रमुण्ड जय मुक्ति कहाँ से होम ?” फिर भी दीन-हीन और निर्मल्य होकर कहता है कि हे प्रभु ! मुझे मुक्ति दीजिये, किन्तु भगवान के पास तेरी मुक्ति कहाँ है ? तेरी मुक्ति, तो तुझमें ही है । भगवान तुझसे कहते हैं कि—प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है मैं भी स्वतंत्र हूँ और तू भी स्वतंत्र है, तेरी मुक्ति तुझ ही में है ।

आत्मा अपने पद की ओर उमुख न हो और मात्र पर-प्रमुण्ड की भ्रमता रहे तो कौन मुक्ति दे देगा ? राग द्वेष से मुक्त तैरा जो निर्मल स्वभाव है उसकी परिचान बिना भगवान वह नहीं दे दोगे, इसलिये यह निश्चय जान कि तेरी मुक्ति तुझ ही में है । जब परिचय-

पूर्वक-तैरने का उपाय अपने में ज्ञात कर लिया तब भगवान पर आरोपित करके दिन्यपूर्वक यह कहा जाता है कि भगवान ने मुझे तारा है, यह शुभभाव व्यवहार-स्तुति है।

जो शरीरादि है सो मैं हूँ, पुण्य-पापभाव भी मैं हूँ-ऐसे मिथ्याभाव छोड़कर, मैं एक चैतन्यस्वभाव अनन्तगुण की मूर्ति हूँ-ऐसी प्रतीतिपूर्वक जो भगवान को ओर का शुभभाव होता है सो व्यवहार-स्तुति है, और ऐसी प्रतीतिपूर्वक शुभभावों का भी परित्याग करके स्वरूप में स्थिर हो सो परमार्थस्तुति है । ३०।

अब आगामी गाथा में परमार्थस्तुति की स्पष्टता करते हुए तीर्थ-कर-केसरी की निश्चय-स्तुति बतलाते हैं। इसमें पहले ज्ञेय-ज्ञापक के सत्त्वबोध का परिहार करके कहते हैं कि —

जो हृदिये जिणत्ता णाणसहावाधिअ मुणदि आद ।

त खलु जिदिदियं ते भणति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥

य इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावधिर्कं जानात्यात्मानम् ।

त खलु जितेन्द्रिय ते भणति ये निश्चिता साधव ॥ ३१ ॥

अर्थ—जो इन्द्रियों को जातकर ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है उसे, जो निश्चयनय में स्थित साधु है वे यथार्थ जितेन्द्रिय कहते हैं।

यहाँ त्रिवि निषेध द्वारा धर्म का स्वरूप बताया है। अपना आत्मा ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है—पृथक् है। अन्य द्रव्यों से पृथक् रहने पर स्वद्रव्य से परिपूर्ण होजाता है। अन्य द्रव्य से आत्मा भिन्न है, इसमें यह भी आगया कि अन्य द्रव्य के निमित्त से होनेवाले रागभान से भी आत्मा भिन्न ही है। अन्य द्रव्य से पृथक् मात्र स्वद्रव्य में विचार नहीं होसकता, यदि एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का सम्बन्ध सदा में लिया जाये तो उस द्रव्य में, विचार कहा जासकता है, किन्तु

अथ द्रव्यो का सम्बन्ध तोड़कर (सम्बन्ध का लक्ष छोड़कर) मात्र द्रव्य को अलग लक्ष में ले तो द्रव्यदृष्टि हुई, और द्रव्यदृष्टि में विकार नहीं होता। यही सच्ची स्तुति है।

टीका — 'यत्तत्त्वज्ञानादिभि' अर्थात् ज्ञानस्वभाव का द्वारा अथ द्रव्य से अलग-ऐसा कहकर द्रव्यदृष्टि बगाई है। द्रव्यदृष्टि का यत्ना ही जितेन्द्रियता है। जब द्रव्यदृष्टि करके अरा ज्ञानस्वभाव का लक्ष में लिया तब इन्द्रियों का अवलम्बन छूट गया, मा सम्बन्धी बुद्धिपूर्वक विक्षेप छूट गये और पदार्थों का लक्ष भी छूट गया, इसप्रकार द्रव्य-दृष्टि होनेपर द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों से-सबसे अधिक दुष्मा-अलग हुआ या वही जितेन्द्रियता है। द्रव्यदृष्टि के द्वारा ज्ञानस्वभाव का अनुभव करनेपर विकार का विचिन्मात्र (दृष्टि की अपेक्षा से) अलग हुआ या वही वीतराग की स्तुति है। वीतराग केवलज्ञानी विकाररहित हैं और उनकी निश्चय-स्तुति भी विकार-रहितता का ही अर्थ है।

प्रश्न — यदि कोई जीव ज्ञानस्वरूप आत्मा को न पहिचाने और शुभभाव से भगवान की स्तुति किया करे, तो वह व्यवहार-स्तुति कहा-लावेगी या नहीं ?

उत्तर — भगवान कौन है और स्वयं कौन है, यह जाने बिना निश्चय और व्यवहार में से कोई भी स्तुति नहीं होसकती। शुभभाव करके कथाओं को मन्द करे तो सबसे पुण्यवत् होगा किन्तु आत्मा की पहि-चान के बिना, मात्र शुभराग को व्यवहार-स्तुति नहीं कहा जासकता। जगत के पापभावों को छोड़कर भगवान की स्तुति, करना, पूजा इत्यादि शुभभाव करण का निषेध नहीं है किन्तु मात्र शुभ में धर्म मानकर उन्मीमें सतुष्ट न होकर आत्मा का परिचय करने का कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा को पहिचाने बिना अनन्तवार शुभभाव किये तथापि भव का भूत नहीं आया। जो पहले अनन्तवार कर चुका है उस शुभ

की धर्म में मुख्यता नहीं है, किन्तु जिसे अनन्तकाल में कभी नहीं किया-येवा अपने आत्मज्ञान करके भ्रम का अन्त करने की मुख्यता है।

यहाँ निश्चयस्तुति और व्यवहारस्तुति की भ्रष्टा हो रही है। जीव राग से अलग होकर अपने ज्ञानस्वभाव के लक्ष में स्थिर हुआ तो निश्चयस्तुति है, और ज्ञानस्वभाव की प्रतीति होने पर भी अस्थिरता के कारण स्तुति के राग की वृत्ति उत्पन्न होती है, किन्तु ज्ञानी के सब वृत्ति का निषेध होता है, इसलिये वह व्यवहारस्तुति कहलाती है। परन्तु अज्ञानी सब वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान बैठा है और वृत्ति से पृथक् स्वरूप को नहीं मानता इसलिये उसकी शुभवृत्ति व्यवहारस्तुति भी नहीं बड़ी जा सकती। विकल्प को तोड़कर ज्ञानस्वभाव को राग से अलग अनुभव करता है तो वह निश्चयस्तुति है, क्योंकि इसमें राग नहीं है। और जीव को आत्मा के ज्ञानस्वभाव का परिचय होने के बाद राग की शुभवृत्ति उद्भूत होती है, उसे ज्ञानस्वभाव में स्वीकार नहीं करता, किन्तु वहाँ राग का निषेध करता है, इसलिये उसकी व्यवहारस्तुति कही जाती है। यहाँपर यह ध्यान रखना चाहिये कि मात्र राग को व्यवहार नहीं कहा है किन्तु रागरहित स्वभाव की श्रद्धा के लक्ष से राग का निषेध पाया जाता है तब राग को व्यवहार कहते हैं। अज्ञानी को रागरहित स्वरूप की खबर नहीं है इसलिये वास्तव में उनके व्यवहार भी नहीं होता। निश्चय की प्रतीति के बिना, पर की भक्ति, राग की और मिथ्यास्वरूप अज्ञान की ही भक्ति है, अर्थात् सत्कार की ही भक्ति है, उसमें भगवान की भक्ति नहीं है।

स्तुति कौन करता है ? स्तुति सुखप्राप्त की भावना से रहित शुद्धभाव है। आत्मा की पहचानपूर्वक और रागरहित जितनी स्वरूप में एकाग्रता की जाती है उतनी ही सच्ची स्तुति है, जो राग का भाव है, सो वह स्तुति नहीं है। सच्ची स्तुति तो साधक-धर्मात्मा के ही होती है। जिसे आत्मप्रतीति नहीं है उसके सच्ची स्तुति नहीं होती, तथा जो आत्मप्रतीति करके पूर्णदशा को प्राप्त हुए हैं उन्हें

स्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयः ही पूर्णदशा को प्राप्त होगये हैं, अब उससे आगे कोई ऐसी दशा नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिये वे स्तुति करें। जिसने पूर्णस्वरूप की प्रतीति तो की है किन्तु पूर्णदशा प्रगट नहीं हुई है, ऐसे साधक जीव स्तुति करते हैं। इसप्रकार अतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्पद्धति ॥ लेखर बारहवें गुणस्थान तक स्तुति होती है, बारहवें गुणस्थान के बाद स्तुति नहीं होती। बीये से बारहवें गुणस्थान तक स्तुति के तीनप्रकार हैं-अतुर्थ गुणस्थान में जघन स्तुति प्रगट होती है और बारहवें गुणस्थान में उत्कृष्ट स्तुति होती है, तथा बीच के गुणस्थानों में मध्यम स्तुति होती है। स्तुति करनेवाला मौन है वह जाने बिना सच्ची स्तुति नहीं होती।

इस गाथा में पहली-प्रारम्भिक स्तुति का स्वरूप बताया है। राग से भयम ज्ञानस्वभाव को जानना जो प्रथम स्तुति है। 'अधिक ज्ञान-स्वभाव' बढ़ने से ज्ञान में विकार नहीं रहा, इन्द्रियों का भयनस्वन नहीं रहा और अपूर्णता भी नहीं रही, मात्र परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव ही लक्ष में आया सो यह पहला स्तुति है, यही से धर्म का प्रारम्भ होता है।

देव गुरु शास्त्र की ओर का प्रेम सच्चा स्तुति नहीं है। जो यह मानता है कि देव गुरु-शास्त्र की ओर का जो शुभराग होता है उससे आत्मा को लाभ होना है, वह राग की भक्ति करता है, आत्मा के साथ पकता करके आत्मा की भक्ति नहीं करता। नितनी आत्मश्रद्धा करके आत्मा के साथ एकता प्रगट की जाती है उतनी ही निश्चय स्तुति है, किन्तु जितना परलक्ष है उतना राग है। अज्ञानी को आत्मा की प्रतीति ही नहीं है इसलिये उसे आत्मा का भक्ति नहीं है, प्रयुक्त वह प्रतिशब्द अनात्मा की-विकार की भक्ति कर रहा है।

भक्ति का अर्थ है भजना। प्रयेरु जीव प्रति समय भक्ति तो करता ही है, किन्तु भजाना जीव-वह की ओर विकार की ही भक्ति करता है, तथा ज्ञानी अपने भीतराग स्वभाव की भक्ति करता है, निश्चयभक्ति

में अपने को ही भजना होता है, और व्यवहार में परलक्ष होता है। जब आत्मा को निश्चय स्वरूप की प्रतीति हो किंतु अभी स्वरूप में स्थिरता न कर सके तब पूर्णता की भावना करने पर राग के द्वारा वीतराग भगवान् पर लक्ष जाता है, उस राग का भी आदर नहीं है इसलिये उसके व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति में सबका लक्ष छूटकर मात्र स्वरूप में ही एकाग्रता होती है। (यहाँ निश्चय भक्ति और निश्चय स्तुति दोनों को पर्यायवाची समझना चाहिये।)

यहाँ कोई यह कह सकता है कि यह बात तो बहुत कठिन है, यह हमसे नहीं होसकती, उसके समाधानार्थ कहते हैं कि-हे भाई! यह बात कठिन नहीं है, पहले तू सच्ची जानकारी प्राप्त कर, अपने ज्ञानस्वभाव की प्रतीति कर। अनन्त धर्मात्मा क्षणभर में अपने भिन्नतर की प्रतीति करके स्वरूप की एकाग्रतरूप निश्चय स्तुति करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में ऐसी ही प्रतीति करनेवाले अनेक जीव हैं, और भविष्य में भी अनन्त जीव ऐसे ही होंगे, इसलिये इसमें अपना स्वरूप समझने की ही बात है। स्वरूप न समझा जासके ऐसा नहीं है। तू राग तो कर सकता है, और राग को अपना मान रहा है, तब फिर राग से अलग होकर, ज्ञान के द्वारा आत्मा को पहिचानना और राग को अपना न मानना तुमसे क्यों नहीं होसकता? जितना तुमसे होसकता है उतना ही कहा जा रहा।

अपने ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान के बिना कोई जीव भगवान् की सच्ची स्तुति या भक्ति कर ही नहीं सकता, यदि वह बहुत करे तो अज्ञानभाव से दान-पूजा द्वारा लोभ को कम करके पुण्यवध कर सकता है, किन्तु उसे व्यवहार में भी भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वह पुण्य को अपना मानता है, और इसीलिये वह प्रतिक्षण मिथ्यात्व के महापाप को सेवन कर रहा है। ज्ञानी समझता है कि मैं ज्ञानस्वभाव हूँ, एक रंजक भी मेरा नहीं है, जो राग होता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, परपदार्थ के साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है, समस्त परपदार्थों से

मित्र मेरा ज्ञानस्वभाव स्वतंत्र है । जहाँ ऐसी ज्ञानस्वरूप की श्रद्धा और ज्ञान होता है, वहाँ वास्तव में भगता कम होती है । ज्ञानी जैसी तृप्या कम करता है, वैसी भजानी नहीं कर सकता । ज्ञानी वीतराग स्वभाव के भक्त होते हैं, वे वीतराग भक्ति के द्वारा स्वयं वीतराग होनेवाले हैं, उन्हें वीतराग का उत्तमधिकार मिलनेवाला है ।

सम्यग्दर्शन अपूर्व वस्तु है । जिसके आत्मा में सम्यग्दर्शन होनाता है उसे आचार्यदेव ने 'जिन' कहा है, सम्यग्दृष्टि जीव 'जिनपुत्र' है । सम्यग्दर्शन होने से जो जिनन्द के लघुनन्दन होनाते हैं वे एक दो भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त होंगे । जो भगवान का सच्चा भक्त है वह अवश्य भगवान होगा उस भव की शका नहीं रहती । जिसे भव की शका होती है वह भगवान का भक्त नहीं है । सम्यग्दृष्टि को भव की शका नहीं होनी । सम्यग्दर्शन ही सर्वप्रथम सच्ची स्तुति है ।

शरीरादिक जड़वस्तु, राग के कारण खड-खड होता हुआ ज्ञान और सर्व परवस्तुओं से मित्र अपने अव्यय आत्मस्वरूप का अनुमन करना भी यही पहली भच्ची स्तुति है ।

द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों और परवस्तुओं से अपने आत्मा को पृथक् अनुभव करना भी यही उसका जीनना है । वह आत्मा के ही बल से जीता-जाता है या समक, लिये किसी की आवश्यकता होती है सो कहते हैं-उसमें पहले द्रव्येन्द्रियों को क्रिमप्रकार भलग करना चाहिये सो बतलाते हैं-निर्मल भेटभम्यास का प्रवीणता से प्राप्त जो अंतरंग में प्रगट भति सूक्ष्म चैतन्यस्वभाव है, उसके अवलम्बन के बल से अपने से द्रव्येन्द्रियों को भलग जानना भी द्रव्येन्द्रियों का जीनना है ।

यहाँ चैतन्यस्वभाव के अवलम्बन का ही बल कहा है । चैतन्य-स्वभाव अंतरंग में प्रगट ही है । जिन ज्ञानस्वभाव में शरीरादिक सब प्रत्यक्ष ज्ञात होता है वह ज्ञानस्वभाव अंतरंग में प्रगट ही है ।

आत्मा में ज्ञानस्वभाव प्रगट है, विन्तु निहार में ज्ञान नहीं है । चैतन्य आत्मा अंतरंग में सदा प्रगट ही है । उसका 'ज्ञान कभी दँका

ही नहीं है। भले ही निकार हो किन्तु आत्मा का ज्ञान तो उससे भिन्न रहकर जान लेनेवाला है, निकार में ज्ञान टक नहीं जाता जैसे किसी हरि को सात दिवियों के बीच रख दिया जाये तो यह कहा जाता है कि हीरा टका हुआ है, किन्तु उसका ज्ञान नहीं टकता। ज्ञान में तो हीरा स्पष्ट मिलमिला रहा है, अर्थात् हीरा सम्बन्धी ज्ञान तो प्रगट ही है, ज्ञान टका हुआ नहीं है। शरीर और कर्म दोनों को जाननेवाला चैतन्यस्वभाव प्रगट ही है।

पहले २३-२५ वों गाथा में कहा था कि वेगपूर्वक बहते हुए अस्वभावभावों के सयोगवश अज्ञानी जीव पुनः द्रव्य को 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव करता है, किन्तु उसे अपना चैतन्यस्वभाव अनुभव में नहीं आता। वहाँ अस्वभावभावों को 'वेगपूर्वक बहता हुआ' विशेषण दिया है, अर्थात् वे प्रतिक्षण बदलते ही रहते हैं। जो दायोपशमिक ज्ञान है सो यह भी बदलता है, शुभाशुभ इच्छा भी बदलती है, और बाह्य क्रियाएँ भी बदलती रहती हैं, तब सदा एकरूप स्थिर चैतन्यभाज को न जाननेवाले अज्ञानी को ऐसा प्रतिमासिब होता है कि-इस सारी क्रिया का कर्ता मैं ही हूँ, और ज्ञान तथा राग एकत्रित ही हैं।

प्रतिक्षण इच्छा बदले और जो इच्छा हो उसे ज्ञान जाने, इसप्रकार ज्ञान का परिणाम होता रहता है, और जैसी इच्छा होती रहती है लगभग वैसी ही वाद्य में शरीरादि की क्रिया होती है, वहाँ जो इच्छा है, सो राग है, जो ज्ञान किया, सो आत्मा है, और जो बाहर की क्रिया है, सो जड़ का परिणाम है, इसप्रकार तीनों अलग हैं किन्तु अज्ञानी उन्हें अलग नहीं कर सकता, इसलिये वह यह मानता है कि सब कुछ अपने से ही होता है। मैं राग और शरीर से अलग हूँ, जाता हूँ, ऐसी प्रतीति के बल से अपने आत्मस्वभाज को अस्वभाव से अलग अनुभव करने की उस अज्ञान में शक्ति नहीं है।

यहाँ यह कहते हैं कि चैतन्यस्वभाव अतरंग में प्रगट ही है, उसके बल से ही इन्द्रियाँ अलग की जाती हैं। ज्ञान यह जानता है

कि' मुझे बहुत-शुभ या अशुभ भाव ' हुआ है, ' किन्तु वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं इस भावग्रह हो गया हूँ, क्योंकि ज्ञान राग में नहीं चसा जाता। जो शुभ या अशुभ भाव होता है वह क्षणभर में बदल जाता है और उसे जाननेवाला ज्ञान अलग हो रह जाता है। नहीं अज्ञानी यह कहता है कि मैं शरीर से ढँक गया हूँ और मुझे अपना स्वरूप ज्ञात नहीं होता, वरुं यह विचन जाता कि मैं ढँक गया हूँ। जाननेवाले का ज्ञान प्रगट है या अप्रगट? अप्रगट तो ज्ञान नहीं सकता अतः जो प्रगट है उनी न जाना है। सच तो यह है कि चित्तव्य स्वभाव कभी ढँकता ही नहीं है।

प्रश्न—हमें भगवान की स्तुति का ध्यान क्यों है ?

उत्तर—स्तुति का अर्थ यह है कि जिसका स्तुति करना है उसी का अर्थ करने में स्वयं प्रगट करना। यहाँ यह कहा जा रहा है कि अपने में शुद्धता का अर्थ कैसे प्रगट हो। अन्तरंग में प्रगट चित्तव्य स्वभाव के अनुभव से, यह जानना कि द्रष्टेन्द्रियो, भावेन्द्रियो और समस्त परमात्मा से मैं भिन्न हूँ, यह जितेन्द्रियता है तथा यह अग्रन्थ स्तुति है। आत्मा का स्वरूप जाने बिना भगवान की सच्ची स्तुति नहीं होती। जिस भाव से तीर्थंकर होते हैं उस भाव को पहिचान कर उसका अर्थ अपने में प्रगट करना जो यही स्तुति है। जिसे स्वभाव की प्रतीति हुई है किन्तु अभी पूर्णरुपा प्रगट नहीं हुई है, ऐसे माधक जीव भिन्नही पूर्णरुपा प्रगट होगई है ऐसे भगवान की निश्चय स्तुति करते हैं। किन्तु जिसे स्वभाव की प्रतीति ही नहीं है वह निश्चय स्तुति नहीं कर सकता और जो स्वभाव की प्रतीति तथा स्थिरता उसके पूर्ण हो गये हैं, उन्हें स्तुति करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

मैं जाननेवाला हूँ, अपने चित्तव्य स्वभाव के द्वारा मैं समस्त परमात्मा से भिन्न हूँ इसप्रकार अपने स्वभाव की अविज्ञता को जानना जो भगवान की सच्ची स्तुति है, परन्तु ज्ञान स्वभाव की सच्ची अज्ञा और पर से

पृथक् के ज्ञान के, बिना, किसी के निश्चय स्तुति या व्यवहार स्तुति नहीं हो सकती । शुभराग को व्यवहार स्तुति नहीं कहा जा सकता । अपने राग से रहित स्वभाव की जो श्रद्धा और ज्ञान है सो भगवान की निश्चय-स्तुति है, और भगवान की स्तुति की ओर का जो विकल्प पाया जाता है सो वह मेरा स्वरूप नहीं है, यदि ऐसी प्रतीति है, तो उस विकल्प को व्यवहार स्तुति कहा जाता है । तू चैतन्य स्वरूप है, जब इन्द्रियों और उस ओर का क्षयोपशम ज्ञान तेरा स्वरूप नहीं है । अज्ञानी जीव परवस्तु में सुख मानकर परपदार्थ के राग और आशुलता से प्रतिक्षण हत हो रहा है । अज्ञानी जीव से कहते हैं कि तू इन्द्रियों में और उनके निषय में सुख मान रहा है, किन्तु तेरा सुख पर में नहीं है, फिर भी पर में सुख मानकर तू ससार में परिभ्रमण कर रहा है । जब इन्द्रियों में या पुण्य के फल में सुख नहीं है, और जो खरब-खरब रूप प्रगट ज्ञान है वह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, वर्तमान में पुण्य का फल जिसे मीठा लग रहा है ऐसे अज्ञानी के मन में यह बात कैसे जमेगी ? किन्तु तू अपूर्ण ज्ञान जितना नहीं है यह बताकर पृथक् ज्ञानस्वभाव की पहिचान कराते हैं । त्रिलोकी-नाथ तीर्थंकरदेव की दिव्यवाणी से भी तेरे स्वरूप का पूरा गुणगान नहीं हो सकता, ऐसी, तेरी प्रगट महिमा है, किन्तु स्वयं अपना विश्वास नहीं है । अज्ञानी को स्वरूप की प्रतीति नहीं है इसलिये उसकी दृष्टि बाह्य में है, वह बाह्य में शारीरिक व्याधि को देख सकता है, और उसे दुःख मानता है, किन्तु अंतरंग में स्वरूप की अचेतदशा से पुण्य-पाप की व्याधि में प्रतिक्षण भावमरण हो रहा है सो उस अनंत दुःख को अज्ञानी नहीं देख सकता । अंतरंग में ज्ञान स्वरूप को भूलकर जो आशुलता होती है सो यही दुःख है, अज्ञानी को उसकी खबर नहीं है, इसलिये यहाँ सच्चा स्तुति का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ! तेरा ज्ञानस्वभाव अंतरंग में प्रगट है और वह इन 'जड़ इन्द्रियों' से तथा राग से भिन्न है । इसप्रकार पर ॥ भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप का जानना सो यही भगवान की निश्चय स्तुति का प्रारम्भ है ।

‘सम्यक्दर्शन के द्वारा ज्ञान स्वभाव आत्मा की यथार्थ पहिचान करना ही निश्चय भक्ति है । निश्चय भक्ति का सम्बन्ध अपने आत्मा के साथ है, किन्तु प्रथम समार की ओर के तीव्र अशुभराग से छुटकर सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के परिचयपूर्वक उनके प्रति भक्ति का शुभराग होता है । सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की पहिचान और भक्ति का उल्लास हुए बिना किसी को अपने आत्मा की निश्चय भक्ति प्रगट नहीं होती, और देव-गुरु शास्त्र के प्रति राग से भा निश्चय भक्ति नहीं होती । निश्चय भक्ति का अर्थ है सम्यक्दर्शन, वह सम्यक्दर्शन कैसे प्रगट हो यह निवारणीय है ।

‘पहले समार की रुचि और कुगुरु-कुदेव कुशास्त्र की मायता के अशुभ भावों से छुटकर सच्चे देव गुरु-शास्त्र के प्रति होनेवाले भाव से राग की दिशा को बदलकर और फिर ‘यह राग भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं राग से अलग ज्ञानस्वभाव हूँ, पर की ओर जानेवाला राग-मिश्रित ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है’ इसप्रकार रागरहित अपने अमयद स्वभाव का प्रतीति में से तब सम्यक्दर्शन प्रगट होना है, और यही भगवान की प्रथम निश्चय स्तुति है ।

सच्चे देव-गुरु शास्त्र की श्रद्धा का शुभराग पहले होता तो है, किन्तु वह शुभराग सम्यक्दर्शन में सहायक नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निर्विकार ज्ञान स्वरूप है और राग विकार है । विकार निर्विकारता में बाधक ही है, सहायक नहीं । इसलिये राग के द्वारा भगवान की निश्चय स्तुति नहीं होसकती ।

जहाँ यह समझाया है कि-सच्चे देव गुरु-शास्त्र के प्रति होनेवाले राग से सम्यक्दर्शन नहीं होता, वहाँ यदि कोई देव गुरु-शास्त्र का सच्चा परिचय करना ही छोड़े तो वह वस्तुस्वरूप को ही नहीं समझा । प्रथम भूमिका में, सच्चे देव-गुरु शास्त्र का परिचय और उसकी श्रद्धा का शुभविकल्प आपो’ना नहीं रहता । बीच में विकल्प का जो राग

होता है यदि उसे न माने तो यह विकल्प को, दूर करके स्वभाव का लक्ष्य कैसे कर सकेगा ? यद्यपि उस शुभराग के द्वारा स्वभाव का लक्ष्य नहीं होता, परन्तु स्वभाव का लक्ष्य करते हुए बीच में शुभविकल्प आजाता है । देवगुरु शास्त्र के प्रति शुभराग का जो विकल्प उठता है वह अभावग्रन्थ नहीं है, यदि उसे अभावरूप माने तो यह ज्ञान मिथ्या है, तथा यदि स्वराग को सम्यक्दर्शन का कारण मान लिया जाये तो यह मान्यता (श्रद्धा) भी मिथ्या है । बीच में शुभराग आता तो है किन्तु उसे जानकर भी सम्यक्दर्शन का कारण न माने तो यह प्रमाण है, अर्थात् ज्ञान और मान्यता दोनों सच हैं ।

आत्मा का स्वभाव अनंत गुणस्वरूप निर्मिकार है, और उसे जानने वाला तथा श्रद्धा में लानेवाला सम्यक्दर्शन-सम्यक्ज्ञान भी निरकार रहित है । देवगुरु-शास्त्र सम्बन्धी शुभ विकल्प भी राग है, निरकार है । निरकार करते-करते आत्मा का निर्मिकार स्वभाव कभी प्रगट नहीं हो सकता, क्योंकि कारण में निरकार हो तो उपरका कार्य निर्मिकार कभी भी नहीं हो सकता । कारण और कार्य एक ही जाति के होते हैं । यहाँ यह बताना है कि राग के द्वारा भगवान की सच्ची स्तुति नहीं होनी, किन्तु सम्यक्दर्शन-सम्यक्ज्ञान के द्वारा ही सच्चा स्तुति होती है । भगवान सम्पूर्ण वीतराग हैं, वीतराग की स्तुति राग के द्वारा नहीं हो सकती, किन्तु वीतरागभाव से ही हो सकती है । सम्यक्दर्शन ही सर्वप्रथम स्तुति है, क्योंकि सम्यक्दर्शन के होने पर आशिक वीतरागभाव प्रगट होते हैं । जितना वीतरागभाव प्रगट होता है, उतनी ही निश्चय स्तुति है, और जो राग शेष रह जाता है वह निश्चय स्तुति नहीं है ।

यह चारम्बार कहा गया है कि शुभ राग आत्मा के निर्मिकार स्वरूप के लिये सहायक नहीं है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुभभाव भी पाप है, देवगुरु शास्त्र की भक्ति-पूजा इत्यादि के भावों से पुण्य होता है, किन्तु यहाँ पुण्यभाव को छोड़कर पापभाव करने को नहीं कहा है । किसी जीव की हिंसा चोरी द्रव्यादि का भाव करना सो

पाप है, 'मौ' पर जीव की दया, दान, सेवा इत्यादि की जो भावना है सो लौकिक पुण्य है, एवं सच्चे देव गुरु-शास्त्र की पहिचान करके उनकी भक्ति इत्यादि के शुभभाष्य करना सो तबमें अलौकिक पुण्य है। यह पुण्य भी वास्तव में धर्म का कारण नहीं है, किन्तु वह प्राथमिक दशा में भाये बिना नहीं रहता। अज्ञान स्वरूप तब शुभराग से अलग है, जो यह जाता है वह त्रितेन्द्रिय अर्थात् सम्यक्दृष्टि है, और वही भगवान का सच्चा भक्त है।

अनादि अनन्त बन्ध पर्याय के वश हाकर जिनमें समस्त निज परका विभाव अलग होगया है (जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता) ऐसा शरीर परिग्राम को प्राप्त जो द्रव्येन्द्रिया हैं उन्हें अलग से अलग कर दिया है। उन्हें कैसे अलग किया है सो यहत हैं—निर्मल भेदाभ्यास की प्रशिक्षणा से प्राप्त जो अंतरा में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है, उसके अश्लब्धन के बल से अलग किया है।

अज्ञानी का 'अनादि अनन्त बन्ध पर्याय के वश' की बात समझाई जा रही है। सम्यक् दर्शन से पूर्व भी यह जीव इतना तो समझा ही है कि मैं अनादि काल से हूँ और अनादि काल से मुझमें बन्ध पर्याय हो रही है, मैं पहले मुक्त था और बाद में बँध गया ऐसी बात नहीं है, किन्तु बन्धन अनादि काल से है, और अब तब बन्धन से मैं अपने आत्मा को अलग करना चाहता हूँ। जो बन्धन है उससे आत्मा अलग हो सकता है। जो आत्मा भेद करने का प्रयत्न करता है वही भिन्नता कर सकता है, मैं दोनों के बीच भेद करना चाहता हूँ (दोनों को अलग करना चाहता हूँ) किन्तु जगत में दूसरे अनन्त आत्मा हैं जो सब भेद करने का पुरुषार्थ नहीं करते, तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है और प्रत्येक का पुरुषार्थ स्वतंत्र है। इतनी बात तो सम्यक् दर्शन होने से पूर्व ही समझने के लिये आनेवाले जीव ने स्वीकार कर ली है।

बन्धन बनादि काल से है, किंतु मेरा स्वरूप बन्धन स्वरूप नहीं है इसलिये बन्धन दूर हो सकता है,—इतना - मानकर जीव बन्धन को दूर करने का उपाय करने के लिये भाया है। जीव की भूल तो बनादि-काल से हो रही है, किंतु ययार्थ समझ के द्वारा उस भूल को जो, नष्ट कर देता है उसकी बलिहारी है। 'बन्ध पर्याय के वश' का अर्थ यह है कि—मेरी पर्याय में बन्धन है, उनके वशीभूत होकर भूल हुई है, अर्थात् मैंने बन्ध पर्याय का अपना मानकर भूल की है, किसी दूसरे ने भूल नहीं कराई है, तथा किसी ईश्वर की प्रेरणा से मैं भूल नहीं की है। जो यह सब समझता है उसके व्यवहार शुद्धि होती है,—जब जीव इतना समझता है तब वह प्रहीत मित्यात्व से छूटकर सम्यक् दर्शन को प्राप्त करने के उपाय की ओर उन्मुख होता है, किंतु अभी यहाँ तक सम्यक्दर्शन प्रगट नहीं हुआ है। अब यहाँ यह बताते हैं कि भेद ज्ञान किम प्रकार करता है।

शरीर परिणाम को प्राप्त जो इन्द्रियो हैं उन्हें चेतन्य स्वभाव के अवलम्बन के बल द्वारा आत्मा से अलग कर दिया भी यह भेद ज्ञान है। यहाँ 'शरीर परिणाम को प्राप्त जो इन्द्रियो' इतना कहकर जब वस्तु और उसका परिणामन दोनों सिद्ध किये हैं। चेतन से भिन्न जो जड़-वस्तु है उसका अपना स्वतंत्र परिणामन है, वह स्वयं अपने परिणामन से बदल कर इन्द्रियादिरूप होती है। चेतन का परिणामन और जड़ का परिणामन अलग अलग है। परमाणु स्वतंत्र वस्तु है, अभी जिन परमाणुओं की शरीररूप अवस्था हुई है इससे पूर्व वे परमाणु दूसरी पर्याय के रूप में थे। इस प्रकार परमाणु बदलते रहते हैं और वही परमाणु बदलकर इन्द्रिय रूप हुए हैं, इसलिये इन्द्रियो और इन्द्रियो के द्वारा होनेवाला राग मिश्रित ज्ञान दोनों मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु एक रूप जो चेतन्य है सो मैं हूँ,— इस प्रकार परिचय करके यदि इन्द्रिय सम्बन्धी राग को छोड़ दे तो उन परमाणुओं में भी इन्द्रियरूप अवस्था बदलकर अलग हो जायेगी। तू अपने ज्ञान को इन्द्रियो की ओर से खींच ले तो इन्द्रियो के परमाणु

स्वयं दूसरी अवस्था रूप में परिणमित हो जायेंगे। तब अपने ज्ञान को स्वोमुख कर तो इन्द्रियों का निमित्तभाव भी छूट जायेगा। यह बात तो सभी सम्यक् दर्शन को प्रगट करने के लिये है। इस प्रकार द्रव्येन्द्रियों से मेरा चैतन्य स्वभाव बनग है, एस प्रवीण मेदज्ञान के अभ्यास से अपने चैतन्य स्वभाव का इन्द्रियों से पृथक् अनुभव करना सो द्रव्येन्द्रियों को जीतना है, और यही भगवान की पच्ची स्तुति है।

इसप्रकार द्रव्येन्द्रिय को जीतना वी बात कहकर अब भावेन्द्रिय को जीतने की बात कहते हैं। यद्यपि द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और उसक विषयभूत त्रि द्रव्यों का जीतना (उनसे भिन्नत्व का ज्ञान) एक ही साथ होता है, परन्तु यहाँ क्रम से बान कही गई है। जहाँ अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का परिचय करके सम्यक् दर्शन प्रगट किया कि यहाँ उन तीनों को अपने से भलग जान लिया है। इसमें पहले यह उताया गया है कि द्रव्येन्द्रिय की भिन्नता किस प्रकार है।

अब यहाँ यह बतलाने हैं कि-भावेन्द्रिय का पृथक्त्व किस प्रकार है। 'भिन्न-भिन भयन भयन भयन विषयों में व्यापार भाव' जो स्वयं-स्वयं रूप में प्रवृत्त करता है (ज्ञान को स्वयं स्वयं रूप जानती हैं) ऐसी भावेन्द्रियों की प्रतीति में भान पर अव्यय एक चैतन्य शक्तिभाव के द्वारा अपने से भलग जानकर इन भावेन्द्रियों का जीतना हुआ, इसका निस्तृत विवेचन आगे किया जाता है।

भावेन्द्रिय का अर्थ है क्षयोपराम ज्ञान। क्षयोपराम ज्ञान भी आत्मा से भिन्न है, क्योंकि यहाँ निश्चय स्तुति का अधिकार होने से निश्चय स्वभाव क्या है सो बतलाना है। आत्मा का त्रिकाल केवल ज्ञान स्वभाव है, उसकी वर्तमान अपूर्ण दशा को भावेन्द्रिय कहते हैं, वह अल्प क्षयोपरामवाला ज्ञान एक-एक विषय का जानता है। जब वह एक विषय के जानने में प्रवृत्त होता है तब अन्य विषयों में प्रवृत्त नहीं होता, इस प्रकार वह स्वयंस्वयं ज्ञान है, जबकि आत्मा का ज्ञानस्वभाव सबको एक साथ जानने का अव्ययरूप है। जिस ज्ञान में स्वयं होते हैं वह

आत्मा का स्वरूप नहीं है। अपूर्ण ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा ज्ञान स्वभाव पूर्ण है। पूर्ण स्वभाव क्या है और अपूर्ण स्वभाव क्या है यह सब ध्यान में आये बिना परमार्थ स्वरूप में प्रवेश नहीं हो सकता। पूर्ण स्वभाव की प्रतीति के बिना सम्यक् श्रद्धा नहीं हो सकती। और वर्तमान अपूर्ण दशा का ज्ञान किये बिना परमार्थ स्वरूप के लक्ष में नहीं पहुँचा जा सकता। परिपूर्ण स्वभाव को प्रतीति में लेनेवाला ज्ञान निश्चयनय है, और अपूर्ण दशा का ज्ञान करना सो व्यग्रहारनय है। यदि अवस्थाओं पर से दृष्टि हटाकर निश्चय स्वरूप पर दृष्टि करे तो 'अवस्था' के ज्ञान को व्यग्रहार कहा जाता है। व्यग्रहार को जाने बिना परमार्थ सच नहीं हो सकता, और निश्चय की श्रद्धा के बिना व्यग्रहार भकेला नहीं होता, निश्चय और व्यग्रहार दोनों साथ में ही हैं। अपूर्ण ज्ञान-दशारूप व्यग्रहार को जानकर पूर्ण स्वभाव को प्रतीति के बल से, अपूर्णता का निषेध करना सो यही भावेन्द्रिय को जीतने का उपाय है। भावेन्द्रिय को जीतना सो नारित से कथन है, और अस्ति भाव से ले तो ज्ञान स्वभाव आत्मा की पहिचान करके उसका लक्ष करने पर भावेन्द्रिय का (ज्ञान की अपूर्ण पर्याय का) लक्ष छूट जाना सो यही भगवान की सच्ची स्तुति है।

यहाँ यह बताया जा रहा है कि भगवान की निश्चय स्तुति किस प्रकार हो सकती है। 'ज्ञेय ज्ञायक सत्कर दोष' के परिहार से पहली स्तुति होती है, उसके बिना सच्ची स्तुति नहीं होती। ज्ञेय ज्ञायक सत्कर दोष अर्थात् ज्ञेय और ज्ञायक का एक मानने का दोष, अथवा स्व पर को एकमेक मानना स्व पर को भिन्न-भिन्न न मानना सो ज्ञेय ज्ञायक सत्कर दोष है। आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, उसमें शरीरादिक पर वस्तु को तथा पुण्य-पाप के भावों को एकमेक रूप से मानना सो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि उस मान्यता में यथार्थ सत् की स्वीकृति नहीं है। सच्ची समझ के द्वारा उस मिथ्या मान्यता रूप दोष का नाश हो सकता है।

जिसे स्वतंत्र आत्म स्वभाव प्रगट करना है, उसे सत् स्वरूप को पहिचानना होगा । सत् स्वरूप को शरण के बिना असत् के मार्ग से स्वनवता प्रगट नहीं होगी । आत्मा ज्ञाता स्वरूप है । शरीरादिक वस्तुएँ पर हैं, इन्द्रियाँ पर हैं । इन्द्रियों के द्वारा ज्ञात होनेवाले पर पदार्थ और उन पर पदार्थों की ओर होने वाली पुण्य-पाप की विकारी मानाएँ,—यन् आत्मा के ज्ञान समाव से मिल हैं । उनसे आत्म हित होता है यह मानना ही मिथ्या दर्शन है । मिथ्या दर्शन का धर्म है सत् स्वरूप का अनादर । यही अनन्त अनार का कारण है । -

यहाँ विचारणीय बात यह है कि ज्ञाता आत्मा और ज्ञेय पदार्थों की एकताबुद्धि का त्याग कैसे हो, और मिथ्या दृष्टिपन कैसे दूर हो ? मिथ्यादृष्टिपन क दूर हुए बिना अनन्त दुःखादि सच्चे हो ही नहीं सकते । धरती के बिना वृक्ष कहीं लगेगे ? सम्यक् दर्शन के द्वारा वस्तु को जाने बिना वृक्ष तप या चारित्र्य पालन कहीं करेगा ? जैसे धरती के बिना वृक्ष नहीं होता इसी प्रकार सम्यक् दर्शन के बिना चारित्र्य धर्म कदापि नहीं हो सकता । आत्मा के निमल स्वरूप की प्रतीति ही प्रथम धर्म जीव की धर्म भूमिना है । आत्मा धर्मी है और आत्मा की शुद्ध पर्याय धर्म है । धर्मी वस्तु को पहिचाने बिना धर्म नहीं होता । आत्म प्रतीति के बिना राग को कम करे तो पुण्य बंध हो जायेगा, किन्तु आत्मधर्म नहीं हो सकता, और आत्मधर्म के बिना भगवान् की सच्ची स्तुति नहीं कहलाती । अब यहाँ यह बनलाते हैं कि आत्मधर्म की प्रतीति कैसे हो सकती है ।

सर्व प्रथम चैतन्य आत्म बल से यह प्रतीति करनी चाहिये कि मैं इन्द्रियों से भिन्न हूँ । इस प्रतीति के लिये पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती किन्तु वह स्व पदार्थ के अलम्बन से होती है । सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों आत्मा के अस्वागुण की पर्याय हैं । सम्यक्त्व गुण नहीं किन्तु पर्याय है । गुण निकास रहता है, और पर्याय नई-नई प्रगट होती है । अनादि काल से जो मिथ्यात्व है सो अस्वा गुण की विकारी

दशा है क्षणभर में उस दशा को बदल कर सम्यक्त्व दशा प्रगट की जा सकती है। अद्वागुण त्रिकालिक है, वह नया प्रगट नहीं होता, तथा नष्ट भी नहीं होता। यदि सम्यक् अद्वा कहो तो वह अद्वा गुण की निर्मल पर्याय है, जो कि नवीन प्रगट होता है। आत्मा वस्तु त्रिकाल है, उसके अनन्त गुण त्रिकाल हैं और इन गुणों की पर्याय नई नई हुआ करती है। यह द्रव्य गुण-पर्याय का स्वरूप जैन दर्शन का मूल या जैन दर्शन की इकाई है। यदि द्रव्य गुण पर्याय का पर्याय स्वरूप ध्यान में ले तो यह स्थल में आ सकता है कि अपना ज्ञान इन्द्रियादिक पर पदार्थ के अधीन नहीं है, किन्तु वह अपनी ओर से ही प्रगट होता है किन्तु जो इन्द्रियों के अवलम्बन से या राग से ज्ञान का होना मानते हैं वे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप को ही नहीं जानते। सम्यक्दर्शन आत्मगुण की पर्याय है जो कि आत्मा में से ही प्रगट होता है, वह किसी देव-गुरु शास्त्र के आधार से प्रगट नहीं होता।

आत्मा त्रिकाल वस्तु है। वस्तु गुण के बिना नहीं होती। आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। शक्ति का अर्थ है गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, कर्तव्य, इत्यादि। अनन्त शक्तियों प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, यह अपनी त्रिकाल शक्तियों हैं किन्तु उनकी प्रतीति में अंतर ज्ञान से यह सप्तर दशा होती है, और उस शक्ति की पर्याय प्रतीति होने पर मोक्ष दशा प्रगट होती है। यह सप्तर और मोक्ष दोनों पर्याय हैं, इनमें से मोक्ष दशा तो वर्तमान में (समझने के लिये जाने वाले जीव के) है नहीं, वर्तमान विकार दशा है, इसलिये भेद ज्ञान कराते हैं कि विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, और ज्ञान विकार से भिन्न है, विकार दोष है, इसलिये विकार आत्मा का स्वरूप नहीं और विकार की ओर जाता हुआ ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, इस प्रकार आत्मा के अव्यय ज्ञान स्वरूप को पर से और विकार से भिन्न अनुभव करना ही सम्यक् दर्शन है और यही तीर्थंकर केवली भगवान का पहला स्तम्भ है।

पर से और विकार से भिन्न आत्मनत्व-अविनाशी है, उसके गुण भी अविनाशी हैं, उसमें ऐसी त्रिस्तुत मायता करना कि 'पर से मुझे ज्ञान होता है, देव गुरु शास्त्र मेरा हित कर देंगे' सो मिथ्यात्व दशा है और 'वह मिथ्यात्व दशा मेरा स्वरूप नहीं है, पर से मेरा ज्ञान भिन्न है, किसी पर द्रव्य ने मुझे हानि या लाभ नहीं है,' ऐसी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की जा यर्थात् मायता है सो सम्पत्कृत्य दशा है। वस्तु और गुण त्रिस्तुत हैं, वन्ध और मोक्ष अवस्था में हैं। मोक्ष दशा नवीन प्रगट होती है, किन्तु गुण नवीन प्रगट नहीं होता यदि द्रव्य गुण न हो तो वे नवीन प्रगट नहीं होते, और जो द्रव्य गुण है वे कभी नष्ट नहीं होते, मात्र उनकी अवस्था प्रतिक्षण बदलती रहती है। यदि पपाप में स्वभाव का भूलकर पर में दृष्टि करें तो वह शिरीन दृष्टि है, और त्रिस्तुत दृष्टि में त्रिस्तुत दशा होता है। यदि पपाप को स्यो-मुम्ब करके स्वभाव की दृष्टि करें तो सीधी दृष्टि या द्रव्य दृष्टि है, उस दृष्टि में निर्निवार दशा होती है। मायता की त्रिस्तुत दशा ही समार का मूल्य है उस त्रिस्तुत मायता को छाड़कर सच्ची मायता करना ही मोक्ष का कारण है, आत्म धर्म के लिये पर वस्तु के प्रज्ञा या त्याग की आवश्यकता नहीं होनी, किन्तु त्रिस्तुत मायता का ही त्याग करना होता है। स्वभाव की एकाग्रता के द्वारा त्रिस्तुत अवस्था का त्याग ही समार का त्याग और मुक्त दशा की उत्पत्ति है।

द्रव्येन्द्रियों और भावेन्द्रियों में अपनेपन की मायता ही समार है, स्वयं स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर त्रिस्तुत से भिन्न हो गया है, और मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ, इन्द्रियों और पर पदार्थों की ओर जान वाला ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, जो अन्धखंड चेतनता है सो मैं हूँ ऐसा स्वभाव की श्रद्धा करना सो उसमें, स्वभाव के बल से स्वयं द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय को जीता है, और यही भगवान की सच्ची स्तुति है। आत्मा में ज्ञान गुण अन्धखंड है, किन्तु ज्ञान गुण की वर्तमान अपूर्ण दशा विषयों को खण्ड खण्ड रूप से जानती है, अपूर्ण ज्ञान खण्ड खण्ड

वाला है, सो वह आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, किन्तु वह अपूर्वता आत्मा की ही अवस्था में है, किसी जड़ में नहीं है। जो अपूर्ण ज्ञान है सो आत्मा का ही अपूर्ण भाव है, किन्तु आत्मा उतने ज्ञान वाला नहीं है, इसलिये अपूर्ण ज्ञान को ही अपना स्वरूप मान ले और पूरे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति न करे तो स्पष्ट है कि उसने भगवान की सच्ची स्तुति नहीं की है। पूर्ण ज्ञान स्वभाव की प्रतीति रखकर अपूर्ण दशा को जानता तो है, किन्तु उससे अपना स्वभाव भिन्न है ऐसा माने तो वह भावेन्द्रियहीन है। पर लक्ष में खरब खरब होने वाले ज्ञान को स्वोन्मुख करके जिनकी असह्यता की जाती है उतनी निश्चय स्तुति है।

इन्द्रेन्द्रियों जड़ हैं, वे आत्मा से भिन्न हैं। जड़ इन्द्रियों से आत्मा का पृथक्त्व पहले ही बता दिया है, अब यहाँ भूमेन्द्रिय से (अपूर्ण ज्ञान से) आत्मा के स्वभाव का पृथक्त्व बतलाते हैं। अपूर्ण ज्ञान को ही पूर्ण आत्मा मान लेना सो मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि जिसने आत्मा को अपूर्ण ज्ञान जितना ही माना है उसने आत्मा के सम्पूर्ण ज्ञान स्वभाव का अनादर किया है, अर्थात् केरली के परिपूर्ण ज्ञान को भी उमने नहीं माना है, इसलिये उसने केरली भगवान की अस्तुति की है। किन्तु जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को पूर्णतया स्वीकार किया है, और यह जाना है कि केरली भगवान को वसा ज्ञान स्वभाव सम्पूर्ण तथा प्रगट हो गया है, उसीने केरली भगवान की सच्ची स्तुति की है।

आत्मा का चैतन्य गुण त्रिकाल परिपूर्ण है तथापि पर्याय में ज्ञान अपूर्ण जानता है। अपूर्ण जानना ज्ञान का मूल स्वरूप नहीं है। ज्ञान का स्वभाव एक ही पर्याय में सब कुछ एक ही भाव जान लेना है, उसकी जगह यदि जाय ऐसा मान ले कि एक के बाद दूसरे वार्थ को जानने की शक्ति वाला खरब रूप ज्ञान मेरा स्वरूप है तो वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह पर्याय के लक्ष में अटक रहा है। पर्याय है अवश्य, किन्तु यदि अपूर्ण ज्ञान को पर्याय को ही स्वीकार करे तो उसकी व्यवहार दृष्टि ही मिथ्या है, और वह स्थूल गृहीत मिथ्या दृष्टि

है। परन्तु अपूर्ण पर्याय को जानने पर यदि ऐसा मान ले कि इस पर्याय जितना ही मैं हूँ, और सम्पूर्ण द्रव्य को भूल जाये तो वह भी मिथ्या दृष्टि ही है। जब तक अक्षयद परिपूर्ण स्वभाव को दृष्टि में स्वीकार नहीं करता तब तक मिथ्यादृष्टिपन दूर नहीं हो सकता।

आत्मा और समस्त ज्ञान त्रिकाल है। ज्ञान की वर्तमान पर्याय अपूर्ण है। मेरा ज्ञान स्वभाव पूर्ण है, तथापि मेरी रुचार्थ के कारण पर्याय में ज्ञान अपूर्ण है—इतना जो पहले स्वीकार नहीं करता उसे व्यावहारिक स्थूल भ्रान्ति है, अपनी पर्याय का विवेक भी वह चूक गया है, जिसे अपनी पर्याय का ही विवेक नहीं है वह द्रव्य स्वभाव को भी यहाँ से स्वीकार करेगा। यदि पहले पर्याय के अस्तित्व का स्वीकार करे तो फिर समस्त लक्ष को छोड़कर द्रव्य की ओर उन्मुख हो, किन्तु जिन पर्याय को भी स्वीकार नहीं किया वह कभी द्रव्य की ओर नहीं मुक सकता। क्या ज्ञान की अपूर्ण अवस्था भर्था नहीं है? क्या अपूर्ण दशा का स्वा-विधायक की तरह भर्था अवभाव है? यदि अपूर्ण दशा नहीं है तो क्या अभी तेरा द्रव्य पर्याय रहित है? अपना परिपूर्ण दशा विद्यमान है? यदि पूर्ण दशा हा तो परमानन्द प्रगट होना चाहिये, और सम्पूर्ण ज्ञान एक ही माय होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं है, और द्रव्य पर्याय रहित कभी होना ही नहीं, इसलिए यह निश्चय से जानना चाहिये कि वर्तमान पर्याय अपूर्ण है। पहले अपूर्ण दशा है, इसे यदि स्वीकार न करे तो समस्त का उपाय ही क्यों करे? पहले अपूर्ण दशा को स्वीकार न करे तो समस्त व्यवहार ही मिथ्या है। और यदि माय अपूर्ण दशा का ही स्वीकार करे और परिपूर्ण स्वभाव को न समझे तो उसका निश्चय मिथ्या है। पहले अपूर्ण दशा का स्वीकार करने के बाद उस अपूर्ण दशा का ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तत् प्रसवद, पूर्ण हूँ, इस प्रकार स्वभाव की श्रद्धा करे तो उसकी यथार्थ श्रद्धा है, यथार्थ श्रद्धा सहित ज्ञान भी सच्चा ही होता है। सच्चा ज्ञान, निश्चय और व्यवहार

दोनों को भलीभाँति जानता है । मैं परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव हूँ, किंचित् मात्र भी अपूर्ण स्वभाव नहीं है और वर्तमान पर्याय अपूर्ण है, इस प्रकार ज्ञान में दोनों को जानने के बाद, पूर्ण स्वभाव की श्रद्धा के बल से ज्ञान अपूर्ण दशा का निषेध करता है, और स्वभाव की एकाग्रता के द्वारा अपूर्ण दशा का दूर करके पूर्णता प्रगट करता है । इसमें श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य तीनों का समावेश हो जाता है । इसका नाम भगवान की स्तुति है । इस समझे बिना किनी के सच्ची स्तुति नहीं हो सकती । अज्ञानी जन मात्र स्तोत्र-पाठ पढ़ जाने को ही स्तुति मानत हैं, और समझ से तो बिल्कुल काम ही नहीं लेते,—ऐसे लोगों के सच्ची स्तुति नहीं हो सकती । स्तुति करने वाला आत्मा है या जड़ ? भावा और शब्द तो जड़ हैं, तब क्या जड़ के द्वारा स्तुति हो सकती है ? स्तुति करने वाला आत्मा है, और आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है वही आत्मा की स्तुति है ।

जो पहले द्रव्य गुण और पर्याय को यथावत् नहीं जानता वह जैन नहीं है, इतना ही नहीं किन्तु वह जैन व्यवहार तक भी नहीं पहुँच सका है । यदि अपूर्ण पर्याय को ही नहीं मानगा तो उस अपूर्णता को कौन दूर करेगा ? अपूर्ण पर्याय को स्वीकार करने के बाद हमसे भी भागे को जाना है, कि अपूर्ण अवस्था को स्वीकार कर लेने से भी धर्मापन नहीं आता । यहाँ यह बताया है कि भावेन्द्रिय आत्मा का स्वरूप नहीं है अर्थात् जो समझने के योग्य हो गया है उस जीव को भावेन्द्रिय (अपूर्ण ज्ञान) को तो खबर है, किन्तु वह सम्पूर्ण स्वभाव और अपूर्ण दशा के बीच भेद नहीं कर सका, उसे अत्र भेद ज्ञान करवा कर श्रेय शायक मकर दोष दूर करते हैं ।

मैं तो अखण्ड एक चैतन्य स्वभाव हूँ, अखण्ड ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार जो मानता है सो धर्मा जितेन्द्रिय है । जो जीव अपूर्णता को मानता ही नहीं वह पर्याय को ही स्वीकार नहीं करता, ऐसे जीव की यहाँ बात ही नहीं है, अर्थात् वह तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है । जो

अपूर्ण दशा को स्वीकार करता है किन्तु उसी का पूर्ण स्वरूप मान बैठा है, वह भी भ्रम का दृष्टि है। उसने व्यवहार को स्वीकार किया है किन्तु परमार्थ को नहीं माना।

अब यहाँ परमार्थ का स्वरूप करते हैं। प्रतीति में आने पर 'अखण्ड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा (भावन्द्रियों का) अपने से भिन्न जाना'—ऐसा जो कहा है या उसमें प्रतीति में आने वाला जो अखण्ड एक चैतन्य स्वभाव है वह परमार्थ है—निश्चय है, और भावेन्द्रियों को अपने से भिन्न जाना हमारे जानने वाली पथाय व्यवहार है। यहाँ प्रत्येक गाथा में निश्चय व्यवहार का धाँपाई जाती है। यह ऐसी भौतिक रचना है कि प्रत्येक गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों बतला कर बाद में व्यवहार को उड़ा दिया है। जो निश्चय एक रूप स्वरूप है सो वह है, जो कि अगोचर करने योग्य है, किन्तु जो व्यवहार बताया है सो वह तेरा स्वरूप नहीं है और वह आदर्शवादी नहीं है, इस प्रकार विवेक जाग्रत किया है।

इसमें त्रिकाल स्वभाव और वर्तमान पथाय दोनों का ज्ञान आगया है। मैं अखण्ड एक रूप चैतन्य पिंड हूँ ऐसा अस्ति स्वभाव की प्रतीति करना और अपूर्ण खण्ड रूप भाव को अपना स्वभाव न मानना सो सम्पूर्ण दर्शन है। यही भावेन्द्रियविमोक्ष है और यही सच्ची स्तुति है।

यदि आत्मा की पर्याय में भूल न हो तो आत्मा को समझने का अन्तर ही कहाँ रहा? हमलिये जो भूल ही स्वीकार नहीं करता उसकी यहाँ बात नहीं है, किन्तु जो भूल को स्वीकार करके दूर करने आया है, उस भूल को दूर करने का उपाय बताया जा रहा है। भूल को स्वीकार कर लेना मात्र से भूल दूर नहीं हो जाती और भूल को दूर हुए बिना धर्म नहीं होता। भूल मेरा स्वरूप नहीं है, विकार या अपूर्णता भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अखण्ड चैतन्य स्वरूप हूँ, त्रिकाल ज्ञान मूर्ति हूँ—इस प्रकार सम्पूर्ण स्वभाव को स्वीकार करने पर अन्तरंग में अपूर्ण अवस्था का ज्ञान रहे किन्तु प्रतीति में पूर्ण स्वभाव

का बल प्रगट हो गया है वह सम्यक् दृष्टि है, और उन्हीं को भगवान् स्वरूप अपनी आत्मा की स्तुति प्रारम्भ हुई है।

सम्पूर्ण वस्तु की प्रतीति करने वाला जीव श्रद्धा में विकार से अलग हो गया है। मैं शरीर मन वाणी नहीं हूँ, पुण्य-पाप नहीं हूँ और अपूर्ण ज्ञान-ज्ञा भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो अखण्ड एक रूप पूर्ण स्वरूप हूँ—इस प्रकार सम्पूर्ण वस्तु की प्रतीति करने पर विकार के अनुभाव से अलग हुआ तो यही सम्यग्दर्शन, इसी में भगवान् की सच्ची स्तुति है। यद्यपि आत्मा की अवस्था अपूर्ण है किन्तु शक्ति स्वभाव से आत्म त्रिकाल पूर्ण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन अनन्त सुख और अनन्त वीर्य की वाटिका का फल (समूह) तो आत्मा ही है। आत्मा के स्वभाव में तो ही केवलज्ञान और केवल दर्शनादिक प्रगट होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। केवलज्ञानादि को प्रगट करने की शक्ति का घट तो भीतर ही पड़ा है, किन्तु स्वभाव शक्ति के प्रतीति रूप पोषण के अभाव से केवलज्ञान रुका हुआ है, जहाँ पूर्ण स्वभाव का प्रतीति रूप पोषण मिला कि वहाँ केवल ज्ञानादि रूप फल प्रगट होना होता है। मात्र श्रद्धा के अभाव से ही पर्याप्त रुक रही है। जगत को बाहर की श्रद्धा जमी हुई है, वह पुण्य की-विकार की श्रद्धा करता है, किन्तु अन्तरंग में जो केवलज्ञान स्वभाव विद्यमान है उसकी श्रद्धा नहीं करता, यही सत्कार का कारण है।

जगत के लोग यह विश्वास तो कर लेते हैं कि मोर के छोटे से अंडे में से रंग-विरंगे पक्षी वाला तीन हाथ मोर निकलेगा किन्तु इस अव्यवधान के आत्मा के स्वभाव का प्रतीति रूप अंडे में से केवलज्ञान रूपी मोर प्रगट होता है इस स्वभाव महिमा की प्रतीति नहीं होती, और श्रद्धा में यह स्वभाव भाव नहीं जमता। स्वभाव की प्रतीति के द्वारा सम्यक् श्रद्धा होती है और स्वभाव की स्थिरता के द्वारा धीत-रागता तथा केवलज्ञान होता है, यह केवलज्ञान नाश अवलम्बन से नहीं आता किन्तु अन्तरंग स्वभाव से ही प्रगट होता है। अखण्ड स्वभाव

की प्रतीति क बल से स्वाश्रय से गुण की पूर्ण परिणति प्रगट होती है । सम्पूर्णदर्शन और केवलज्ञान के प्रगट होने में अपूर्ण ज्ञान का अवलम्बन भी नहीं है-स्वयं-स्वयं ज्ञान क आश्रय से सम्पूर्णदर्शन या केवलज्ञान नहीं होता, इसलिये यहाँ यह कहा है कि स्वयं स्वयं रूप ज्ञान भर्मात् भावेन्द्रिय आत्मा के स्वभाव से भिन्न है ।

ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव के कारण ज्ञान की अपूर्ण अवस्था नहीं होती । अपूर्णता पर निमित्त में युक्त होने से होती है, इसलिये यह अपूर्ण ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप सम्पूर्ण जानना है, पूर्ण ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है-इस प्रकार पूर्ण की श्रद्धा के बल से केवलज्ञान प्रगट होता है, किन्तु यहाँ केवलज्ञान प्रगट होने से पूर्व पूर्ण स्वभाव की सच्ची श्रद्धा और ज्ञान करने की बात चल रही है । जिसे पूर्ण स्वरूप की श्रद्धा ही नहीं है, वह पूर्णदशा लायेगा वहाँ से । क्योंकि 'मूल नास्ति पुनोशाखा' भर्मात् जहाँ मूल ही नहीं है-जड़ ही नहीं है, वहाँ वृक्ष वहाँ से होगा । इसी प्रकार सम्पूर्ण श्रद्धाहीन कोई व्यक्ति कहे कि मैंने बहुत कुछ धर्म किया है तो उसकी बात सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि सम्पूर्णश्रद्धाज्ञान ली बीज के बिना केवल दर्शन और केवलज्ञानरूपी वृक्ष वहाँ से आयेगा । जिनके श्रद्धारूपा जड़ पक्की होगी, उसके वृक्ष अनुरित होकर कुछ ही समय में केवल ज्ञानादि रूपी फल अवश्य उत्पन्न होंगे । इसलिये जैन धर्म सर्व प्रथम सम्पूर्णश्रद्धा करने पर भार देता है । जो अपूर्ण अवस्था को आत्मा का सच्चा स्वरूप मान लेता है, वह आत्मा के पूर्ण स्वरूप की हत्या करता है । और जिसने यह माना है कि-अपूर्ण अवस्था से मेरा त्रिकाल स्वरूप भिन्न है, वह भावेन्द्रिय को जीतता है, यही भगवान की स्तुति है ।

यहाँ ज्ञान की अपूर्ण दशा से अपने को 'भिन्न जानने की बात कही है, किन्तु ज्ञान की अपूर्ण दशा उस समय आत्मा से भलग नहीं की जा सकती, आत्मा से अवस्था भलग नहीं की जा सकती । किन्तु त्रिकाल परिपूर्ण स्वभाव के लक्षण से यह प्रतीति में लेता है कि यह

अपूर्ण दशा मेरा स्वरूप नहीं है,—जो अपूर्णता है सो मैं नहीं हूँ, किन्तु मैं अखण्ड चैतन्य मूर्ति हूँ । इस प्रकार स्वभाव की ओर लक्ष्य करने पर पर्याय का लक्ष छूट जाता है, उसमें 'भावेन्द्रिय को अलग कर दिया' ऐसा कहा जाता है । अर्थात् दृष्टि की अपेक्षा से अपना स्वरूप भावेन्द्रिय से भिन्न है, यह प्रतीति में लिया सो जितेन्द्रियता है, और यही भगवान् की सच्ची स्तुति है । इस प्रकार द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय से आत्मा की भिन्नता बताने वाली बात यही है ।

अब यहाँ इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों से आत्मा की भिन्नता बतलाते हैं,—प्राक्ष प्राहक लक्षण वाले सम्बन्ध की निरुद्धता के कारण जो अपने सवेदन के साथ परस्पर एक से हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भावेन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले जो इन्द्रियों के विषयभूत स्पर्शादिक पदार्थ हैं, उन्हें, अपनी चैतन्यशक्ति की स्वयमेव अनुभूति में आने वाली जो असंगति है, उसके द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न क्रिया, सो यह इन्द्रियों के विषय भूत पदार्थों का जीतना हुआ । हमका विलीन विश्वचन यहाँ किया जा रहा है ।

प्राक्ष=जानने योग्य पर पदार्थ । प्राहक=जानने वाला ज्ञान । 'हैं' पड़ले ही 'प्राक्ष प्राहक' उहकर परवस्तुओं और आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है । 'जगत सब कल्पना मात्र है, पर वस्तुएँ कुछ हैं ही नहीं,' हम प्रकार जो वस्तु का अस्वीकार करता है और यह मानता है कि एक आत्मा ही सर्व व्यापी है सो यह स्थूल मिथ्या दृष्टि है, क्यों कि एक एक आत्मा अपने से पूर्ण है, ऐसा न मानकर 'सब मिलकर एक ही आत्मा है, और सब उसी के अंश हैं' हम प्रकार जो मानता है, वह एक आत्मा को अनन्तों भाग मानता है, और जगत के अनन्त आत्माओं को भी पूर्ण स्वरूप से न मानकर अनन्तों भाग माना है । उस मान्यता में, अनन्त जीव हिंसा का पाप है । इस जगत में अनन्त आत्मा हैं, वे सब अपने स्वरूप से पूर्ण हैं, देव, गुरु-शास्त्र हैं, कर्म हैं, जड़ पदार्थ हैं, राग हैं, समार हैं, मोक्ष हैं, यह सब स्वीकार करने के

वाद उन देव-गुरु-शास्त्र या रागादि के साथ आत्मा का वैसा सम्बन्ध है, सो कहते हैं ।

आत्मा और समस्त पदार्थों का प्राक्ष प्राद्वक सम्बन्ध वाला सम्बन्ध अर्थात् श्रेय साधक सम्बन्ध है । पञ्चद्रियों के विषयों की ओर जा जाता है, सो शुभ या अशुभ राग है । देव-गुरु-शास्त्र शुभराग के निमित्त हैं, और जो पुत्र लक्ष्मी इत्यादि अशुभ राग के निमित्त हैं । शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार का राग इन्द्रिय-विषयों के लक्ष में ही होता है, स्वभाव के विषय में किसी प्रकार का राग नहीं होता, इसलिये देव-गुरु-शास्त्र तथा जो पुत्र लक्ष्मी इत्यादि के लक्ष होने वाला शुभाशुभराग भी परमार्थ से तो श्रेय में ही जाता है । आत्मा के ज्ञान स्वभाव के लक्ष से राग नहीं होता, इसलिये आत्मा के स्वरूप में राग नहीं है, और इसलिये राग श्रेय पदार्थ में जाता है, तथा ज्ञान स्वभाव उस जानने वाला है, इस प्रकार श्रेय साधक सम्बन्ध है ।

देव-गुरु-शास्त्र और रागादि के साथ आत्मा का प्राक्ष प्राद्वक सम्बन्ध है, आत्मा उस सबको जाननेवाला है और वह सब जानने योग्य हैं, यहाँ उस जानते हुए यदि वह माने कि यह वस्तु मुझे हानि लाभ करेगी तो यह मिथ्यादृष्टि है । मात्र जानने में राग-द्वेष यहाँ है ।

श्रेय साधक सम्बन्ध की निवृत्ति के कारण आत्मा और पर पदार्थ एक से दिखाई देते हैं, किन्तु एक नहीं हैं भिन्न ही हैं, यहाँ, श्रेय साधक सम्बन्ध की निवृत्ति बतलाता है, - जिस प्रकार का श्रेय प्रस्तुत हो वैसा ही आत्मा में ज्ञान होता है, और वैसा ज्ञान होता है वैसा ही प्रस्तुत श्रेय होता है । सामने सफेद मूर्ति विद्यमान हो और ज्ञान में काली दिखाई जात हो, ऐसा नहीं होता, श्रेय साधक का ऐसा मेल है, उसे यहाँ निवृत्ति सम्बन्ध कहा है, निवृत्ति सम्बन्ध दो पदार्थों का एकत्व बतलाता है, यदि श्रेय के साधारण से ज्ञान हो तो श्रेय साधक में निवृत्ति सम्बन्ध नहीं रहा किन्तु दोनों एकमेक हो गये । ज्ञान और श्रेय की एकता नहीं है इसलिये श्रेय के कारण ज्ञान नहीं होता । श्रेय और

ज्ञान का निकट सम्बन्ध होने पर भी ज्ञेय पदार्थों के कारण ज्ञान नहीं होता ।

ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध की ऐसी निकटता है कि सामने भलमारी हो तो ज्ञान में भलमारी ही ज्ञात होती है, घड़ी हो तो घड़ी दिखाई देती है, घड़ी में चार बजकर सत्रह मिनिट हुए हो तो ज्ञान में वैसा ही ज्ञात होता है, तात्पर्य यह है कि सामने जैसा भी पदार्थ हो, ज्ञान वैसा ही स्वतन्त्रतया जान लेता है । जो ऐसे ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध को नहीं समझता उस भज्जानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरा ज्ञान ज्ञेय पदार्थ के आश्रय से हात में है । जब राग होता है तब ज्ञान में राग ही प्रतीत होता है, द्वेष नहीं इसलिये मेरा ज्ञान राग के अधीन है इस प्रकार भज्जानी अपने ज्ञान को पराधीन मानकर ज्ञेय ज्ञायक स्वरूप उल्टा करता है, और इसलिये उस ज्ञेय पदार्थों से भिन्न अपने स्वतन्त्र ज्ञानस्वभाव की प्रतीति नहीं है । यहाँ ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता समझाते हैं कि भाई ! तेरा ज्ञानस्वभाव स्वतन्त्र जाननेवाला है, और समस्त ज्ञेय तेरे ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ऐसा ज्ञेय ज्ञायकता का निकट सम्बन्ध है, किन्तु कर्ता कर्म का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये समस्त पदार्थों से अपने ज्ञानस्वरूप को भिन्न मान ।

यह भगवान की स्तुति का बात चल रही है । जैसा भगवान न किया वैसा करने से भगवान का स्तुति होती है या उससे कुछ दूसरा करने से ? भगवान ने तो सर्व से और त्रिकार पर से अपने ज्ञानस्वभाव को अलग जाना है, और रागद्वेष को दूर करके उसमें स्थिर हुए तब उनके पूर्णदशा प्रगट हुई हैं । उन भगवान की स्तुति करने के लिये पहले यह निश्चय करना चाहिये कि—भगवान की ही भाँति मेरा ज्ञानस्वभाव पर से और त्रिकार से भिन्न है, तभी भगवान की सच्चा स्तुति हो सकती है, दूसरे उपाय से नहीं ।

जैसे भगवान का केवल ज्ञान किन्नी पर पदार्थ के आधार से नहीं जानता उसी प्रकार निम्न दशा में उसी ज्ञान पर के आधार से नहीं जानता,

किन्तु स्वतः-ज्ञानता है। ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध की निकटता उस भूल का कारण नहीं है, किन्तु ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध को कर्ता धर्म रूप से मान लेता है, यही निरीत भावना है, और यह मान्यता ही विचार का मूल है। यदि ज्ञेय पदार्थों के साथ निकट सम्बन्ध भूल का कारण हो तो केवली भगवान की बहुत सी भूलें होनी चाहियें क्योंकि वे सभी ज्ञेयों को जानते हैं, ज्ञान में जो वस्तु ज्ञात होती है वह भूल का कारण नहीं है। ज्ञान में अधिक वस्तुएँ ज्ञात हों या थोड़ी वह ज्ञान के वैतन्य स्वभाव की घोषणा है। उस समय 'मैं ज्ञान तो जानते वाला हूँ, राग करने वाला नहीं हूँ पर के कारण मेरा ज्ञान नहीं होना' इस प्रकार अपना ज्ञाचीतता की श्रद्धा करने की जगह यह मान ले कि 'पर वस्तु के कारण अपना ज्ञान हुआ है और ज्ञान में पर वस्तु ज्ञात हुई इसलिए राग हुआ है, अर्थात् मेरा ज्ञान ही राग वाला है' सो यही भूल है। ज्ञेय का लक्ष करते हुए अपने सम्पूर्ण ज्ञान स्वभाव को ही भूल जाता है, और इसलिए ज्ञेय पदार्थों के साथ ज्ञात का एकत्व भावित होता है। किन्तु ज्ञेयों का ज्ञानकर 'मेरा ज्ञात स्वभाव सबसे भिन्न ही है' इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव को अलग ही प्रतीति में लेना, सो यही इन्द्रिया के विषयों को अवगुण करना है। जिनमें ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान स्वभाव की प्रतीति की है, उसमें, अस्थिरता के कारण पर लक्ष्य से ज्ञान वाले अन्य राग द्वेष भी वास्तव में तो ज्ञेय रूप ही हैं, जो राग द्वेष होता है सो उसे वह जान लेता है किन्तु उसे अपना स्वरूप नहीं मानता यही भगवान की सच्ची स्तुति है, यही धर्म है।

हे भाई ! तुम्हें धर्म करना है, सुखी होना है, किन्तु मैं कौन हूँ और पर कौन है, ऐसे स्वपर क शून्यत्व को नाम बिना तु अपने में क्या करोगा ! पहले पर पदार्थों से अपने शून्यत्व को तो पदिचान। प्रमत्त पर पदार्थों से मेरा स्वरूप भिन्न है यह निश्चय करने पर अनन्त पर वस्तु की दृष्टि दूर होकर स्वभाव की दृष्टि में आगच्छा अर्थात् सम्पूर्ण वर्तन हो गया। तब, यहाँ से धर्म का प्रारम्भ होता है, इसलिए सर्व

मानता है कि-मेरा ज्ञान पर के आधार से प्रगट होता है, वह देख-गुरु-शास्त्र के कथन का नहीं मानता ।

। 'ज्ञान अमुक इन्द्रियों के विषय में लग गया है' ऐसा कहा जाता है, यहाँ विषय उठ नहीं किन्तु राग है; पर वस्तु में ज्ञान नहीं रुकता, किन्तु पर वस्तु को जानने पर स्वयं राग भाव करके राग में भटक जाता है । जानने में राग करके भटक जाना ही विषय है । २२ विषय का लक्ष छोड़कर पर में लक्ष का जाना ही विषय है । ज्ञान की एकता आत्मा के साथ करने की जगह पर लक्ष में ज्ञान की एकता हुई तो यही विषय है । राग और राग का निमित्त पर वस्तु-दोनों को एक करके उसे 'इन्द्रिय विषय' कहकर आत्मा से अलग कहा है । एक ओर मात्र ज्ञान स्वभाव रखा है, दूसरी ओर सब ज्ञेय में अन्तर्हित कर दिया, इस प्रकार दृष्टि के द्वारा दो भेद ही कर डाले हैं । शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार का राग, और उस राग के निमित्त आदि सबसे में अलग जाता ही है ऐसे असंग स्वरूप का ज्ञान करना ही इन्द्रियों के विषय भूत स्पर्श-दिक पदार्थों को जीतना है ।

यहाँ 'इन्द्रियों के विषयभूत स्पर्शदिक पदार्थ' कहा है, इसलिये किसी को प्रश्न उठ सकता है कि-स्पर्शदिक तो गुण है, तब उन्हें पदार्थ क्यों कहा है ? उसका समाधान यह है कि-यद्यपि स्पर्शदिक गुण हैं, किन्तु गुण गुणी के अभिन्न होने से स्पर्शदिक गुण के जानने पर वस्तु ही ज्ञाप्य ही साथ ज्ञात हो जाती है, इस अपेक्षा से यहाँ स्पर्शदिक को पदार्थ कहकर गुण और वस्तु की अभिन्नता से कथन किया है । और फिर यहाँ स्पर्शदिक कहने का यह भी आशय है कि यहाँ इन्द्रियों के विषय का वर्णन है । इन्द्रियों के द्वारा परमाणु ज्ञात नहीं होता, तथा स्पर्श रस, गंध, वर्ण यह सभी गुण एक साथ ज्ञात नहीं होते, किन्तु स्पर्शदिक एक गुण ही ज्ञात होता है, इसलिये यहाँ 'स्पर्शदिक पदार्थ' कहा है ।

इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों की ओर लक्ष करने पर राग का अनुभव होता है, किन्तु यह प्रतीति में लेने पर कि मेरा ज्ञान विषयों

से मिल है—चैतन्य की असंगतता स्वयमेव अनुभव में आती है, यहाँ राग की या इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं होती । ज्ञान स्वयं ही अनुभव में आता है । ज्ञान के समय पर वस्तुएँ भले ही विद्यमान हों किन्तु उन वस्तुओं के आधार में ज्ञान का विनाश नहीं हुआ है, ज्ञान का विनाश तो मात्र ज्ञान स्वभाव के ही आधार से होना है । चैतन्य का ज्ञान राग में या पर में नहीं मिल जाता, इसलिए, यह असंग है । ज्ञान परा के आधार से तो होना ही नहीं, किन्तु वास्तव में ज्ञान अपना ज्ञान दशा को ही जानता है, पर का नहीं जानता, ज्ञान के द्वारा स्वयमेव ज्ञान का अनुभव करने पर परपदार्थ ज्ञात हो जाते हैं ।

पर पदार्थों से ज्ञान की भिन्नता ही है, इस प्रकार स्वयमेव (मात्र आत्मा से) अनुभव में आने वाली ओ असंगतता है, उससे श्रद्धा के द्वारा इन्द्रियों के विषयभूत पर द्रव्यों को अपने से जुदा कर दिया । अपना चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने पर राग और पर द्रव्यों का लक्ष छूट जाता है, इसी को चितेन्द्रियता कहा है । जो अपना चैतन्य स्वरूप और इन्द्रियों के विषय भूत पदार्थों की एकता मानकर सत्-असंगतता की खिचड़ी बनाते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं सकल दोष युक्त हैं और चैतन्य की असंगतता की श्रद्धा के द्वारा उक्त विपरीत मान्यता रूप से सब दोष का परिहार होता है, सब दोष का परिहार ही भगवान की सच्ची श्रुति है ।

भगवान की सच्ची श्रुति के तीन प्रकार हैं । उनमें से द्रव्येन्द्रिय और भावन्द्रिय को जीतने के दो प्रकार कहे जा चुके हैं, यहाँ तीसरे की चर्चा है । पर पदार्थों से अपनी असंगतता है, ऐसी दृष्टि के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव से पर पदार्थों को सर्वथा अलग किया—अलग जाना सो पर पदार्थों का जीतना है । मैं अक्षय्य ज्ञान स्वभाव आत्मा जड़ इन्द्रियों से भिन्न हूँ, खण्ड खण्ड ज्ञान से भिन्न अर्थात् अपूर्ण ज्ञान जितना नहीं हूँ, और सर्व ज्ञेय पदार्थों से भिन्न हूँ, ऐसी अनन्त स्वभाव की दृष्टि का होना ही सच्ची श्रुति है । पर पदार्थों की सहायता से

कर, (अज्ञानदशा में) जो शेष शेषक सत्तर नामक दोष जाता था वह सब दूर होने से एकत्व में टनोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थतः भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है, यह निश्चय से जितेन्द्रिय जिन है ।" (श्री समयसार-गुजराती, पृष्ठ ५७)

यहाँ आचार्यदेव ने सम्यक्दृष्टि को निश्चय में जिन कहा है । जिन्हें सम्यक्दर्शन हुआ है वे अल्पकाल में ही अवश्य जिन होंगे । जिन्होंने जिनेन्द्रदेव की मूर्ति ही अपने आत्मस्वभाव को पहिचान कर उभरी प्रतीति कर ली है, वे 'जिन' हो गये हैं । सम्यक्दृष्टि को अनेक स्थान पर शास्त्रों में जिन कहा है । अरे ! जगत को सम्यक् दर्शन की महिमा ज्ञात नहीं है । सम्यक् दर्शन ने तो सम्पूर्ण पूर्णानन्दी द्रव्य को प्रतीति में समाविष्ट कर लिया है । सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया कि फिर पूर्ण दशा भलग हो ही नहीं सकती ।

आत्मा का एक रूप स्वाभाविक चैतन्य स्वभाव होने पर भी, पहले अज्ञान दशा के कारण अनेक रूप से खण्ड-खण्ड रूप मानता था, किन्तु जहाँ सच्चे ज्ञान के द्वारा स्वभाव को प्रतीति में लिया कि वहाँ पर के साथ ऐक्य बुद्धि दूर हा गई और खण्ड-भेद रहित एकत्व स्वरूप में स्थित टनोत्कीर्ण एकाकार स्वभाव अनुभव में आ गया, ऐसा अनुभव करने वाला जितेन्द्रिय जिन है ।

प्रश्न — यहाँ सिद्ध पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है ?

उत्तर.—सिद्ध पर्याय का स्वरूप नहीं किन्तु अखण्ड द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है । सिद्ध तो एक पर्याय है और यहाँ ऐसी अनन्त पर्यायों से अखण्ड द्रव्य बताया जाता है, इस द्रव्य में से ही सिद्ध दशा प्रगट होती है । यहाँ पर्याय का लक्ष खुदासर स्वभाव का लक्ष करने को कहा गया है, क्योंकि अखण्ड द्रव्य स्वभाव को लक्ष में लेना ही धर्म है । अखण्ड स्वरूप चैतन्य स्वभाव ही प्रतीति में पर की ओर का लक्ष ही नहीं है, आत्मा की सम्पूर्ण चैतन्य शक्ति अन्त-

मुक्त होने की शक्ति से युक्त है, वह शक्ति इन्द्रियादिक बाह्य सामग्री की हीनता से हीन नहीं होती। स्वयं स्वभाव की रुचि करके अपूर्ण ज्ञान को अपनी ओर करे तो कोई पर द्रव्य उसे नहीं अटकाते। यहाँ जो पर सत्ता से अवस्था के खण्ड होते हैं, उन्हें उड़ा दिया है,—एक ओर सम्पूर्ण ज्ञान धूर्ति अखण्ड आत्मा को रखकर इन्द्रियों, खण्डरूप ज्ञान और पर यातुओं का आत्मा से अलगरूप में बनाया है। इस प्रकार पर का, विरूप का, और पर्याय का सत्ता हटाकर एकरूप अखण्ड स्वभाव की प्रतीति करना ही ईश्वर का साक्षात्कार है, वही भाम दर्शन है गड़ी निश्चय स्तुति है, और वही प्रथम चर्च है।

अवस्था में अपूर्ण ज्ञान ॥ और यदि वह पर की ओर जाये तो आत्मा को नहीं जान सकता, तथा जो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। अवस्था में अपूर्ण ज्ञान हों तथापि यदि वह सामान्य स्वभाव की ओर ढले तो वह ज्ञान आत्मा का ज्ञाता होने से स्वभाव की ओर का हुआ। जितना ज्ञान अपने स्वभाव की ओर गया उतना ज्ञान तो आत्मा के साथ एक हुआ है, इसलिये वह अखण्ड है, और जो ज्ञान पर की ओर जाता है वह खण्ड खण्ड रूप है, उस खण्ड खण्ड ज्ञान को यहाँ आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ सम्पूर्ण दर्शन को अखण्ड विषय बताया है, इसलिये यहाँ मात्र सामान्य की बात ली गई है। ज्ञानी की दृष्टि अखण्ड एक रूप स्वभाव पर है, स्व के जानने पर पर का ज्ञान होता है। भजानी को स्व या भान न होने से वह परामुख होकर इस प्रकार ज्ञान का माप करता है कि—'मैं पर को ही जानता हूँ, मेरा ज्ञान पर को जाननेवाला है। ज्ञानी जानता है कि मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, अपने ज्ञान के विशेषों के द्वारा मैं अपने का ही जानता हूँ।

अपूर्ण खण्ड खण्ड रूप ज्ञान आत्मा की पर्याय में होने पर भी यहाँ उसे पितृय स्वभाव से अलग क्यों कहा है? वास्तव में तो ज्ञान की अपूर्ण पर्याय भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव के ही विशेष है, परन्तु दर्शन

कर, (अज्ञानदशा में) जो ज्ञेय ज्ञायक सत्तर नामक दोष जाता था वह सब दूर होने से एकत्व में टकोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थत मिल अपने आत्मा का अनुभव करता है, यह निश्चय से जितेन्द्रिय जिन है।" (श्री समयसार-गुजराती, पृष्ठ ५७)

यहाँ आचार्यदेव ने सम्यक्दृष्टि को निश्चय में जिन कहा है। जिहें सम्यक्दर्शन हुआ है वे अव्यक्ताल में ही अवश्य जिन होंगे। जिन्होंने जिनेन्द्रदेव की भाँति ही अपने आत्मस्वभाव को पहिचान कर उसकी प्रतीति कर ली है, वे 'जिन' हो गये हैं। सम्यक्दृष्टि को अनेक स्थान पर शास्त्रों में जिन कहा है। अरे! जगत को सम्यक् दर्शन की महिमा ज्ञात नहीं है। सम्यक् दर्शन ने तो सम्पूर्ण पूर्णानन्दी द्रव्य को प्रतीति में समाविष्ट कर लिया है। सम्पूर्ण द्रव्य को प्रतीति में लिया कि फिर पूर्ण दशा भलग हो ही नहीं सकती।

आत्मा का एक रूप स्वाभाविक चैतन्य स्वभाव होने पर भी, पहले अज्ञान दशा के कारण अनेक रूप से खण्ड-खण्ड रूप मानता था, किन्तु जहाँ सच्चे ज्ञान के द्वारा स्वभाव को प्रतीति में लिया कि वहाँ पर के साथ एकत्व बुद्धि दूर हा गई और खण्ड-भेद रहित एकत्व स्वरूप में स्थित टकोत्कीर्ण एकाकार स्वभाव अनुभव में आगया, ऐसा अनुभव करने वाला जितेन्द्रिय जिन है।

प्रश्न—यहाँ सिद्ध पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है ?

उत्तर.—सिद्ध पर्याय का स्वरूप नहीं किन्तु अखण्ड द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है। सिद्ध तो एक पर्याय है और यहाँ ऐसी अनन्त पर्यायों से अखण्ड द्रव्य बताया जाता है, इस द्रव्य में से ही सिद्ध दशा प्रगट होती है। यहाँ पर्याय का लक्ष खुदाकर स्वभाव का लक्ष करने को कहा गया है, क्योंकि अखण्ड द्रव्य स्वभाव को लक्ष में लेना ही धर्म है। अखण्ड एकरूप चैतन्य स्वभाव की प्रतीति में पर की ओर का लक्ष ही नहीं है, आत्मा की सम्पूर्ण चैतन्य शक्ति अनन्त-

रूप ज्ञान कदाचित् शिथिल हो जाये (पर को जानने के लिये अशक्त हो जाये) तथापि आत्मा की ओर की श्रद्धा में किंचित् मात्र भी शिथिलता नहीं आती। यहाँ इन्द्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान के शिथिल होने की बात नहीं है, क्योंकि इन्द्रियों के निमित्त से जानने वाला ज्ञान पर को ही जानता है, और पर को जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं है, किन्तु निज का जानने वाले ज्ञान की महिमा है, इसलिये पर को जानने में ज्ञान की शिथिलता है तथापि वहीं स्व को जानने की मेरे ज्ञान की शक्ति कम नहीं होती। भले ही पर का हाश्वत्थ विशेष न हो किन्तु ज्ञान की रज में एकाम्रता के द्वारा मैं केवल-ज्ञान प्राप्त करूँगा, क्योंकि मेरे ज्ञान स्वभाव को किसी पर का भ्रम नष्ट नहीं है।

जड़ इन्द्रियाँ तो अचेतन हैं। किन्तु यहाँ आचार्यदेव कहते हैं, कि-जड़ इन्द्रियों के निमित्त से ज्ञान वाला पर को आर का खण्ड खण्ड ज्ञान भी अचेतन है, क्योंकि पर के जानने में रुका हुआ ज्ञान चेतन के विकास को रोकता है। पर को जानते जानते कवलज्ञान नहीं होता, किन्तु निज का जानते जानते कवलज्ञान होता है। पर को जानने में रुक जाने वाला ज्ञान कवलज्ञान को रोकता है, इसलिये वह भी अचेतन है। जिसका एकत्र चेतन के साथ नहीं है उस चेतन को कैसे कहा जा सकता है? इसलिये इन्द्रियों और खण्ड-खण्ड रूप ज्ञान से चैतन्य स्वभाव भिन्न है। इसप्रकार सम्यक् दृष्टि अनुभव करते हैं।

जा इन्द्रियाँ अपने स्वरूप में नहीं हैं व उग्र रों या मन्द, इससे आत्मा को क्या लेना देना है? इतना ही नहीं। किन्तु यदि पर का जाननेवाला खण्ड खण्ड रूप ज्ञान की शक्ति कम है तो भी स्व के लिये कोई बाधा नहीं है। पर को जाननेवाला ज्ञान कम हो या बढे, उसके साथ केवलज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। मात्र आत्मा स्वज्ञान स्वभाव का पिंड है, जहाँ उस अंतर स्वभाव में दृष्टि गई कि यहाँ बाह्य पदार्थों को जानने की वृत्ति ही दृष्ट-जाती-है, अर्थात् भावेन्द्रियाँ

का विषय अभिन्न है, उसमें विशेष अवस्था का ग्रहण नहीं है । दर्शन में तो सामान्य परिपूर्ण ही जाना है । जब दर्शन सामान्य स्वभाव को निश्चित करता है तब पर्याय को गौण करके ज्ञान स्वोन्मुख होकर सम्यक् होता है, और वह सम्यक् ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है ।

अखण्ड आत्म-स्वभावा की ओर उन्मुख होने वाले-चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक् दृष्टि को यहाँ जितेन्द्रिय 'जिन' कहा है । राग और अपूर्यता से रहित पूर्ण स्वरूप को दृष्टि में लिया है और पथाय की अशक्ति से अल्प राग द्वेष होता है, उसे अपना नहीं मानता, इसलिये दृष्टि की अपेक्षा से वह (सम्यक् दृष्टि) जिन है । आत्मा पर से भिन्न मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ऐसे स्वभावा की स्वाश्रित दृष्टि के द्वारा ज्ञान को स्वोन्मुख करके जिसने पर के आश्रय को जीत लिया है (ज्ञान में से पराश्रय को छोड़ दिया है) वही जिन है । ज्ञान में से पराश्रयता को छोड़ दिया या उसे अस्वीकार कर दिया सो इससे अपूर्यता का भी निषेध होगया । क्योंकि ज्ञान में जो अपूर्यता थी वह पराश्रय से थी । स्वभावा के आश्रय से अपूर्यता नहीं है । ऐसी प्रतीति करने के बाद अल्प अस्थिरता के कारण जो राग रह गया उसका ज्ञाता हो गया है । पहले अज्ञान दशा में विकार जितना ही अपना स्वरूप मानकर रज पर वस्तु से मिजित हो जाता था, जब विकार रहित अपने त्रिकाल स्वभाव की प्रतीति के द्वारा विकार से अलग हो गया है, अर्थात् पृथक् ज्ञान स्वभावा के द्वारा इन्द्रियों की विषयभूत पर वस्तु को जीत लिया है, इसलिये वह वास्तव में जितेन्द्रिय जिन है ।

'ज्ञान स्वभाव अयं अचेतन द्रव्यों में नहीं है इसलिये उसे लेकर आत्मा सर्वाधिक है, अलग ही है । जड़ पचेन्द्रियों की हीनता होने से आत्मा के ज्ञान की हीनता मानने वाला जड़ बुद्धि है । पचेन्द्रियाँ तो अचेतन हैं, उनसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता, किन्तु यहाँ आचार्य देन यह बतलाते हैं कि पचेन्द्रियों के निमित्त से जाने वाला खण्ड-खण्ड

स्व ज्ञान कदाचित् शिथिल हो जाये (पर को जानने के लिये शक्त हो जाये) तथापि आत्मा की आर की श्रद्धा में किंचित् मात्र भी शिथिलता नहीं आती। यहाँ इन्द्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान क शिथिल होने की बात बड़ी है, क्योंकि इन्द्रियों के निमित्त से जानने वाला ज्ञान पर को ही जानता है, और पर को जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं है, किन्तु निज को जानने वाले ज्ञान की महिमा है, इसलिये पर को जानने में ज्ञान की शिथिलता हो तथापि कहीं स्व को जानने की मेरे ज्ञान की शक्ति कम नहीं आती। भले ही पर का शास्त्र विशेष न हो किन्तु ज्ञान की स्व में एकप्रकार के द्वारा मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूँगा, क्योंकि मेरे ज्ञान स्वभाव को किसी पर का भ्रम नष्ट नहीं है।

जड़ इन्द्रियाँ तो अचेतन हैं हा किन्तु यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि-जड़ इन्द्रियों के निमित्त से ज्ञान वाला पर की आर का लयद लयद ज्ञान भी अचेतन है, क्योंकि पर के जानने में रुका हुआ ज्ञान चेतन के विकास को रोकता है। पर का जानने जानने केवलज्ञान नहीं होता, किन्तु निज का जानने जानने केवलज्ञान होता है। पर को जानने में रुक जान वाला ज्ञान केवलज्ञान का रोकता है, इसलिये यह भी अचेतन है। जिसका एकल चेतन के साथ नहीं है उस चेतन को बड़ा जा सकता है। इसलिये इन्द्रियों और लयद-लयद रूप ज्ञान से चेतन स्वभाव भिन्न है। इसप्रकार सम्पूर्ण दृष्टि अनुभव करते हैं।

जो इन्द्रियाँ अपने स्वभाव में नहीं हैं व उम रें या मन्द, इससे आत्मा को क्या लेना देना है? इतना ही नहीं। किन्तु यदि पर को जाननेवाली लयद लयद रूप ज्ञान की शक्ति कम हो तो भी इस के लिये कोई बाधा नहीं है। पर को जाननेवाला ज्ञान कम हो या बढ़े, उसके साथ केवलज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। मात्र आत्मा स्व ज्ञान स्वभाव का पिंड है, जहाँ उम अंतर स्वभाव में दृष्टि गई कि यहाँ बाह्य पदार्थों को जानने की शक्ति ही छूट जाती है, अर्थात् मावेन्द्रियाँ-

भी छूट ही जाती हैं, क्योंकि भावेन्द्रियों का, मुकाब वाहर ही है। निमित्ताधीन होने पर ज्ञान का मुकाब निज में नहीं होता। जो ज्ञान स्वोन्मुख होता है उस ज्ञान में निमित्त का अवलम्बन छूट जाता है।

समस्त निमित्तों का अवलम्बन छूटकर मात्र ज्ञान के द्वारा अनुभव में आनेवाला आत्मा का ज्ञान स्वभाव कैसा है, सो कहते हैं। "विश्व के (समस्त पदार्थों के) ऊपर रहता हुआ (उन्हें जानता हुआ भी उस रूप न होने वाला) प्रत्यक्ष उद्योतभाव से सदा अंतरंग में प्रकाशमय अग्नि शर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान् ज्ञानस्वभाव है",

(श्री समयसार गुजराती, पृष्ठ ५८)

जो ज्ञानस्वभाव है सो भगवान् ही है, क्योंकि मात्र ज्ञान में विकार नहीं रहता, अपूर्णता नहीं रहती, पर वस्तु का सग नहीं होता। सब के ज्ञातृत्व और अपने से परिपूर्णता युक्त ज्ञान भगवान् ही है। भगवान् के भव नहीं है, तथा ज्ञान स्वभाव में भी भव नहीं है। जिसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होती है उसे भव की शका नहीं रहती 'ज्ञान स्वभाव विकार से अधिक है, वह विश्व के ऊपर स्पष्ट ज्ञान होता है, वह समस्त पदार्थों को जानता है, किन्तु कहीं भी अपनापन मानकर अटक नहीं जाता। वह सबसे अलग ही रहता है, ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है कि जिसे विकार हो सके। विकार के द्वारा ज्ञान स्वभाव दब नहीं जाता, किन्तु विकार में अलग का अलग साक्षी-भूत रहता है, वह विकार भी ज्ञाता ही रहता है। जहाँ विकार का मात्र ज्ञाता ही होता है, वहाँ विकार कहाँ रहेगा? आत्मा तो ज्ञाता है, ज्ञाता भाव में विकार भाव नहीं रह सकता, इसलिये वह अल्प काल में दूर हो ही जाता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वभाव, समस्त भावों से शृंखल रहकर मात्र जानता है, इसलिये वह विश्व पर उत्तरित रहता है।

और वह ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष उद्योत भाव से सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है, अर्थात् वह खरब-खरब ज्ञान जितना नहीं है। पहले ज्ञान

बाह्योमुख रहता था किन्तु अब यह ज्ञान सदा अन्तरोमुख रहने वाला है, अपने को जानने में प्रयत्न उद्योतमान है । इन्द्रिय ज्ञान सदा बाहर का ही जानना था, किन्तु यह स्वभावोमुख ज्ञान सदा अन्तरंग में प्रकाशमान है ।

आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा अविनश्य और स्वतः सिद्ध है । ज्ञानस्वभाव नया नहीं, किन्तु त्रिकाल स्वतः सिद्ध है । ज्ञान विना परमार्थ के कारण से नहीं किन्तु वह आत्मा का स्वतः सिद्ध स्वभाव है, यह अविनश्यर ज्ञान से कभी नष्ट नहीं होता, त्रिकाल ज्ञान का तैसा रहता है । यहाँ पर्याय नहीं बतानी है, क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है, मोक्ष मार्ग की पर्याय भी नाशवान है, यहाँ पर्याय की गौण स्वरूप त्रिकाल ज्ञान स्वभाव सामान्यतया निरूप्य बना रहता है, इसलिए उसे अविनश्यर कहा है । ऐसा ज्ञान भगवान ज्ञान स्वभाव है वही परमार्थ स्वरूप है । मात्र ज्ञाता स्वभाव उसमें विचार नहीं है । ऐसा ज्ञाना स्वभाव परमार्थ स्वरूप है ।

यहाँ अपूर्ण दशा और पूर्ण दशा के बीच भेद होता है वहाँ स्तुति करनी होती है, किन्तु पूर्ण दशा होने के बाद स्तुति करना नहीं होता । इस गाथा में जिस स्तुति का वर्णन किया है उस स्तुति के करनेवाले चतुर्षु गुण स्थानवर्ती सम्यक्दृष्टि जीव हैं । सभी सम्यक्दृष्टियों के यह स्तुति होती है । इससे आगे की जा उच्च स्तुतियाँ हैं वे मुनियों के होती हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मसूत्रों और तृतीयांश गाथा में किया गया है । इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई । पहले अज्ञानभाव से स्व पर को एक रूप मानकर खण्ड खण्ड रूप ज्ञान की तथा पर की स्तुति करता था, राग में ही अपना स्वरूप मानकर अटक रहा था, उस पर में एकाग्रता करके त्रिकाल की स्तुति करता था, उसके स्थान पर इकतीसवीं गाथा में जिस प्रकार कहा गया है, उस प्रकार पर से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति और अनुभव करना जो वही असंख्य ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा की निश्चय स्तुति है । आत्मा का ज्ञान

स्वभाव ही भगवान है, और उसकी स्तुति-एकाग्रता ही भगवान की निश्चय स्तुति है, यही सच्चा धर्म है।

आत्मा की परिचय युक्त इस एक निश्चय स्तुति में सामायिक, स्तुति वन्दना प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान—यह छहों क्रियाएँ समाविष्ट हो जाती है।

सामायिक—अपने ज्ञान स्वभाव की एकाग्रता होने पर ऐसा विषय भाव छूट गया कि पुण्य भ्रष्टा और पाप स्वभाव है, और समभाव से बनका इस प्रकार ज्ञाता रह गया कि पुण्य पाप दोनों मेरा स्वरूप नहीं हैं, यही सच्चा सामायिक है।

स्तुति—पहले पर पदार्थ में एकाग्रता करके ज्ञान स्वभाव को भूल जाता था, और अब ज्ञान स्वभाव की एकाग्रता की सो यही सच्ची स्तुति है। इसी में अनन्त केवला सिद्ध भगवन्तों की स्तुति आ जाती है।

वन्दना—पहले विकार से लाभ मानकर विकार की ओर झुक जाता था, उसकी जगह अब विकार से पृथक् स्वरूप जानकर स्वोन्मुख हो गया सो यही सच्ची वन्दना है। इसमें अनन्त तीर्थंकरों की वन्दना का समावेश हो जाता है।

प्रतिक्रमण—पहले शुभ राग से आत्मा का लाभ मानता था और ज्ञान को पराधीन मानता था, उसमें ज्ञान स्वभाव भगवान का अन्यादर और मिथ्यात्व के महापाप का सेवन होता था, किन्तु अब सच्ची पहिचान कर ली कि—मेरा ज्ञान पर के कारण में नहीं होता, और शुभ राग से मुझे धर्म नहीं हाता, इस प्रकार यथार्थ समक्षपूर्वक मिथ्यात्व के महापाप से हटकर लौट आया सो यही सच्चा प्रतिक्रमण है। सच्ची समक्ष होने पर प्रतिक्रमण असत् के अनन्त पाप से दूर हट गया है।

प्रत्याख्यान—पहले विपरीत समक्ष से यह मानता था कि मैं पर पदार्थों का कुछ कर सकता हूँ और पर पदार्थों से तथा पुण्य से मुझे लाभ होता है। और इस प्रकार अनन्त पर, द्रव्यों का तथा विकार का

स्वामिय मानता था, वह महा अप्रत्याख्यान था, अब ऐसी यथार्थ समझ होने पर कि न तो मैं किसी का कुछ करता हूँ, और न पर पदार्थ मेरा कुछ कर सकते हैं, तथा पुण्यपाप मेरा स्वरूप नहीं है, - अनन्त पर द्रव्य और रिकार का स्वामित्व छूट गया है, सो यही सच्चा प्रत्याख्यान है ।

वायोत्सर्ग—पहले शरीर की समस्त क्रियाओं का वर्ता बनता था और अब यह समझ गया कि मैं तो ज्ञाता हूँ, शरीर की एक भी क्रिया मेरे द्वारा नहीं होती, शरीर की किसी भी क्रिया से मुझे हानि लाभ नहीं होता । इसप्रकार शरीर से उदास होकर मात्र ज्ञाता रह गया सो यही वायोत्सर्ग है । इसप्रकार छहों आवश्यक क्रियाएँ एक निश्चय स्तुति में आजाती हैं, और यह निश्चय स्तुति अपने एकत्व स्वरूप और पर से तथा निगर से भिन्न ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा की सच्ची समझ ही है । ऐसी सच्ची समझ वाले सम्यक् दृष्टि जीव जिनेन्द्रदेव के लघु नमन हैं ॥ ३१ ॥

अब भाव्यभावक भयर दोष दूर करके स्तुति रहते हैं—

जो मोह तु जिणिच्छा शाणसहावाधिय मुण्ह आद ।
त जिदमोह साहु परमद्विवियाणया वित्ति ॥ ३२ ॥

यो मोह तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिरं जानात्पात्मानम् ।

त जितमोहं साधु परमार्थनिश्चायका विंदति ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अथ द्रव्य भावों से अधिक जानता है उस मुनि को परमार्थ के ज्ञाता जितमोह कहते हैं ।

इक्तीसवीं गाथा में ज्ञेय ज्ञायक को स्पष्ट करने की बात कही गई है । मैं आत्मा परिपूर्ण आनन्दकन्द हूँ, वह आनन्द मुझसे मेरे द्वारा ही प्रगट होता है, उसमें किसी पर द्रव्य की सहायता नहीं है । श्री कुटुम्ब शरीरादिक और पुण्यपाप के परिणाम मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं ।

देव-गुरु-शास्त्र भी मुफ्तसे भिन्न हैं, और मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं, ऐसी प्रतीति और ज्ञान होने पर यह प्रथम कक्षा की भक्ति हुई और तब वह सम्यक्ज्ञानी हुआ कहलाता है ।

अब इस गाथा में आचार्यदेव उससे बढ़कर दूसरी कक्षा की भक्ति बतलाते हैं, उच्च भूमिका को विशेषस्थिरता की भक्ति कहते हैं । यहाँ जितमोह की बात है, अर्थात् उपशम श्रेणी की बात है ।

जो अपना निर्मल और निर्दोष है वह क्रोध, मान, माया, लोभ, आदि मलिनताओं से रहित है, ऐसे सम्यक् ज्ञान के द्वारा जो साधु शुभाशुभभाव से अलग होकर अंतरंग में आनन्द घन स्वभाव में विशेष स्थिर होता है—रम्यता करता है, उसे परमार्थ के ज्ञाता ज्ञानी जन जितमोह कहते हैं ।

आत्मा तो ज्ञान दर्शन और आनन्द की मूर्ति है, जिसे इसी प्रतीति नहीं है यह अज्ञानी जीव पर को अपना मानता हुआ और चैतन्य सत्ता का अनादर करता हुआ मोह कर्म को बाँधता है ।

आत्मा स्वयं शरीर, मन, वाणी तथा भाठ प्रकार के कर्म रजश्यों से सर्वथा भिन्न वस्तु है । वह स्वतंत्र निर्भिकारी तत्व है । अज्ञानी को अनादि काल से इसी खबर नहीं है, इसलिये पञ्चेन्द्रियों में सुख मान रहा है, पर में मोह कर रहा है, और यह मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ । इन प्रकार का मोह आत्मा अज्ञान भाव से करता है, किन्तु उसमें कर्म तो निमित्त मात्र है, कर्म पर वस्तु है । पर वस्तु आत्म तत्व को रोके या लाभ पहुँचाये यह तीन लोक और तीन काल में कभी नहीं हो सकता, किन्तु अपने स्वरूप को भूलकर जो यह शरीर कुटुम्बादिक और शुभाशुभ परिणाम हैं सो ही मैं हूँ, यह मानकर स्वरूप की सावधाना को चूक गया और पर में रागी हुआ सो वास्तविक मोह है । उपमें जड़ कर्म निमित्त मात्र है, स्वयं पर में सावधान हुआ और स्वरूप में असावधान हुआ तब जड़ कर्म को निमित्त रूप कहा जाता है, यह द्रव्य मोह है ।

मोह कर्म फल देने की शक्ति के द्वारा प्रगट उदय रूप होकर भावकरूप से प्रगट होता है, इसका अर्थ यह है कि—जैसे कच्चे चावलों का पकाने पर उनका भाव बनता है इसी प्रकार मोह कर्म पककर फल देने की शक्ति के द्वारा तैयार होता है, अर्थात् उदयरूप प्रगट होता है, तब चैतन्य अपना प्रतीति न करे और विचार में युक्त हो तो नवीन कर्म बँधता है। वह कर्म पककर फल देने के लिये तैयार होता है, और प्रतीति न करे तो फिर युक्त होता है, बैसा का बैसा प्रवाह बनादि जाल से जब तक प्रतीति न करले तब तक चलना रहता है।

जैसे चावल पकते हैं, ठीसी प्रकार जब मोह कर्म भी पककर फल देने को तैयार होता है। चावल तो मात्र परमाणु-धूल हैं, जब हैं, और भावना चतन्य है। चावल गूयी हैं, उर्ण, रस, गंध, रसि गले हैं, और भावना भरूपी ज्ञान घन है। जब कच्चे चावल पककर—भावकरूप हो जाते हैं तब उनमें स्वाद तो बड़ा आता है जो उन चावलों में भरा हुआ था। चावल का स्वाद चावल में है। वह स्वाद वही भावना में प्रविष्ट नहीं हो जाता, तथापि भ्रजानी तो ऐसा ही मानता है। चावल (भान) जो जीम पर रखा और स्वाद आया कि भ्रजानी यह मानता है कि—चावल के स्वाद की अवस्था मेर भावना में आ जाती है, उनका मुँह स्वाद आता है, तब चावल का स्वाद ज्ञान में ज्ञात होता है किन्तु भ्रजानी तब स्वाद के राग में एकाग्र हो जाता है, अर्थात् वह राग का स्वाद लेता है और मानता है कि मुँह चावल का स्वाद आया है, किन्तु कोई पर का स्वाद ले ही नहीं सकता, मात्र अपने राग का ही स्वाद लेते हैं।

। जैम भ्रजानी चावल के स्वाद में एकाग्र होता है। उसी प्रकार भाम का रस, नीर, और हलुसा पूरी सबका समझना चाहिये। भ्रजानी यह मानता है कि भाम का रस भानो मेरे भामा में ही पहुँच रहा है। किन्तु भामा तो अरूपी है, उसमें वही मिठास प्रविष्ट नहीं हो जाता,

किन्तु उसके अनुसार जिसे राग होता है वह यह मानता है कि ओ हो । आज का तितना अच्छा स्वाद है । आज खाने में कैसा आनन्द आया ! किन्तु उसे यह खबर नहीं है कि मैं रागादि में रुक गया हूँ । देखो तो सही, अज्ञानी जीव आत्मा में आनन्द न मानकर खाने-पीने में और पर वस्तु में आनन्द मानता है ! और जो यह मानता है, वह प्रकारांतर से अपने आत्मा को सर्वथा निर्मल्य मानता है, और पर पदार्थ को मल्य मानता है । वह खीर, पूरी, आम का रस इत्यादि ज्ञान में ज्ञात होते हैं, किन्तु उस रस को खाते समय जीभ पर रसा तो जाभ तो जड़ है, और खीर पूरी तथा आम रस इत्यादि भी जड़ हैं । उन्हें जीभ पर रखकर और चबा कर जिस पेट में उतारा वह पेट भी जड़ है, तब फिर वह स्वाद तेरे भीतर कौन सी जगह पर आता है ? उस जड़ की पर्याय आत्मा में त्रिकाल में भी नहीं आ सकती, किन्तु अज्ञानी जीव मुढ़ होकर यह मानता है कि मुझे पर पदार्थ से स्वाद मिला है, यह उसका अज्ञान है । चावल यह नहीं कहते कि—तू राग कर किन्तु अज्ञानी राग में लग जाता है ।

जिसे यह प्रतीति है कि मैं पर प्रकाशक हूँ, चावल के स्वाद का ज्ञाता हूँ, चावल की पर्याय तीन काल और तीन लोक में नहीं मुक्तसे आती चावल और चावल की पर्याय चावल में ही है, वह चावल की पर्याय का ज्ञान करने वाला-ज्ञायक है । आत्मा ने स्वयं अनादि काल से जो भूल की है कि मैं आनन्द नहीं हूँ, मैं ज्ञान नहीं हूँ किन्तु मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, ऐसी भूल का निमित्त पाकर जो कर्म बन्ध हुआ है उस रजकण में जब पाक आता है, तब एक क्षेत्र में एक स्थान पर उदय रूप होकर मावक रूप से प्रगट होता है, जो कर्म का फल आया है, तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है वह मोह कर्म का बन्ध करता है । कर्म कहीं राग द्वेष, काम भोग नहीं कराते । जैसे चावल पककर तैयार होते हैं तब वे यह नहीं कहते कि तुम मेरे स्वाद में लग जाओ और राग करो, इसी प्रकार जब कर्म पककर फल देने आते हैं तब

वे यह नहीं कहते कि तुम मेरे स्वाद में लग जाओ और राग करो, पर्यंत तो मात्र विद्यमान रूप में, फल रूप में-निपाक रूप में खाते हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम मुझ में अटक जाओ, किन्तु तदनुसार निषेधी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना माय आत्मा है सो (भाव्य का अर्थ है वर्मानुसार होने योग्य आत्मा की अवस्था) जो कर्म का उद्यम भावक रूप से प्रगट होता है तदनुसार जो निररीत पुरुषार्थ के द्वारा राग द्वेष किया करता है, वह मोह कर्म को बाँधता है।

भावक अर्थात् मोह कर्म, जो फल रूप से प्रगट हुआ है, तदनुसार राग-द्वेष की भावना रूप जो आत्मा की अवस्था हुई सो भाव्य है, उसे भेद ज्ञान के बल से दूर से ही लौटा लिया। यहाँ 'दूर से ही' शब्द यह सूचित करता है कि उत्तम किंचित मात्र भी नहीं मिला। मैं परिपूर्ण चैतन्य भगवान हूँ, मुझ में मलिनता का अंश भी नहीं है, मुझे कोई पर पदार्थ सहायक नहीं है, इस प्रकार भेदज्ञान के बल पूर्वक अपने आत्मा में राग होने से पूर्व ही आत्मा को बलपूर्वक हटाकर मोह का तिरस्कार करता है।

बल पूर्वक मोह का तिरस्कार किया कि- जगत के किसी भी पदार्थ का मैं कर्ता-हर्ता नहीं हूँ, जगत के कोई भी पदार्थ तथा कोई भी शुभाशुभभावन मुझे सुख रूप या सहायक नहीं हैं, इस प्रकार बल पूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक सब दोष दूर किया है। यहाँ आचार्यदेव ने 'बल पूर्वक मोह का तिरस्कार' कहकर पुरुषार्थ बताया है। मैं ज्ञायक ज्योति चैतन्य मूर्ति हूँ निर्दोष और निरावलम्ब हूँ। मुझे देव गुरु-शास्त्र का भी अवलम्बन नहीं है। इस प्रकार पर के अवलम्बन के बिना निरावलम्बन स्वभाव में एकाग्र हुआ और पर में युक्त नहीं हुआ सो इससे सहज ही मोह का बल-पूर्वक तिरस्कार होगया। अन्य किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं करना है, किन्तु अपने निर्विकल्प बीजराग स्वभाव में स्थिर हुआ कि मोह का

तिरस्कार महज ही हो जाता है। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही मन्त्रा धर्म है, और यही भगवान की सच्ची भक्ति है।

। पहले इकतीसरीं गाथा में श्री, कुटुम्ब, इत्यादि और देव गुरु-शास्त्र इत्यादि की चार होने वाले शुभाशुभभाव से आत्मा को अलग बताकर सम्यक्दर्शन बताया और यहाँ सम्यक् दर्शन होने के बाद जो कर्म का फल हुआ उसमें एकमेक नहीं हुआ, अर्थात् उसमें युक्त नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि अशुभ परिणाम एकमेक नहीं हुआ, इतना ही नहीं किन्तु देव-गुरु शास्त्र की ओर जा शुभ परिणाम होते हैं उनमें भी नहीं मिला, इसी प्रकार पर से भिन्न होकर माह में नहीं मिला, और अपने में स्थिर हो गया, इसलिये विशेष स्थिरता हो गई। पहले इकतीसरीं गाथा में द्रव्य को अलग किया है और यहाँ पर्याय को अलग किया है। श्रद्धा में द्रव्य को अलग करने पर भी पर्याय में मलिनता होती थी, इसलिये पर्याय को स्वभाव रूप करके पर्याय में जितने क्रोध, मान, राग वेषादि होते थे उनसे अलग होकर विशेष स्थिर अवस्था की। जो कर्म का फल हुआ उसका श्रद्धा में ही नहीं किन्तु पर्याय में भी आदर नहीं है, अर्थात् अस्थिर हाते रूप भी आदर नहीं है। भावक अर्थात् मोह कर्म और उसमें मिलते रूप आत्मा की जो अवस्था है सो भाव्य है। उससे अलग होकर अपने में स्थिर हुआ मोह का तिरस्कार किया। अभी यहाँ मोह का तिरस्कार किया है, परन्तु मोह का नाश नहीं किया है, अर्थात् यहाँ उभयम श्रेणी की बात है, जैसे अग्नि को राख से ढँक देते हैं, उसी प्रकार यहाँ मह को ढँक दिया है, किन्तु उसका समूल नाश नहीं किया है। यह द्वितीय कक्षा की मध्यम भक्ति है।

प्रथम सम्यक्दर्शन होने पर यह प्रतीति हुई कि-शरीरादिक ही नहीं किन्तु जो शुभाशुभ भावनाएँ उद्भूत होती हैं वह भी में नहीं हैं। मैं ऐसा स्वतंत्र स्वभाव वाला हूँ, जहाँ ऐसी श्रद्धा हुई यहाँ धर्म का प्रारम्भ होता है। मार्ग को देखा, आत्मा जागृत हो गया, किन्तु पुरुषार्थ की मन्दता से कर्मानुसार अस्थिरता की जो अवस्था होती थी

यह भव वर्मानुसार न होकर पुरुषार्थ के द्वारा चैतन्य मूर्ति अमृतवाग्व्यास के अनुसार अवस्था होने लगी, आत्मा के स्वाभावानुसार अवस्था होने लगी। यह मुनि पक्ष में टीकोपरीर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अथ द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले भय अथ भावों में परमार्थन भिन करने आत्मा का अनुभव करते हैं, व निश्चय स जिनमेड हैं, मि है, घमी हैं, वतराग हैं और स्वतन्त्रता प्राप्त करने क मार्ग में विद्यमान हैं।

यह ज्ञान स्वभाव पैसा है : समस्त लोक के ऊपर तरता हुआ, अर्थात् राग द्वेष में एक्मेक न होना हुआ, राग द्वेष और शुभाशुभ परिणाम से भिन्न वा भिन्न, अथात् अधिक से अधिक रहता हुआ, ऐसा यह ज्ञान स्वभाव सब के ऊपर तरता सा प्रतीत होता है। जैसे हजारों भगियों के किसी मेले में कई एक अधिक पहुँच जाये तो भी उसे यह शंका नहीं होती कि मैं भगी तो नहीं हूँ : उसे यह नि शंका विनाश है कि मैं भगी नहीं हूँ। मैं इन हजारों भगियों के बीच का अन्तर्गत गया हूँ किन्तु हूँ तो अधिक ही, इस प्रकार यह भगियों के मेले से अलग ही तरता प्रतीत होता है, इसी प्रकार शरीर रूप या पैसा का बुद्बुद आदि और पुण्य पाप के परिणाम, - सब भगी मेला है, उनसे मेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा अलग ही है। यह कभी भी भगा-मैला रूप में कभी भी परिणत नहीं हुआ है, इसे यह नि शक्यता जानता है, और वह सम्पूर्ण भगी मेला से अलग तरता सा तरता रहता है। पैसा कोयला और अग्नि दोनों अलग हैं, इसी प्रकार शरीराणि स पुण्याणि स और समस्त लोक से, देह मन्दिर में विराजमान ज्ञान मूर्ति अलग है। ऐसे आत्मा का जियने जान लिया है वह समस्त लोक पर तरता है। मेरा स्वभाव स्पष्ट प्रगट निर्मल भवका ज्ञाता है, वह पर रूप नहीं होता, इस प्रकार जियने जाना है वह समस्त लोक के ऊपर तरता है।

मेरा ज्ञान स्वभाव पर से निराला और प्रत्यक्ष उद्योत भाव से सदा अतरंग में प्रकाशमान है। लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष हो तो हम उसे

क्रोध में रहता है इससे भलग होकर गुण में सावधानीपूर्वक एकाग्र होगया तो द्वितीय कक्षा की उच्च भक्ति है। इगतीसवीं गाथा में आत्मा को क्रोधादि से भलग करने को कहा है अर्थात् भेद ज्ञान करने को कहा है, और वत्सोपवीं गाथा में अवस्था में जो अस्थिरता होती थी उसमें भी छुटकर विशेष स्थिर होने को कहा है।

इसी प्रकार मान से भी अपने को भलग करे। जगत में जो निंदा-प्रशंसा होती है ना मैं नहीं हूँ, मेरे आत्मा की कोई निंदा या प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा अरूपा हूँ और निंदा प्रशंसा के शब्द रूपा हैं। रूपा में मेरा अरूपी आत्मा नहीं आ सकता अथवा मेरे अरूपी आत्मा में रूपा पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये कोई मेरी निंदा या प्रशंसा कर ही नहीं सकता। जिसे जो अनुकूल पड़ता है वह उसी के उन्टे-सीधे गीत गाता है, कोई दूसरे की निंदा या प्रशंसा कर ही नहीं सकता। निंदा प्रशंसा होने में जो राग द्वेष होता है, वह कोई रागता नहीं है, मेरी अशक्ति के कारण अवस्था में जो राग द्वेष होता है वह मेरा स्वरूप नहीं है पर पदार्थ मुझे राग द्वेष नहीं कराना, मेरे स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, ऐसी प्रतीति होने पर अनन्त राग द्वेष चला गया, इतना ही नहीं किन्तु अवस्था में जो कुछ लचके आजाती थी उसमें भी अब स्थिर होगया। विशेष स्वरूप स्थिरता के द्वारा मोह का अभाव करने लगा तो यहाँ उस भीतरागी स्थिरता की बात है।

पर मैं अहंकार तब आता है जब यह विचार करे कि-मेरी प्रशंसा की है, मेरा निंदा की है, और इस प्रकार जो पर मैं अनापन मानता है उसके कुछ भीतर में अहंकार होता है, और तीव्र राग-द्वेष होता है। किन्तु हे भाई! न तो लग नाम है, और न तेरी जाति पता है, कि भी ऐसे शरीर के नाम में तुझे कोई पहिचाने (पचोवन करे) और उस नाम से तेरी निंदा करे तो तेरा तबमें क्या चला गया है जो यह मानना है कि यह नाम मेरा है, और जिसका यह अनादर

हो रहा है वह मैं हूँ,—वह पर को अपना मान रहा है इसलिये उसके भोवर से राग द्वेष होता है। जब कोई नाम को गाली देता है तब वह उसे (गाली को) अपने खाते में ले लेता है और तब राग-द्वेष होता है, किन्तु तू अब इसे रहने भी दे ! अब तू नाम को अपना मत मान। दूधरे लोग निम नाम से पुकारते हैं उन नाम में तेरा आमा नहीं है। जिसे यह प्रतीति है कि मेरा आत्मा तिमो की बाणी में नहीं आ सकता, उनके राग-द्वेष बढ़ना नहीं मिलता घटता जाता है, तथा आत्मगुण को शांति और स्थिरता बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में वह भगवान की द्वितीय वृत्ता की निश्चय स्तुति करता है।

अनादि काल से अप्रतिपुद्ध शरीर बाणी और मन को अपना मान रहा था, उसे समझाते समझाते निश्चय स्तुति की बात बही गई है।

आत्मा आत्मा रूप से है पर वस्तु रूप नहीं, और न पर वस्तु आमा रूप ही है। यदि आमा पर वस्तु रूप हो जाये और पर वस्तु आत्मा रूप हो जाये, तो दोनों द्रव्य एक हो जाये स्वतंत्र न रहें।

आमा ज्ञान शांति आदि अनन्तगुणों का पिंड है। आत्मा में जो राग द्वेषादि भाव हाना है वह आत्मा का विकल स्थायी स्वभाव नहीं किन्तु क्षणिक विकारी भाव है। आत्म स्वभाव को भूल कर, पर को अपने रूप में मानना, गुण को भूल जाना है, और गुण को भूल जाना स्वतंत्रता को खो देना है। स्वतंत्रता के खो देने से दुःख भोगना पड़ने हैं। जब अपने गुण जानने में नहीं आते तब वही तो अपने को मानेगा ही ! अर्थात् यह शरीर, राग द्वेष और विकार रूप में हूँ इस प्रकार पर में अपने अस्तित्व को स्वीकार किया मानो यह मान दिया कि मैं परमुखापेक्षी हूँ और सर्वथा निर्मात्म्य हूँ। यदि मैं शरीरादि, रागादि को छोड़ दूँगा तो मैं नहीं रहेगा, यदि मुझमें से विकार निकल गये तो मुझमें कुछ नहीं रहेगा,—इस प्रकार अपने को निमान्य माननेवाला अपने आत्मा का अन्यादर करता है, और अपने गुणों

की हत्या करता है । और हम प्रकार अपने गुणों की हत्या करने वाला कभी भी पराधीनता को नहीं हटा सकता तथा वह सदा पर-मुखापेक्षी बना रहेगा । आत्मा ज्ञान, दर्शन स्वतंत्र सुख, आनन्द और वीर्य की मूर्ति है, उसे यथावत् न माने और जब तक पर को अपना मानता रहे तो सब तक स्वतंत्र धर्म नहीं हो सकता । और जब स्वतंत्र धर्म नहीं होगा तब तक परतंत्र विकार अर्थात् दुःख होगा ।

आत्मा विस्तृत पृथक्-पर से भिन्न है, उसे पराधन की आवश्यकता नहीं होती किन्तु अज्ञानी जीवों या बाह्य लक्ष है, और वे बाह्य से ही देखते हैं, इसलिये उनके मन में यह बात नहीं जमती ।

यहाँ अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं । अप्रतिबुद्ध वह है जो अपने को किसी प्रस्तुत वस्तु से अलग नहीं जानता और जो इस बात से अज्ञान है नि-रस्य आत्मा भ्रुत है, और जो अपना अज्ञा है, अर्थात् अपने को नहीं मानता यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है ।

वस्तु रसभाव को जाने बिना कहाँ टिका जाये ? और टिके बिना चारित्र नहीं होता, तथा चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होना, इसलिये मोक्ष के लिये चारित्र चाहिये और चारित्र का यथार्थ ज्ञान चाहिये ।

हमतीसरी गाथा में परिचय होन की बात कही है । परिचय होते ही सब धीतराग हो जाते हैं सो बात नहीं है । किन्तु जो जाना और माना उसमें पुरुषार्थ करके क्रमशः स्थिर होता जाता है सो यह धीतराग की सच्ची भक्ति है ।

यहाँ मान उपाय की चर्चा की जा चुकी है, जहाँ कोई शरीर के नाम का अपमान करता है या प्रशंसा करता है, वहाँ अज्ञानी को कुछ ऐसा लगता है कि यह मेरा नाम है, और जो हम नाम की प्रशंसा की वह मेरी प्रशंसा है, इस प्रकार मान बैठना भी मान है । शरीर की निन्दा स्तुति सुनकर अज्ञानी को राग द्वेष होता है किन्तु शरीर तो जड़ पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है । वह सदा रहने वाला

नहीं है । जब , पूर्वभ्रम से माता के उदर में आया तब वैजस और कार्यण्दो शरीर साथ लेकर आया था । यह स्थूल शरीर तो माता के उदर में आने के बाद बना है । पूर्व भ्रम का नाम कर्म लेकर आया था इसलिए माता के उदर में शरीर की रचना हुई, और फिर बाहर आया, तत्पश्चात् दूध, दाल, भान, राखी, शाक इत्यादि से इतना बड़ा शरीर हुआ । यह शरीर सदा स्थायी वस्तु नहीं है, किन्तु अमुक समय तक रहने वाला वस्तु है । इसी प्रकार राग द्वेष विकार भी अमुक समय तक रहने वाले हैं, सदा स्थायी नहीं है । इसलिए ज्ञानी समझता है कि-न तो यह शरीर ही मेरा है और न राग द्वेष हा, तथा मेरे आत्मा की निन्दा स्तुति कोई नहीं कर सकता । तीनलोक और तीनकाल में कोई भी व्यक्ति आत्मा की निन्दा स्तुति नहीं कर सकता, इस प्रकार ज्ञानी को प्रतीति है और विशेष स्थिरता है इसलिए समझ कर चाहे जैसे प्रसंग आये तो भी उसे कुछ नहीं होता, और स्थिरता बनी रहती है । यह भगवान की द्वितीय कक्षा की भक्ति है ।

धर्म यह है कि धर्म को जाना माना और फिर प्रतिकूल प्रसंग आने पर समझे कि-यह उन्नी में है और मैं अपने में हूँ, उसमें मैं मेरा हाथ है न मुझ में उमका । किन्तु अभी जब तक अपनी अशक्ति है तब तक अशुभराग को दूर करके शुभराग होता है । वह शुभराग भी मर्यादा में होता है, क्योंकि स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन करके शुभराग भी नहीं होता । किन्तु यहाँ तो उस मर्यादित शुभराग को भी दूर करने की बात है ।

ज्ञानी समझता है कि मैं ज्ञाता हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ, वीतराग-स्वरूप हूँ मेरे आत्मा की कोई जात पौत नहीं है । तब फिर मुझे कौन कहेगा कि तू ऐसा है, और तू वैसा है, तू अच्छा है, तू बुरा है । हम प्रकार धर्मात्मा जीव पूर्व कर्म के उदयानुसार जो प्रसंग आता है उसमें मान नहीं होने देता ।

अज्ञानी को लगता है कि मेरी जाति-पैति है, मेरा कुटुम्ब-परिवार है । इस प्रसार यह पर को अपना मानकर परतन बनता है । जब जन्म ग्रहण किया तब कहाँ खबर थी कि मैं अमुक जाति का हूँ, अपना इस शरीर का यह नाम है ? जन्म के बाद माता पिता ने या स्नेही जनों ने इच्छित नाम रख दिया, तब अज्ञानी उस नाम को पकड़ बैठता है और कहता है कि यह नाम मेरा है । फिर जब कोई बद-नाम लेकर निन्दा करता है, तो क्रोध के मारे उसके शरीर में काँटे खड़े हो जाते हैं । किन्तु भाई ! बदनाम तेरा कहाँ है ? अज्ञानी जीन ने जहाँ-तहाँ मेरा मेरा मान रखा है, इसी लिये उसे क्रोधमान आदि होता है, किन्तु ज्ञानी किसी भी प्रसंग में मान नहीं होने देता ।

माया भी मेरा स्वरूप नहीं है । माया का अर्थ है दम्भ । उस दम्भ से मैं आत्मा अलग हूँ, इस प्रकार पृथक्त्व तो इक्तीसवीं गाथा में बताया जा चुका है, किन्तु जो अवस्था में भी अस्थिरता रूप माया न होने दे और अवस्था की स्थिरता करे उस जितमोह की यहाँ बात है ।

लोभ भी मेरा स्वरूप नहीं है । लोभ विचारी भाव है, वह मेरा स्वभाव भाव नहीं है । मैं तो सतोषस्वरूप अनन्त हूँ यह जानकर अपने में स्थिर हो और लोभ प्रकृति का उदय होने पर उसमें युक्त न हो तो उसने लोभ को जीता है ।

अष्टवर्म के रजकण भी मेरा स्वरूप नहीं हैं, उनसे मैं अलग हूँ । इसी प्रकार कर्मों के निमित्त से जो अवस्था होती है वह भी मेरा स्वभाव नहीं है । इसलिए अपने स्वभाव में रहना और अवस्था को मलिन न होने देना सो भाव्यभावक संकर दोष से दूर रहना है ।

नोकर्म भी मैं नहीं हूँ । किसी ने गाली दी सो वह नोकर्म है । उस गाली देनेवाले ने गाली नहीं दी है, किन्तु तेरे ही पूर्वकृत अशभभाव से जो कर्मबन्ध हुआ था तभी के उदयस्वरूप यह मलिन-

कूल संयोग मिला है। दृढ़तापूर्वक यह प्रतीति क्यों नहीं करता कि पहले जो अशुभ परिणाम हुए थे वही का यह फल है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। अज्ञानी जो व या तो कर्म का दोष निकालना है या नो-कर्म का। किन्तु तू उसका मात्र ज्ञान ही कर और यह जान कि यह पूर्वजन्म भूल का परिणाम है।

जो जो संयोग मिलते हैं वह कर्म का फल नो-कर्म है। नो-कर्म में अनेक बातों का समावेश हो जाता है। अच्छा अन्न-जल मिले, शरीर अच्छा रहे या न रहे, और बाहर की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता यह सब नो-कर्म है। जो यह मानता है कि यदि तुमने जायेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा वह नो-कर्म को अपना मानता है। अधिकांश मनुष्य यह मानते हैं कि—यदि हम सबके चाय न पीय तो हमारा सिर दुखन लगे, यदि चाय पी लें तो मस्तिष्क में शांति रहे और ज्ञान अच्छा काम करे! किन्तु यह तो विचार करो कि चाय की जरा सी धूल तुम्हारे ज्ञान में कैसे सहायक हो सकती है? यदि चाय के एक प्याले से ज्ञान अच्छा काम करने लगे तो फिर जगत भर की चाय इकट्ठी करके पी लेने से तो केवलज्ञान हो जाना चाहिये। अरे! यह कैसी निररीत मान्यता है? अपनी निररीत धारणा से ऐसा मान रहा है कि—यह पा पशुएँ मेरे ज्ञान में सहायक हो सकती हैं। ज्ञानी समझता है कि नो-कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, किन्तु अपने निर्निहार स्वभाव में एकाग्र होकर रहना ही मेरा स्वरूप है।

इसी प्रकार मन, बचन, काय का जो योग है उस योग को कम कर डालना अर्थात् विकल्पों को कम कर देना और स्वरूप में एकाग्र होना सो भगवान की सच्ची स्तुति है।

इसी प्रकार इकतीसवीं गाथा में यह बात भी चुकी है—कि—मैं पंचेन्द्रियों से, भिन्न हूँ, और इन्द्रियों मेरी नहीं है।

अज्ञानी को लगता है कि मेरी जाति-प्राप्ति है, मेरा कुटुम्ब-परिवार है । इस प्रकार वह पर को अपना मानकर परतत्र बनता है । जब जन्म ग्रहण किया तब कहाँ खबर थी कि मैं अमुक जाति का हूँ, अपना इस शरीर का यह नाम है ? जन्म के बाद माता पिता ने या स्नेही जनो ने इच्छित नाम रख दिया, तब अज्ञानी उस नाम को पकड़ बैठता है और कहता है कि यह नाम मेरा है । फिर जब कोई बद-नाम लेकर निन्दा करता है, तो क्रोध के मारे उसके शरीर में काँटे खड़े हो जाते हैं । किन्तु भाई ! बदनाम तेरा कहाँ है ? अज्ञानी जीन ने जहाँ-तहाँ मेरा मेरा मान रखा है, इसी लिये उसे क्रोधमान आदि होता है, किन्तु ज्ञानी किसी भी प्रसंग में मान नहीं होने देता ।

माया भी मेरा स्वरूप नहीं है । माया का अर्थ है दम्भ । उस दम्भ से मैं आत्मा अलग हूँ, इस प्रकार पृथक्कर तो इन्तीसवीं गाथा में बताया जा चुका है, किन्तु जो अवस्था में भी अस्थिरता रूप माया न होने दे और अवस्था की स्थिरता करे उस जितमोह की यहाँ बात है ।

लोभ भी मेरा स्वरूप नहीं है । लोभ विकारी भाव है, वह मेरा स्वभाव भाव नहीं है । मैं तो सतोषस्वरूप अनन्त हूँ यह जानकर अपने में स्थिर हो और लोभ प्रकृति का उदय होने पर उसमें युक्त न हो तो उसने लोभ को जीता है ।

अष्टकर्म के रजकण भी मेरा स्वरूप नहीं हैं, उनसे मैं अलग हूँ । इसी प्रकार कर्मों के निमित्त से जो अवस्था होती है वह भी मेरा स्वभाव नहीं है । इसलिये अपने स्वभाव में रहना और अवस्था को मलिन न होने देना सो भाव्यभावक सत्कर दोष से दूर रहना है ।

नोकर्म भी मैं नहीं हूँ । किसी ने गाली दी सो वह नोकर्म है । उस गाली देनेवाले ने गाली नहीं दी है, किन्तु तेरे ही 'पूर्णकृत अशुभभाव से जो कर्मबन्ध हुआ था उसी के उदयस्वरूप यह प्रति-

कूल संयोग मिला है। दृढ़तापूर्वक यह प्रतीति क्यों नहीं करता कि पहले जो अशुभ परिणाम हुए थे वही का यह फल है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। अज्ञानी जोर या तो कर्म का दोष निकालता है या नोर्कर्म का। किन्तु तू उसका मात्र ज्ञान ही कर और यह जान कि यह पूर्वकृत भूल का परिणाम है।

जो जो संयोग मिलते हैं यह कर्म का फल नोर्कर्म है। नोर्कर्म में अनेक बातों का समावेश हो जाता है। अच्छा अन्न जल मिले, शरीर अच्छा रहे या न रहे, और बाहर की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता यह सब नोर्कर्म है। जो यह मानता है कि यदि तुमने जायेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा यह नोर्कर्म को अपना मानता है। अविनाश मनुष्य यह मानते हैं कि—यदि हम सबरे चाय न पियें तो हमारा सिर दुखने लगे, यदि चाय पी लें तो मस्तिष्क में शांति रहे और ज्ञान अच्छा काम करे! किन्तु यह तो विचार करो कि चाय की जरा सी धूल तुम्हारे ज्ञान में कैसे सहायक हो सकती है? यदि चाय के एक ग्लासे से ज्ञान अच्छा काम करने लगे तो फिर जगत भर की चाय इकट्ठी करके पी लेने से तो केवलज्ञान हो जाना चाहिये। अरे! यह कैसी निगरीत मान्यता है? अपनी निगरीत धारणा से ऐसा मान रखा है कि—यह पर वस्तुएँ मेरे ज्ञान में सहायक हो सकती हैं। ज्ञानी समझता है कि नोर्कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, किन्तु अपने निर्णिकार स्वभाव में एकाग्र होकर रहना ही मेरा स्वरूप है।

इसी प्रकार मन, वचन, काय का जो योग है उस योग को कम कर डालना अर्थात् विकल्पों को कम कर देना और स्वरूप में एकाग्र होना सो भगवान की सच्ची स्तुति है।

इसी प्रकार इकतीसवीं गाथा में यह बात आ चुकी है कि—मैं पचेन्द्रियो से, भिन्न हूँ, और इन्द्रियों मेरी नहीं है।

जैसे यदि रूप को देखकर अस्थिरता की ओर मुड़ाव होता हो तो उसे दूर करके स्थिर होना चाहिये, उसी प्रकार यदि कोई शब्द सुनकर अस्थिरता होती हो तो दूर करके स्थिर होना चाहिये। इसी प्रकार स्पर्शन, रसना और घ्राण के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये।

राग द्वेष को मेदज्ञान के बल से अलग करके अपने में स्थिर होकर उप शांत किया है, नष्ट नहीं किया। पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा अय द्रव्य से अधिक आत्मानुभव करने से जितमोह जिन हो गया। यहाँ यह आशय है कि श्रेणी के चढ़ने पर जिसके अनुभव में मोह का उदय न रहे, और जो अपने धन से उपशमादि करके आत्मा का अनुभव करता है, वह जितमोह है। यहाँ मोह को दूर दिया है, नष्ट नहीं किया। यह भगवान की द्वितीय कक्षा कि निश्चय स्तुति है।

भगवान की स्तुति अपने आत्मा के साथ सम्बन्ध रखती है, पर भगवान के साथ सम्बन्ध नहीं रखती। सम्मुख विद्यमान भगवान की ओर जो परोन्मुख भाव है सो शुभभाज है, वनसे पुष्प बन्ध होता है, धर्म नहीं। त्वी पुत्रादि का ओर जान वाला भाव अशुभभाज है। उस अशुभभाव को दूर करने के लिये भगवान की ओर शुभभाज स युक्त होता है, किन्तु आत्मा क्या है—और धर्म का सम्बन्ध मेरे आत्मा के साथ है, यह न जाने, न माने तो उसे भगवान की सच्ची स्तुति या भक्ति नहीं हो सकती। जो इन पद्मग्री दुनियौगं अच्छा शरीर अच्छे खान-पान और अच्छे रहन सहन में रचा पचा रहता है उसे यह धर्म वहाँ से समझ में आ सकता है ? ॥ ३२ ॥

तीसरी स्तुति भाव्य-भावरु भाव की अभाव रूप निश्चय स्तुति है, इसे आचार्यदेव समझाते हैं, जो उस स्वरूप को समझ लेता है उसे तत्काल ही ऐसी स्थिरता नहीं हो जाती, किन्तु यहाँ यह समझाते हैं कि निश्चय स्तुति और भक्ति का यह स्वरूप है।

जिंदमोहस्तु दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्त ।
तइया हु खीणमोहो भरणदि सो णिच्छयविदुहि ॥ ३३ ॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवत्साधो ।

तदा मत्तु क्षीणमोहो भवत्यते स निश्चयविद्वि ॥ ३३ ॥

अर्थ — जितन मोह को जीत लिया है ऐसे साधु के जब माह क्षीण होकर सत्ता र्ग से नष्ट होता है तब निश्चय के ज्ञाता उन साधु को निश्चय से 'क्षीणमाह' इन नाम से पुकारते हैं ।

अज्ञानी अर्थात् अनादिकाल से अज्ञान और शरीरादि मयाग को अपना माननवाले जीव से कहते हैं कि हे भाई ! तेरे आत्मा का सम्बन्ध तेरे साथ है, पर के साथ नहीं है । तू अपने आत्मधर्म के सम्बन्ध को पर के साथ मानता हो, देव गुरु शास्त्र को भी अपने आत्म धर्म के सम्बन्ध रूप से मानता हो तो यह मत्ची स्तुति नहीं है, 'यड' समझाते हैं ।

इन निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विचार आत्मा में से माह का तिरस्कार करके पूर्ण वचनानुसार ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य में अधिक आत्मा का अनुभव करने से जो जितमोह हुआ है, उस अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भाँति अवगमन करने से मोह की भवति का ऐसा आत्यंतिक विनाश होता है कि फिर उसका उदय नहीं होता ।

मोह का अर्थ है स्वरूप की अवधारणा । उन मोह को स्वरूप ही सावधानी से नष्ट कर दिया । पहले तो माह का तिरस्कार करके उसे दूर दिया था, किंतु यहाँ स्वभाव भाव की भावना का भली भाँति अवगमन करके मोह का ऐसा नाश किया कि फिर उसका उदय नहीं होगा ।

प्रथम कक्षा की निश्चय स्तुति में मोह से पृथक् जानने और मानन को कहा है ।

द्वितीय कक्षा की स्तुति में बताया है कि मोह में एकमेक नहीं हुआ किन्तु दूर से ही लौट आया, अर्थात् मोह का तिरस्कार कर दिया, और इस प्रकार मोह का उपशम कर दिया है।

तीसरी कक्षा में मोह का क्षय किया है।

इस प्रकार यह अत्र य मध्यम और उत्कृष्ट स्तुति कही है।

अपने आत्मा की उत्कृष्ट शुद्ध-निर्मल भाव की भावना का अर्थ है आत्म-रिक्त एकाग्रता। निर्विकल्प स्वभाव में स्थिर हुआ, मात्र शुद्ध धीतराग स्वभाव में एकाग्रता करने में लग गया, और अपना भली भँति ऐसा अवलम्बन किया कि दो घड़ी में ही केवलज्ञान प्राप्त होजाये, ऐसी यह उत्कृष्ट भक्ति है।

यहाँ ऐसा स्वतंत्र स्वभाव बताया है कि कोई पर पदार्थ पुछ कर नहीं देता। जब तेरा ही आत्मा स्वरूप की जागृति के द्वारा प्रयत्न करे और जब मोह का क्षय करे तभी मोह क्षय होता है, उसे कोई पर पदार्थ या व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा स्वतंत्र स्वरूप बताया है। वृत्तीसर्ग गाथा में 'दूसरे में मिले बिना' और 'तिरस्कार करके' ऐसा कहा गया है, किन्तु यह नहीं कहा गया है कि स्वभावभाव की भावना का भली भँति अवलम्बन किया है। यहाँ तृतीसर्ग गाथा में स्वभावभाव की भावना का भली भँति अवलम्बन करने की बात है, अर्थात् स्थिरता की ऐसी जमावट की है कि मोह का एक अंश भी न रहे।

जड़ को अपनी खबर नहीं है। उसकी खबर करनेवाला प्रत्यक्ष उद्योतमान जागृत ज्योति, चैतन्य प्रभु ज्ञायक स्वभाव है। अपना भली-भँति अवलम्बन करने से मोह ऐसा नष्ट हो जाता है कि फिर वह प्रगट नहीं होता। यदि अग्नि को राख से दबा दिया जाये तो वह पुनः प्रगट हो सकती है, किन्तु यदि नष्ट कर दिया जाये तो वह प्रगट नहीं हो सकती। इसी प्रकार मोह को दबा दिया जाये तो वह पुनः प्रगट हो जाता है, यदि उसे नष्ट कर दिया जाये तो वह फिर प्रगट नहीं

हो सरता । ज्ञानस्वरूप परमात्मा में ऐसा रिया हो कि अंतर मूर्धन में केवलज्ञान प्राप्त हो जाये । जो इस प्रकार मूर्ध का रूप करता है वह क्षाण्मोह जिन कहलाता है । यह बाह्यगुणस्थान की बात है, तथापि सर्वथा अन्तर्निबुद्ध का समका रह है ।

परमात्मा को प्राप्त हुआ अर्थात् बाह्यगुणस्थान में परमात्मा हुआ, अर्थात् में युक्त हो गया था वह निश्चय भक्ति या निश्चय स्तुति है । यहाँ तो अभी परमात्मा का भक्ति और स्तुति है । तबहो गुणस्थान में स्तुति का फल है यद्यपि वहाँ सम्पूर्ण परमात्मा हो जाता है ।

यहाँ भी जैसा कि पहले कहा गया है सभी प्रकार राग का रूप रिया और द्वेष का रूप कर लिया, इत्यादि सभी बातें छो लेनी चाहिये ।

पहले अपने मन में उपराग भाव का द्वारा मोह का जाता, फिर स्वल्प की वाक्यानों के द्वारा मझा सामान्य से मझ का सत्ता में से रूप करके जब परमात्मा का प्राप्त होता है तब 'क्षीणमाह जिन' कहलाता है । अन्तर में पर से भिन्न हाकर एकाग्र हो सो वह स्तुति और धर्म है । त्रिप्रदेश वाले से कहा है कि अर्थात् में जिनका सम्बन्ध स्थापित कर उनका हो सम्बन्ध भक्ति है, परावर्तन से धर्म नहीं होता किन्तु अन्तरग स्वल्प में सम्पूर्ण ज्ञानपूर्वक जिनकी एकाग्रता रियाता होता है, उनका धर्म है । जो मुखता का जो भाव है सो शुभभाव पुण्यभाव है । उस अशुभभाव का दूर करके शुभ विकल्प राग होता है । यदि शुभराग न हो तो पाप राग होता है, इसलिये ज्ञान अशुभ राग को दूर करके शुभराग में युक्त होता है किन्तु वह शुभभाव विकारीभाव है, उससे मेरा स्वभाव विकृति होगा ऐसा वह नहीं मानता । यह जो तानो का की निश्चय स्तुति कही है सो तीनों का सम्बन्ध आत्मा का भाव है । अब यहाँ इस निश्चय-व्यवहार रूप स्तुति का धर्म कलराूप में कहत है

एकस्मिन् व्यवहारतो न तु पुन कायात्मनोर्निश्चया-

तु स्तोत्र व्यवहारतोऽस्ति वपुः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।

स्तोत्रे निश्चयतश्चित्ता भवति चित्तुत्थैः सैव भव
 आतन्वीर्यमस्त्वोत्तरपलाद्वैक्यमात्मगियो ॥ २७ ॥

अर्थ—शरीर और आत्मा में व्यवहारनय से एकत्व है किन्तु निश्चयनय से एकत्व नहीं है, इसलिये शरीर के स्तवन आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहारनय से हुआ कहलाना है, निश्चयनय से नहीं। निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन हाता है। वह चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेन्द्रिय, जितमाह, क्षाणमोह, इत्यादि (उपरोक्त) प्रकार से हाता है। भक्ताना ने तार्थकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका हम प्रकार नयविभाग से उत्तर दिया है, उस उत्तर के बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है।

शरीर और आत्मा एक ही स्थान पर रहते हैं, इतना सम्बन्ध व्यवहार से है, निश्चय से नहीं शरीर के स्तवन से व्यवहार से स्तवन हाता है। उससे पुण्य बंध हाता है, किन्तु वह आत्मा का धर्म नहीं है। चैतन्य का स्तवन चैतन्य से ही होता है। चैतन्यमूर्ति—परम स भिन्न स्वभाव में एकाग्र होना ही निश्चय स्तवन है। कबली भगवान के शरीर की भार लक्ष जाये या उनके आत्मा की भार लक्ष जाये किन्तु दोनों व्यवहार स्तुति है। उनसे पुण्य बंध होता है, किन्तु आत्मा का धर्म नहीं होता।

अपने स्वरूप में एकाग्र होना भी व्यवहार है, क्योंकि परमार्थ ध्रुव स्वरूप अवयव आत्मा ही परमार्थ अर्थात् निश्चय है, किन्तु यहाँ तो पराश्रय की छुड़ाकर स्वाश्रय की अपेक्षा से स्व में पराग होने को निश्चय कहा है। तब तो परमार्थ ध्रुव स्वल्प आत्मा ही परमार्थ है। आत्मा की ओर का भाव आत्मा की मूल भक्ति और स्तुति है। पराश्रय के त्रिना आत्मा में एकाग्र होना सा मूल भक्ति है, धर्म है, और आत्मा का स्वभाव है। भक्ति में बालेन का भाव हो तो विभक्त्य है, किन्तु स्वरूप एकाग्र होने का दूसरा नाम मूल भक्ति है।

१. अगर मे अलग हुआ अथवा पर का अभिमान दूर हो गया, फिर अस्वयत्ता को दूर करने का प्रयास हुआ। नहीं कोई यह सकता है कि इसे जानने का क्या काम है? कि नु माइ। आत्म विद्या के बिना बिना ज्ञान का प्रयास नहीं होना, और बिना, दृढ़ता तथा स्थिरता के बिना मुक्ति नहीं होता।

इति परिधिनिवर्त्यैवात्मवर्षिकमाया

परिधिभवन युक्त्याऽत्यन्तमुच्छादिनापाम् ।

अनन्तरि न योषो योषमयाय वस्य

मरमरभ्रमदृष्ट प्रभुत्वेनैक एव ॥ २८ ॥

अर्थ — जिन्होंने वस्तु के पथार्थ स्वरूप का परिचय किया है, उन मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार जयविभाग की युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है—अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने निग्रह के धर्म से आदृष्ट होकर प्रगट होने वाला एक स्वयत्त्व होकर—किन्तु पुरुष को वह ज्ञान न प्राप्त पथार्थता का प्राप्त न होगा।

२. अत्र भाषायेदेव एक मदमुन वा कहते हैं।

जिम्हो ने जय विभाग की युक्ति से पर स आत्मा का पुरुषत्व जान लिया है, परिचय प्राप्त किया है, उसने शरीर के नाथ माने गये एकत्व को जड़ मूल से उखाड़ फेंका है।

शरीर मन, वाणी और पुण्यपाप के मात्र तेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तू इससे पर है, वे तुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। तुझमें पर पथार्थ नहीं है, इस प्रकार आत्यंतिक रूप से निषेध किया है। जिम्होने पर से दृष्टान्त को जान लिया है उसने पर से एकत्व को उखाड़ फेंका है। जब कि ऐसे मुनियों ने पर मन्त्रधी एकत्व का अत्यन्त निषेध कर दिया है, तब किन्तु पुरुष को वह ज्ञान न होगा।

आचार्यदेव कहते हैं कि हमने अनेक प्रकार से आत्मा को पर से भिन्न बताया है, तब फिर ऐसा कौन पुरुष होगा कि जिसे सम्यक् प्रतीति न हो ? जब तो सम्यक् प्रतीति होनी ही चाहिये । ऐसी अद्भुत बात सुनकर भी किसी के मन में यह शक होमक्ती है कि—पहले ग्यारह अंग का ज्ञान प्राप्त किया था तब भी आत्म प्रतीति प्रगट नहीं हुई थी तो अब क्या होगा ? तो यह उचित नहीं है ।

आचार्यदेव कहते हैं कि माई ! पुण्य-पाप के त्रिकारी भाव नाशवान है । उनसे तेरा अभिनाशी स्वरूप प्रगट है । उस अभिनाशी स्वरूप को हमने प्रगट कर लिया है, सो तुम से कह रहे हैं, तब फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आयेगा ? अवश्य आयेगा, अवश्य प्रतीति होगी । यह वस्तु तुम्हारे कानों में पड़े, तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा हो, रचि हो तब फिर यह बात क्यों समझ नहीं आयेगी ? जब कि हमने अनेक प्रकार से आत्मा को भिन्न बताया है तब तत्काल ही आत्म प्रतीति क्यों नहीं होगी ? इससे तो आगल घृद्ध सभी को तत्काल प्रतीति हो ही जाती है ।

यह ज्ञान अपने निजरस से आकृष्ट होकर एक रस हाता हुआ प्रगट होता है । मैं आनन्द मूर्ति हूँ, ऐसी श्रद्धा के द्वारा उभरम एकाग्र होजाये तो मात्र ज्ञान ही नहीं किन्तु नाथ में आनन्द भी प्रगट होगा, और आकुलता तथा पराधीनता भी नहीं रहगी । आत्म प्रतीति के होने पर शांति होती है, आनन्द होता है, आत्म प्रतीति होने पर आकुलता दूर न हो और शांति प्राप्त न हो, ऐसा बात इस शास्त्र में कहीं है ही नहीं । शरीर और आत्मा दोनों त्रिकाल में प्रत्यक्ष पदार्थ हैं शरीर के भाव आत्मा के, और आत्मा के भाव शरीर के आधीन नहीं हैं ।

मन्ची मन्त्र और मन्ची मक्ति तब कहलाता है जब यह प्रतीति होजाये कि—शरीर और इन्द्रियों से मैं ज्ञान स्वभाव ब्रुव आत्मा भिन्न हूँ, जो यह क्षणिक विचार है सो मेरा स्वभाव नहीं है । ऐसे स्व-पर विवेक शक्ति वाले ज्ञान से स्वरूप की एकाग्रता रूप सेवा करना सो सच्ची

भक्त है। आत्मा अकेला, निर्भिन्न, निर्बिकार और ध्रुव स्वभाव है, उसका अनुभव करना ही धर्म है, और फिर आगे जाकर स्थिरता करना तथा राग द्वेष का समूल नाश करना का यही भगवान की सच्ची स्तुति है।

महाईश्वर स्वयं भी आचार्यदेव कहते हैं कि—हमने जो अविकार कहा है सा अपने रूप के अकारण के विरुद्ध है।

इसमें अनेक प्रकार बताया है। जिस जीव का आत्मम आदिये है उस स्वरूप से परिचित जाता गुरु पहले मिलना चाहिये। यहाँ ब्रह्मा और श्रोता की बात बड़ी जा रहा है। जिन भगवाता मुनियों ने वस्तु के पदार्थ स्वरूप का परिचय अथात् अभ्यास करके अनुभव कर लिया है उनसे सुनने के बाद अंतरंग पुरुषाय से परमप्रदृष्टा जा सकता है। यहाँ उस पात्र का लिखा गया है, जो तत्काल समस्त करता है।

शरीर मन और वाणी से तो धर्म नहीं होता, किन्तु पराशर से शुभाशुभ-विरूप की आरंभिक तो वह भी धर्म का पदार्थ स्वयं नहीं है। आत्मा ज्ञान मूर्ति ध्रुव स्वभाव है वह आत्मा का पदार्थ स्वरूप है। ऐसी आत्मा का पदार्थ स्वरूप का परिचय अथात्, जो कर्मज्ञान को प्राप्त करने के लिये बारम्बार स्वरूप स्थिरता करते हैं, उस मुनियों ने आत्मा और शरीरादि के पदार्थ का जड से उखाड़ कर फेंक दिया है।

जैसे पथर पर टैंकी में ठीकी अथवा मिट नहीं सकते इसी प्रकार आत्मा शरीर, मन और वाणी में मिट नहीं सकता। आत्मा का, ऐसा टकोलीय ध्रुव स्वरूप है कि वह अंतरंग में होने वाला शुभाशुभ भावनाओं का भी नहीं मिटता। वस्तु स्वभाव किमो भी वाक्य पदार्थ में या आन्तरिक शुभाशुभ भाव से नष्ट नहीं होता।

भगवान आत्मा शरीर में और शरीर आत्मा में त्रिफल नहीं रहा है। शरीर शरीर में है और आत्मा आत्मा में है। शरीर का प्रत्येक रजकण पृथक् पृथक् है। जब शरीर का एक रजकण बदलता है तब उस स्वतंत्र रजकण को इन्द्र भी नहीं पता चलता।

यह बता कि भक्तियुग हुआ जो। स्वयं का परिचय देता है, और
 पर भेदा में रहती था। स्वयं को भूषण जानता है। आचार्यदेव कहते
 हैं कि पंचमहात्म्य के जो अंग-राज में पंच गये। हम भी पुण्य
 के करने का विचार उठा तो जगत् के चार स्थानों में भक्तियों। अथवा
 भक्तियों। भक्तियों का महिमा क्या कहें। इस तो जिनमें भक्तों का
 बड़ा जानना है। आचार्यदेव ने बहुत कहा। स्वयं की वधा की है।
 यह भक्तियों की उपाय। भक्ति उपाय के योग में रचा गया
 है। आचार्यदेव कहते हैं कि—हम अंग स्व-स्वभाव के यत्न में कह रहे
 हैं, इन्द्रिय हमारा विहित ही बना है कि जो वधाये तत्त्व का भक्तियुग
 प्राप्त करेंगे। ऐसा ही वधाये का प्राप्त होगा। अंग निरन्तर से
 आचार्यदेव अंगों में जिन रंग और आचार्यदेव के रूप का बदल
 जाता था उस रूप का तात्पर्य अंग ज्ञान आचार्यदेव से आचार्य
 होकर प्रगट होता है, ऐसा प्रभु शक्ति और प्रभु रूप में भाव है।
 भक्तियुग के प्रगट होने पर पुण्य-भाव के आचार्यदेव भाव का
 अंग नारा करता हुआ अंग में उपाय द्वारा निरन्तर प्रगट होता
 है। इसका नाम है भक्तियुग और इसका नाम है भक्तियुग। शेष
 भक्तियुग गढ़ित भक्तियों हैं।

भक्तियुग का अर्थ है पराश्रित भाव, उनमें आत्मा का भक्त बनना
 है। यह पराश्रित भाव में कभी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, इसप्रकार
 विभाजन करके आत्मा का भक्त बनता है। भक्तियुग में परमार्थ कभी
 प्राप्त नहीं हो सकता, यह जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे भक्तियुग
 में हो। परमेश्वर के प्राप्ति में ही पात्रता देखकर आचार्यदेव ने
 शास्त्र लिखे हैं। इनके द्वारा पंचमहात्म्य के पात्र जीव जड़ चित्त का
 विभाजन करके भक्तियुग स्वयं को प्राप्त होंगे, 'प्राप्तवती होंगे। यह
 तो भक्तियुग भक्तियुग और भक्तियुग की बात है, जो कि धर्म
 भक्ति की मीठी है और मोक्ष का धर्म है। जो वीतराग हागये हैं
 उनके लिये नहीं भिन्न चतुर्थ मुख्यस्थानों की जायें की यह बात है।

शरीर मन और वाणी की क्रिया है तो मैं नहीं हूँ, और ससार के वहान से, धर्म के श्रद्धा से या ऐसे ही किसी भी वहान से होने वाली परा-मुखा धृतिवा मेरा स्वप्न नहीं है, मैं तो एक चैतन्य मूर्ति अखण्ड ज्ञान स्वप्न हूँ। इस प्रकार यहाँ पर स भिन्न व की प्रतीति बताई है। जा जीव समारा हैं उनकी यहाँ बात नहीं है, किन्तु जो यह प्रतीति करके एक दा भर म माक्ष जान वाले हैं उनकी बात है। निमने आत्मा का अनन्त पुरुषार्थ नहीं देखा वह अनन्त समार म परब्रह्मण करेगा। जा यह कहता है कि कर्म बाधा डालते हैं, काल भाड़े आता है, और जड़ मुझे दुष्कर्म कराता है, वह पान्थण्ड दृष्टि अनन्त समारी है, उसकी यहाँ बात हा नहीं है।

जेम-जेम मति अन्यता अन मोह उगोव ।

तेम तम भव शंकरना अपात्र अन्तर ज्योत ॥ (श्री मद्गजचन्द्र)

ज्यों-ज्यों है मति अन्यता और मोह उगोव ।

स्यों-स्यों भव शंका रहे अपात्र अन्तर ज्योत ॥

जिसकी मति में अन्यता है, ज्ञान म सिरेक नहीं है, माह उद्यत अपात्र जो पर पदार्थ पर भाग दत्ता है, और जिस यह निश्चास नहीं है कि मैं अनन्त पूर्ण शक्ति रूप हूँ और जा काल, क्षेत्र तथा कर्म को बाधक मानकर दूसरे पर दोषारोपण करता, उसी को भव की शंका होती है,। मैं अपने पुरुषार्थ स स्वतंत्र आत्म तत्व के मोक्ष की प्राप्ति कर सक्ता हूँ जिस ऐसी श्रद्धा न हो, और जिसकी बुद्धि में यह बात न बैठे कि राग की तोड़ना मेरे आत्मा के हाथ की बात है वह अपात्र अन्तरज्योत है।

मैं आत्म तत्व एक क्षण में अनन्त पुरुषार्थ करके अनन्तकाल की आबुलता को नष्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं अनन्त बोध की मूर्ति हूँ, यह बात जिसकी बुद्धि में जग जाता है उसके अनन्त ससार नहीं हाता।

भृगु पुरोहित के ल पुत्र कहते हैं कि हे माता ! हम अब दूसरा भव धारण नहीं करना है ।

अग्नेय यम्म पठिष्यन्नामो नदिष्यन्नान पुण्यम्भवायो ।

अणाग्य नेत्र्य अतिथि किंचि सद्धारमनेत्रिणाइन्तुराग ॥

छोटी आयु क लो बलक जिन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया है, आत्म मान हो गया है संसार्य प्राप्त करके अपने माता पिता से कहते हैं मि-हे माता ! और हे पिता ! हम आज ही आत्मा की निर्मल शक्ति को अंगीकार करेंगे । और हम यह निश्चय से कहते हैं कि अब हम दूसरा भव धारण नहीं करेंगे । जहाँ आत्मा के शुद्ध चतस्य स्वरूप का प्रतीत हो गई है इसलिये अब पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करेंगे । हे माता ! अब हम दूसरी माता क पेट से जन्म नहीं लेंगे, अब दूसरी माता का नहीं रुलायेंगे । हे माता ! अब एक मात्र तुम्हें तो दुःख होगा कि तुम दूसरी माताओं को नहीं रुलायेंगे, हम अब अशरीरी सिद्ध होंगे फिर से इस भव में नहीं आयेंगे । इस प्रकार कहने वाले केवलज्ञानी नहीं किन्तु छद्मस्थ हैं जिन्होंने मय्यर्जुन बल से ऐसा कहा है ।

माता कहती है कि हे पुत्र ! तुम अभी छोट हा इसलिये समार के सुख भोगकर फिर समार का त्याग करना, हम सब माप ही गृह त्याग करेंगे । तुमन अभी शिष्यों को नहीं देखा है, तुम्हारे मन में तृष्णा रह जायेगी इसलिये मुक्त भोगी होकर फिर गृह त्याग करना ।

पुत्रों ने कहा कि हे माता ! जगत में अप्राप्त कौन सी वस्तु रह गई है ? मात्र आत्म स्वभाव को छोड़कर इस जगत में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रही है, कवल आत्मा ही अप्राप्त रह गया है । अहिमिदादि के सुख भी हमने भागे हैं, इसलिये हे माता ! आशा दो । हमारे प्रति जो राग है उसे तोड़कर अद्धा लाइये जो कि आपक मामा क श्रेय का कारण है । हमारे प्रति जो राग लालषा है उसे छोड़कर आत्मा की अद्धा करो जो तुम्हारे लिये दोम कुशल का कारण है ।

शरीर मन और वाणी की क्रिया है सो मैं नहीं हूँ, और सत्तार के बहाने से, धर्म के उद्धार से या ऐसे ही किसी भी बहाने से होने वाली परो-मुखा वृत्तियाँ मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक चैतन्य मूर्ति आनन्द ज्ञान स्वभा हूँ। इन प्रकार यहाँ पर मैं भिन्न की प्रतीति बताई है। जो नीच समारा है उसकी यहाँ बात नहीं है, किन्तु जो यह प्रतीति करके एक दा भव में मोक्ष जानने वाले हैं उसकी बात है। जिनमें आत्मा का अनन्त पुरपार्थ नहीं देखा वह अनन्त समार में परब्रह्मण करेगा। जो यह धड़ता है कि धर्म बाधा डालते हैं, आत्म बाड़े आता है, और जड़ मुझे दुष्कर्म कराता है, वह पाप्मण्ड दृष्टि अनन्त समारी है, उसका यहाँ बात ही नहीं है।

जेम-जेम मति अल्पता अने मोह उगो ।

तेम तम भव शङ्करना अपात्र अन्तर ज्योत ॥ (श्री मदूराजचन्द्र)

ज्यों-ज्यों है मति अल्पता और मोह उगोत ।

त्यो-त्यो भव शङ्का रहे अपात्र अन्तर ज्योत ॥

जिसमें मति में अल्पता है, ज्ञान में विवेक नहीं है, मोह उपात अपात्र जो पर पदार्थ पर भार देता है, और जिस यह निश्चाय नहीं है कि मैं अनन्त पूर्ण शक्ति रूप हूँ, और जो काल, क्षेत्र तथा कर्म का बाधक मानकर दूसरे पर दोषारोपण करता, उसी को भव की शङ्का होती है,। मैं अपने पुरुषार्थ से स्वतन्त्र आत्म तत्त्व के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ जिसे ऐसी श्रद्धा न हो, और जिसकी बुद्धि में यह बात न बैठे कि राग का तोड़ना मेरे आत्मा के हाथ की बात है वह अपात्र अन्तरज्योत है।

मैं आत्म तत्त्व एक क्षण में अनन्त पुरपार्थ करके अनन्तकाल की आवुलता का नष्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं अनन्त बोर्य की मूर्ति हूँ, यह बात जिसकी बुद्धि में जग जाता है उसके अनन्त सत्तार नहीं होता।

भृगु पुराहित के दा पुत्र कहते हैं कि हे माता ! हमें अब दूसरा भ्रम धारण नहीं करना है ।

अग्नेय धम्म पटिपज्जयामो जडिपयन्नान पुणम्मवाथो ।

अयाग्य नेत्र्य अतिव किचि सद्धारमनयिणइत्तुराग ॥

छेटा आयु क लो पलक जिहें जाति स्मरण ज्ञान हो गया है, आत्म नाम हो गया है राग्य प्राप्त करके अपने माता पिता से कहते हैं कि-हे माता ! और हे पिता ! हम आज ही आत्मा की निर्मल शक्ति का भगीदार करेंगे । और हम यह निश्चय से कहते हैं कि अब हम दूसरा भ्रम धारण नहीं करेंगे । जहाँ आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्रतीति हो गई है इसलिये अब पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करेंगे । हे माता ! अब हम दूसरी माता के पेट से जन्म नहीं लेंगे, अब दूसरी माता का नहीं रुलायेंगे । हे माता ! अब एक मात्र तुम्हें तो दुःख होगा किंतु दूसरी माताओं को नहीं रुलायेंगे, हम अब भरी-पूरी निद्रा होंगे फिर से इस भ्रम में नहीं आयेंगे । हम प्रसार कहने वाले केवलज्ञानी नहीं किंतु वधाय हैं, जिन्होंने सम्प्रकृतिजन मन से ऐसा कहा है ।

माता कहती है कि हे पुत्र ! तू अभी छाट हा इसलिये समार के सुख भोगकर फिर समार का त्याग करना, हम सब पाप हा गृह त्याग करेंगे । तू अब अभी रिपयों को नहीं देखा है, तुम्हारे मन में तुम्हारा रह जायेगी इसलिये मुक्त भोगी होकर फिर गृह त्याग करना ।

पुत्रों ने कहा कि हे माता ! जगत में अप्राप्त कीज सी वस्तु रह गई है । मात्र आत्म स्वभाव को छोड़कर इस जगत में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रही है, केवल आत्मा ही अप्राप्त रह गया है । अहिमिदादि के सुख भी हमने भोगे हैं, इसलिये हे माता ! भाड़ा दो । हमारे प्रति जो राग है उसे तोड़कर अद्धा लाइये जो कि आपके आत्मा के श्रेय का कारण है । हमारे प्रति जो राग लालसा है उसे छोड़कर आत्मा की अद्धा करा जो तुम्हारे लिये सौम कुशल का कारण है ।

माता को सम्पादन करके उन बालों '1 जागृत होकर यह वचन वहे हैं। जो आत्मा कल्याण को उद्यत हुआ है वह रुक नहीं सकता। उन बालों ने अत्यन्त अप्रसन्नपूर्वक सम्भार कहा कि माता! हमें आज्ञा दो हम आज ही धर्म का अंगीकार करेंगे।

जा क्षत्रिय शूरीर युद्ध के लिये मनुष्य हो जाता है वह कभी पीछे नहीं रहता, और विजय प्राप्त करके ही चैन लेता है। क्षौर पादों के युद्ध में श्रोकृष्ण न जा विजय प्राप्त था भी वह हिमा से विषी नहीं है। जो धार होते हैं वे युद्ध में घसराने हैं, और या तो वे युद्ध में मर जाते हैं या भाग जाते हैं।

इसी प्रकार जो पहले से ही कहते हैं कि आत्मा त्था कर, बर्ग बाधा डालते हैं, यदि कर्म मार्ग दे तो धर्म है, और इस प्रकार जा घसराने रुदन करने बैठ जाते हैं उन्हें मरा ही मरना अप्रथा वे हारे ही पड़े हैं। हे भाई! तू चतुर्मुखी अनन्त शक्ति का स्वामी है, तुझे कर्म की-रक्ता की बात शाना नहीं देती। आचार्यदेव कहते हैं कि हमने इस समयमार्ग में जो भेदज्ञान की बात कही है, वह निर्मल और निःशङ्क होने की बात है, जो तानका में भी बदल नहीं सकती ऐसी अप्रतिहतता की यह बात है। यह सुनकर निमि अन्तरंग से श्रद्धा जम जाये उस भय की शक्त नहीं रहती, उसका पुरुषार्थ भागे बड़े निना नहीं रहता।

श्री कृष्ण के शान्ति चक्र इत्यादि से जैसे युद्ध के सैनिकों का पहला, दूसरा और तीसरा भाग, भाग गया था उसी प्रकार श्री कृष्णाक्षर आत्मा अकेला स्वभाव में सन्नद्ध हुआ और श्रद्धापूर्वक रत हुआ कि वहाँ कर्म का पहला भाग, भाग गया और जहाँ ज्ञान किया वहाँ दूसरा भाग, भाग गया, और चारित्र्य हुआ तो तीसरा भाग एवम् भाग गया। सम्पत्कृति का शस्त्र फेंका और सम्पत् ज्ञानकारी घुप की डारी मेंची कि वहाँ विरक्त जागृत हो गया कि जो जो निरुत्प उठते हैं वह मैं नहीं हूँ। वहाँ कर्म के दो भाग तो दूर हो गये और

जो कम या तमरा भाग शेष रहा सो वह स्वल्प में फिर हाथ बाराग दोन में प्रत्यक्ष दूर हो गया ।

जो जरायु मध्य और उच्छ्र आराधना करता है, उसके समार नहीं रहता, उसका जो जो उच्छ्र आराधना करता है उसके ता निश्चय में भय रहना ही नहीं है । किन्तु जो जरायु आराधना करता है, वह भी मर रहित हो जाता है । वह आचार्यदेव की वाणी और आत्मा की मानी है ।

इस मानव जीव में आमात्याग कर ले । इस पक्षगी दुनिया में धर्म ही माद करना फिर रहा है किन्तु वह माई । अब जरीर का एक रजसु भी इस म उच्छ्र होमा नर नू उसे नहीं राय मकगा । नू यह माय रहा है कि म उस राय देना हू, किन्तु यह तो तू मरना मरना को ही पुष्ट करना है ।

रजसु की निम समय जो आराधना होनी है, वह नहीं बदल सकती । किन्तु यहाँ ता योग यन्त्र हजार पाँच सौ राये का चेतन यान लगने है तो य आमात्याग फिर पर रम रात है और समझने है कि मैं मर बुद्ध परा को मरने हूँ । तन्नि क्या कभी यातु का मद का मकता है ? टाट के भेले में हवा भी जा सकती है ? यदि नहीं ता फिर पर परार्थ को अपना मातकर अभिमानपूर्वक फिर उठा कर चलना भी टाट नहीं है, पर को अपना मातकर अभिमान करना 'अशक्त्यानुष्ठान' है । चेतन्य भगवान् आत शक्ति का पिण्ड है, उसे भूल कर पर परार्थ को अपना मातगा तो वह भय ब्रूया जायेगा । जब कि ऐसा समागम प्राप्त हुआ है तो आमात्याग करता हुआ आगे बढ़ ।

आत्मी जीव अनादि मोह के सत्ताय क्रम से निरूपित जो आत्मा और शरीर का एकत्व है उसके मस्तिष्क को दोहरा 'अथत प्रतिबुद्ध या, मन नी जीव को जरीर मध्य की ऐसा स्थाद लग गया है कि-जो शरीर है सो ही मैं हूँ, उसे निरे अज्ञानी जीव को आचार्यदेव ने यह सम-यकार समझाया है । उसी पात्र हाकर सुना कि तब ज्ञान व्याप्ति

प्रगट हो गई, सम्यक् श्रद्धा का उदय हुआ, और यह प्रतीति हुई कि वस्तु पर से निराला है। स्मरण रहे की ऐसी प्रतीति गृहस्थाश्रम में रहने वाले आठ वर्ष के बालक को भी हो सकती है, आत्मा वृद्ध सभी को हो सकती है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप निदाप मूर्ति हूँ, ऐसी प्रतीति होने से कर्म पटल हट गया। जेम ननों में जड़ विचार था तब धार्मिक अन्य प्रकार से दिखाई देते थे, और जब प्रकार मिट गया तब ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अस्तुभाव तो जैसा है वैसा ही है, किन्तु पर का स्थानी जा कर घूम रहा था, इसलिए यह प्रतीति न होने से कि आत्मा पर से भिन्न है पर को अपना मान रहा था। जब झिल्ली के बच्चे की आँखें खुलती हैं तब यह कहता है कि—मैं यह जगत कब से है? झिल्ली ने कहा कि बेटा, जगत को तो सब इसी प्रकार ज्यों का त्यों देखते चले आ रहे हैं, तरी आँखें अभी खुली हैं इसलिए तुम्हें यह जगत अज्ञ दिखाई दिया है। इसी प्रकार अज्ञानी को स्वरूप विपरीत हो भासित हो रहा था, किन्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, और शरीर भी ज्यों का त्यों है, किन्तु इस यह प्रतीति हुई कि भरे। मेरा ऐसा स्वरूप है। इसी प्रकार प्रतीति होने पर कर्मों का आग्रह भली-भाँति हट जाने से प्रतिबुद्ध होता है। स्मरण रहे कि यहाँ मात्र 'कर्मों का आग्रह हट जाने से' न कहकर यह कहा है कि—'भली भाँति कर्मों का आग्रह हट जाने से' प्रतिबुद्ध होता है, इसी प्रकार भविष्य में भी उसे चित्र का निमित्त नहीं रहेगा। यहाँ अस्तित्व-नास्ति दोनों का ग्रहण है। तत्त्व ज्ञान की प्रतीति हुई जो अस्तित्व है और आग्रह का अभाव हुआ सो नास्ति है। कोई कहता है कि—हम पुरुषार्थ तो करते हैं किन्तु कर्म मार्ग नहीं देते, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता। जितना प्रयत्न कारण होगा उतना कार्य बिना नहीं रहता।

जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध था उसे सम्यक्दर्शन हुआ है। साक्षात् दृष्टारूप अज्ञान को अपने से ही जानकर इस पर मार दिया है कि—

अथ जा देव गुरु-शास्त्र इत्यादि हैं उनमें से किसी से भी नहीं किंतु अपने में ही जाना है, अपने में ही श्रद्धा की है। देव गुरु शास्त्र तो मात्र निमित्त थे, अब जा जाना है उसी के आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूजना है कि-आत्मा राम को अथ द्रव्य का त्याग करना या प्रयाग्यान क्या है ?

सम्यक् दर्शन होने के बाद ही प्रयाग्यान होता है। प्रयाग्यान भगवत् विरति निवृत्ति। जा कुछ जाना है उसी का आचरण करने का इच्छुक होकर पूजना है। यहाँ 'उपा का' शब्द पर भार दिया है। इसका अर्थ यह है कि जा जाना है उसी का आचरण करना है दूसरे का नहीं। अर्थात् आत्मा में जो निर्मल स्वभाव है उसी का आचरण-क्रिया करना है। भगवान् आत्मा में स्थिर होनी हुई जा क्रिया है सा क्रिया है। शिष्य पूजना है कि प्रमा ? सम्यक् दर्शन होने के बाद चास्त्रि क्या होता है ? और प्रयाग्यान किस कहते हैं ? यद्यपि उस भान तो हो ही चुका है, तथापि वह गुरु से अव्यक्त विनय पूर्वक-बहु मान करता हुआ पूजना है, कि- प्रयाग्यान कैसे होता है। सम्यक्त्व हो जाने के बाद क्या उस यह स्वर नहीं है कि-चास्त्रि किसे कहते हैं ? वह यह भली भाँति जानता है कि-प्रतीति होने के प्रस्ताव स्वल्प में कैम स्थिर होना चाहिये, और वह यह सब कुछ जानता है, तथापि अपने गुरु से यह प्रश्न करने मात्र अपना आंतरिक विनय प्रदर्शित की है। उसी यह नम्रता स्पष्ट प्रगट करती है, कि-निरुद्ध भविष्य में ही उसके केवलज्ञान प्रगट होने वाला है। उसे अत्र चास्त्रि की उत्पत्ति इच्छा हुई है, और वह गुरु के निरुद्ध उपस्थित है, इसलिए पूछे बिना नहीं रहा जा सकता, यह विनय का एक प्रकार है। सम्यक्त्वी सब कुछ भान होते हुए भी पूज रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है, कि वह चास्त्रि की परिभाषा जानना चाहता है, किंतु वह स्थिर होने के लिये विनयपूर्वक पूजना है। और क्योंकि वह चास्त्रि की उत्पत्ति २। ॥ पूज रहा है, इसलिए शीघ्र ही उसके चास्त्रि प्रगट होने व

जब शिष्य अप्रतिबुद्ध था, तब वह शरीर को ही अपना माता था, और जब उस आत्म प्रतापि ■ गई तब वह उल्लसित हो उठा, और तब अन्त को 'आत्मा राम' कहकर पूजना है, कि प्रश्न : आत्मा राम को मर्त्य वस्तु के त्याग करने को कहा है, सो वह क्या है ? आचार्य-द्वय ने इसका जो उत्तर दिया है, सो वह भाग कहा जायेगा ।

आत्मा और शरीरादि की क्रिया मकरा भिन्न है । शरीर और आत्मा दोनों एक वस्तु नहीं हैं, उन दोनों का एक प्रवर्तन नहीं है, उनका अर्थ यह है कि—न तो दो क्रियाएँ एक की है, और न दो भिन्नकर एक क्रिया हो हुई है ।

त्रिकाल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि अधिक लोग मान लो मत्-मनस्वयं कहलाये, और यदि छोड़े मनुष्य मान लो मत्-मनस्वयं हो जाय क्योंकि मत् के लिये बहुमत या अन्यमत की आवश्यकता नहीं होती । मत् का मात्र सत्ता पर अवलम्बित नहीं है । जब यह कहा जाता है कि—जड़ की क्रिया स्वतन्त्र है, पुण्य से आत्मवर्म नहीं होता, तब ऐसी बात सुनकर सामान्य जनता को विरोध सा भाव्य होता है—विचित्रता—भी लगती है, किन्तु वहीं भी चिन्ता भी विरोध भाव्य हो, उन्हें तो विरोध को दूर करके आरक्ष्यमेव मुक्त प्राप्त करनी है । भगवान् मन्मथीर के समय में भी सत्य का विरोध करने वाले थे तब आज्ञा की तो बात ही क्या कहना ?

यह त्याग का मन्त्र स्मरण प्रतलाया है । समझे बिना त्याग कर करके मूल गया, छद् छद् महीने तक उपवास किये और इतना कष्ट दिया गया कि—शरीर की चमड़ी उतार कर उस पर नमक छिड़का गया फिर भी मन से भी क्रोध नहीं किया, ऐसा एक बार नहीं किन्तु अन्त बार कर चुका है, तथापि भय का अन्त नहीं हुआ । श्रीमद् राजचन्द्र ने एक जगह कहा है कि सन्त के बिना अन्त का बात का अन्त प्राप्त नहीं होता ।

आन्तरिक प्रतीति के विना अन्य समस्त क्रियाएँ वहीं, उनमें क्याय मद हुई, पुण्य का वन हुआ और नवमें प्रवश्य तक गया किन्तु जन्म मरण दूर होकर भव का अन्त नहीं हुआ। उन क्रियाओं से मत्त नहीं हो सकता। यदि कोई यह बड़े रिक्त तो माने, अथवा बाह्य-होए गुण स्थान की बात है, तो यह मिथ्या है। क्यों कि यहाँ तो अन्त समस्त-अप्रतिबुद्ध अज्ञानों का समझाया जा रहा है।

आत्मा पर स भिन्न अन्त यत्न अलग ही है। उस एक क्षणभर का भी अलग नहीं जाना। और पर क्षणभर का भी कभी एसी प्रतीति नहीं हुई कि-मेरी अज्ञात पर स भिन्न मुक्त में है, मेरा ज्ञान भी पर स भिन्न मुक्त है, और मेरी अन्त समझना सत् क्रिया अज्ञात चारित्र्य भी पर स भिन्न मुक्त है। यदि ऐसा प्रतीति हो जाय तो ज्ञान ऐसा प्रगट और स्पष्ट हो जाय जन्म मरण का जाना दूर हो जान स स्पष्ट निश्चय देने लगता है।

जीवितिक प्रवश्य रजःशून्य की क्रिया स्वयं हाती है, किन्तु भावों का वैराग्य प्रगट नहीं होता। यह अनुपपन्न भव प्राप्त करके ऐसा भाव प्रगट नहीं किन्तु कि जिससे मात्र एक भाव रह जाये-और अशरीरी अवस्था प्राप्त हो जाये। जिना वातगादेव न कहा है, वैसा आत्म परिचय प्राप्त किये बिना भव का अन्त नहीं होता। बिना समझे यह नग्न भव व्यर्थ जायेगा। ऐसा अनार ता कुल, तिल्ली की तरह है, ऐसे बहुत से जोर इन जगत् में जन्म ग्रहण करते हैं और मरते हैं, किन्तु यदि ऐसा भाव प्रगट करे कि फिर भव ग्रहण न करना पड़े तब जीवन सफल है। यदि कोई यह बड़े कि-दुनियाँ के कहने के अनुसार चले तो आत्मा का घम होता है या उससे जन्ममरण दूर हो जायेगा तो यह ज्ञान त्रिफाल में भी नहीं हो सकती। दुनियाँ अपना कहा माने तो दुर्गति दूर हो जाये और न माने तो दुर्गति हो जाये, ऐसा त्रिकाल में कभी हो ही नहीं सकता। जीवों ने अनादिकाल से आत्मा के स्वरूप को सुना ही नहीं है, तब वे मुने बिना कहाँ से समझेंगे ? उन्हें

स्वर नहीं है कि सच्चा देव किसे कहा जाये, और सच्चे गु हैं। यदि आत्मा की पहिचान किये बिना सच्चे देव-गुरु सा पहिचान करले तो भी व्यरशर सम्बर्दशर है, जो कि पुण्य है, धर्म नहीं। देव-गुरु शास्त्र शरीर, मन, वाणी इत्यादि परम और मैं उनकी ओर के होने वाले शुभाशुभ भावों से रहित अ अवयव, शुद्ध निर्मल हैं, ऐसी श्रद्धा और ज्ञान के बिना, आत्म ऐसी अ तरंग शुद्ध किये बिना कभी किसी का जन्म मरण दूर नहीं है और न दूर होगा ही।

चैतन्य पिंड पर से पृथक् है उसी प्रतीति के बिना चतुर्थ स्थान नहीं हो सकता। चतुर्थ गुणस्थान हान के बाद अमुक अस्थिरता बढ़ने पर पंचम गुणस्थान होता है, तत्पश्चात् विशेष स्थिर बढ़ती है और छठा सातवां गुणस्थान होता है, और फिर विशेष स्थिरता बढ़ने पर कलज्ज्ञान होता है।

आत्मा का ज्ञान-श्रद्धान होने के बाद चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अन्तरंग प्रकाशता की बात पड़ता है। सप्तम गुणस्थान वर्ती नहीं।

सम्बर्दशन के बिना सच्चे मत नहीं होते, और सच्चा नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान की स्वर न हो और सातवें की करे तो व्यर्थ है। यदि सम्बर्दशन के बिना मन, प्रत्याग्यान अ क द्वारा कपाय को मंद करे तो, पुण्य बंध करता है। यह बंधले ही कठिन मानुष हो किंतु यह बदल नहीं सकती। प्रायः लोग त्याग ही त्याग की बात कहते हैं, आ पुत्र धन धायादि के छोड़ दे, को लोग त्याग समझ बैठे हैं, किन्तु त्याग अन्तरंग से होता है बाह्य से। यह बात भागे की भाषा में कही जा रहा है ॥ ३३ ॥

खर नहीं है कि सच्चा देव किसे कहा जाये, और सच्चे गुरु कौन है। यदि आत्मा की पहिचान किये बिना सच्चे देव-गुरु शास्त्र का पहिचान करले तो भी व्यापार सम्बन्धही है, जो कि पुण्य बन्ध है, धर्म नहीं। देव गुरु शास्त्र शरीर, मन, प्राणी इत्यादि परवस्तु हैं, और मैं उनकी ओर के होने वाले शुभाशुभ भागों से रहित भकला, भगवद, शुद्ध निर्गुण्य हूँ, ऐसी श्रद्धा और ज्ञान के बिना, आत्मा की ऐसी अतन्त्र शुद्धि किये बिना कभी किसी का जन्म-मरण दूर नहीं होगा, और न दूर होगा हो।

चैतन्य पिंड पर से पृथक् है उसकी प्रतीति के बिना चतुर्थ गुण-स्थान नहीं हो सकता। चतुर्थ गुणस्थान इन के बाद अमुक्त अवस्था में स्थिरता बढ़ने पर पंचम गुणस्थान होता है, तत्पश्चात् विशेष स्थिरता बढ़ती है और छठा सातवां गुणस्थान होता है, और फिर विशेष स्थिरता बढ़ने पर केवलज्ञान होता है।

आत्मा का ज्ञान-श्रद्धान होने के बाद चतुर्थ गुणस्थान वर्ती शिष्य अन्तरंग एकाग्रता की बात पूछता है। सप्तम गुणस्थान वर्ती नहीं।

सम्बद्धदर्शन के बिना सच्चे व्रत नहीं होते, और सच्चा त्याग नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान की खर न हो और सातवें की बात करे तो व्यर्थ है। यदि सम्बद्ध दर्शन के बिना व्रत, प्रत्याख्यान आदि के द्वारा कपाय को मन्द कर तो, पुण्य बन्ध करता है। यह बात भले ही कठिन मालूम हो किन्तु यह उदल नहीं करनी। प्राय लोग त्याग ही त्याग की बात कहते हैं, जो पुत्र धन धान्यादि के छोड़ देने को लोग त्याग समझ बैठे हैं, किन्तु त्याग अन्तरंग हो जाता है या बाह्य से। यह बात आगे की गाथा में कही जा रही है ॥ ३३ ॥

